

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

(مع ترجمہ اُردو)

نِعْمَةُ اللَّهِ السَّابِقَةُ

مؤلفہ :- حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
مترجمہ :- حضرت علامہ ابو محمد عبد الحق صاحب حقانی
ترزیب :- مولانا محمد عبد اللطیف صاحب معراج محمد صاحب بآق

ناشر

نور محمد زاہد صاحب المطابع و کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی

حاصل ناشر

حضرت علامہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی عظیم التظیر تالیف ”حجۃ اللہ البالغۃ“ مع ترجمہ اردو جناب کے پیش نظر ہے یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے مخلص احباب نے اس چشمہ فیض و علم کی طرف رہنمائی کی اور ان ہی کی سعی بلیغ کا نتیجہ تھا کہ جناب پیر صاحب ”رگاہ شریف“ کے کتب خانہ عالیہ علیہ سے حضرت مولانا ابو محمد عبدالحق صاحب حقانی کا ترجمہ موسوم بہ ”نعمۃ اللہ السابغۃ“ دستیاب ہوا۔ اس سلسلہ میں ہم حضرت پیر محبت اللہ صاحب، جناب مولانا عزیز احمد صاحب اور جناب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کے بھی ممنون ہیں۔ بجز اہم اللہ تعالیٰ شیر الجزاء یہ ترجمہ چونکہ ۱۳۰۲ھ میں مکمل ہوا تھا اس لئے قدیم طرز تحریر میں زینت پیدا کرنے کی خاطر اس پر نظر ثانی کرائی گئی ہے اور اس کتاب کی دینی اہمیت کے پیش نظر ترجمہ کے ساتھ اصل عربی متن بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ اہل علم حضرات بھی خاطر خواہ مستفید ہوں۔ ————— توقع ہے کہ بزرگان سلف کی ان مساعی جلیلہ سے عقائد و اعمال کی راہ میں شمع ہدایت کا کام لیا جائے گا۔

”مہتمم“ اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتبے چ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ شرم

حجہ ساندان، پریشان بیان، اس خدائے قیامی مطلق کی کیا حمد کر سکتا ہے جس نے سرب کے رنگینان اور خشک ہزاروں میں اپنی رحمت خاصہ کا وہ چشمہ جاری کیا جس کے آبِ حیات نے نشہ لبانِ ضلالت کو سیراب اور جس کی نہروں اور نالوں نے تمام عالم کو شاداب بنایا اور مجھ سائبے تیر اس ہادی و نور کی کیا مدد کر سکتا ہے جس نے اپنے فضلِ خاص سے اس وقت سبکہ تمام عالم میں شبِ دیجور کی اندھیریاں چھار ہی تھیں فاران سے آفتابِ عالم تاب کو جلوہ گر کیا، جس کے انوار نے دنیا جہان کو روشنی سے بھر دیا اور جس کے چھوٹے سپوٹے ستاروں اور دتروں نے ہر جگہ کو منور کر دیا۔ فصل اللہ علیہ وسلمہ ورحمۃ اللہ علیہ وسیلۃ التباعہ وانعامہ۔

یہ فقیر حقیر ابو محمد عبد الحق ابن محمد امیر اس حکیم روحانی کا کیا شکر یہ ادا کر سکتا ہے جس کی تدبیر پر شاہ نے عالم کے بگڑے انسانوں کی اصلاح فرمائی اور جس کے قانونِ عالمِ آج، قرآن مجید، سے اہل فطرت سلیمہ نے فلاح پائی یہ ایسا استادِ کامل کا فیضان ہے جس کے تربیت یافتوں نے ہندوستان جیسے ملکوں کو جہاں صد ہا سال سے بنگلیوں نے خدائی اور وحشیوں نے پادشاہی کی، علم و ہنر سے منور اور نورِ فطرت سے جلوہ گر بنایا ہر ایک کو روح کی زندہ کرنے والی باتیں سننا کر خوابِ غرغوش سے بیدار اور بادۂ غفلت سے ہوشیار کیا بمثلہ ان کے حضرت شاہ ولی اللہ، قطب الدین احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین فاروقی دہلوی ہیں، جن کی ولادت ۱۱۱۴ھ میں بدھ کے روز چوتھی شوال کو طلوعِ آفتاب کے وقت ہوئی مولانا ممدوح کے کمالات کو بیان کرنا نصف النہار میں آفتاب کو عیاں کرنا ہے مگر بحکمِ مالا پیدار لکھ کلمہ لا یتراے قد رقبیل سامعین کو سناتا بلکہ یہ بات جتنا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن ہوئے کہ جنتک اہل اسلام میں ایسے کیسے اولوالعزم اور صاحبِ کمالات پیدا ہوتے تھے، مگر اب وہ ترقی معکوس ظہور میں آئی کہ جس کے بیارہ کرنے سے قلم شرماتا اور دل دکھتا ہے۔ اُمراء کی یہ حالت، علماء کی یہ کیفیت، فقراء کی یہ صورت، اتفاقِ ایسا، نفاقِ ایسا، تدبیر ایسی، ہمت ایسی، اس پر کاہلی و جہالت۔ اسے تیرے پیالے بھرا پیو۔ اسے نوجوان کا دل دھڑک رہا ہے اور عبرت پکڑو!

مولانا ممدوح ایک جگہ اپنا حال یوں تحریر فرماتے ہیں کہ پانچویں سال میرے والد نے مجھ کو مکتبہ میں بٹلا دیا اور ساتویں سال نماز پڑھوائی اور روزہ رکھوایا۔ یاد پڑتا ہے کہ اسی سال میں قرآن ختم کیا اور فارسی کی کتابیں اور کچھ مختصرات پڑھنے لگا۔ دسویں سال شرح مٹلا شروع کیا اور ن قدر مطالعہ سے مطالب

حاصل کرنا آگیا چودھویں سال شادی کی، پندرہویں برس والد سے بیعت کر کے اشغال صوفیہ بالخصوص اشغال نقشبندیہ میں مشغول ہوا۔ پھر اسی برس میں دستار بندی کی رسم ادا ہوئی اور تمام فنون ربانیہ سے فراغت ہوئی۔ سترھویں سال حضرت والد صاحب بیمار ہو کر انتقال کر گئے اور فقیر کو بیعت کی اجازت دے گئے۔ بعد ازیں کم و بیش بارہ برس تک کتب دینیہ و عقلیہ کی درس و تدریس میں مصروف رہا۔ کتب مذاہب اربعہ اور ان کے اصول فقہ اور ان احادیث میں جن سے وہ تمسک کرتے ہیں غور و نظر کرنے کے بعد مجددی غیبی فقیر نے فقہائے محدثین کی روش کو اختیار کیا۔ پھر ۱۲۳۳ھ کے اخیر میں حج و زیارت بیت اللہ الحرام سے مشرف ہوا اور ایک سال تک حرمین شریفین کی بجاورت اختیار کی۔ اسی عرصہ میں حضرت شیخ ابوطاہر مدنی سے دوبارہ کتب حدیث کی تجدید کی اور شیخ ابوطاہر کا خرقہ جو جمع صوفیہ کے خرقوں کو مشتمل تھا پہنا پھر حج ادا کر کے ۱۲۳۵ھ کے اخیر میں وطن مالوف کی طرف متوجہ ہوا اور جمعہ کے روز چودھویں رجب کو بصحت و سلامت وطن میں پہنچا (انتہی)۔ اگرچہ مولانا مدوح ایک بار کتب حدیث اپنے والد ماجد سے پڑھ چکے تھے جن کا سلسلہ بواسطہ میرزا بدیع الحق محقق دوانی تک پہنچا ہے، مگر اسکے بعد حضرت حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے جن کا سلسلہ حضرت محمد الف تانی شیخ احمد سرسندی تک دو ایک واسطہ سے پہنچتا ہے کتب حدیث کی سند لی اور فیوض ہالطنی سے مشرف ہوئے۔ پھر تیسری بار شیخ ابوطاہر مدنی سے یہ اتفاق ہوا۔

مولانا مدوح حکمائے اسلام میں سے ہیں حضرت کے مکاشفات اور کرامات و خرقہ مادات بہت سے ہیں جن کے ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں منجملہ مکاشفات حضرت کے یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری اولاد میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جن پر قوتِ ملکیت نہایت غالب ہوگی اور ان کے سعید ہونے کا میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اور ان میں سے دو شخص جن کا سلسلہ نسب مادری مجھ تک پہنچے گا وہ حرمین مبارکینے اور ایک مدت تک علوم دینیہ کو زندہ کریں گے چنانچہ یہ مکاشفہ نہایت صحیح نکلا۔ خدا نے چار بیٹے ایسے دیے جو اپنے وقت کے قطب تھے اور جن کے فیوض کی نہروں نے اب تک ہندوستان کو سرسبز و شاداب کر رکھا ہے مولانا شاہ عبدالعزیز و شاہ رفیع الدین صاحب جنہوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کر کے شخص کو اس نعمت دارین سے بہرہ ور کر دیا، شاہ عبدالغنی صاحب جو مولانا شاہ اسماعیل صاحب کے والد ماجد ہیں یا۔ وں مولانا مدوح کے خلفِ رشید ہیں۔ آج کو نسا عالم و دانشمند ہے جس کا سلسلہ تلمذ ان حضرات کی طرف منتهی نہ ہوا اور نسا شہر ہے جہاں ان کا فیض و رشد پہنچا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے دونوں نواسے جن کا سلسلہ نسب مادری مولانا مدوح تک پہنچتا ہے، مفسدہ دہلی سے کسی قدر پیشتر ہجرت کر کے حرمین کو تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شاہ اسحق صاحب اور مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب نے حسب بشارت مولانا مدوح سالہا سال علوم دینیہ کی درس و تدریس فرمائی۔ اس وقت جو کچھ حدیث کا سلسلہ درس و تدریس ہندوستان میں جاری ہے وہ سب مولانا مدوح کا فیض ہے۔ آپ سے پیشتر جو ہندوستان میں بڑے بڑے محدث گزرے ہیں بالخصوص حضرت شیخ محمد طاہر مصنف مجمع البحار اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے حدیث کا علم ہندوستان کی زمین میں بویا اور اپنی سعی و ہمت کے پانی سے سیرپا جس سے مولانا شیخ نور الحق و مولانا شیخ نور اللہ اسلام

وغیرہ بڑے بڑے شجر بارہ حضرت کی اولاد میں پیدا ہوتے جنہوں نے بیچ بخاری و جامع ترمذی وغیرہ کتب حدیث، شرح و تراجم لکھ کر ہر خاص و عام کو محدث کہلانے کے قابل بنادیا، لیکن مولانا ممدوح نے دوبارہ اس علم کو زندہ کیا اور رواج دیا۔

مولانا ممدوح چند علوم کے موجد ہیں، آپ سے پیشتر ان کو کسی نے تو وین نہ کیا تھا۔ ایک سلم اسرار حدیث قرآن و سائر احکام، دوم علم کمالات اربعہ یعنی ابداع، خالق، تدبیر اور تدلی، سوم علم استعدادات نفوس، نصابہ و کمال و مال ہر شخص۔ مولانا ممدوح فرماتے ہیں کہ "فقیہ کو وہ حکمت عملی ہو اس زمانہ میں کار آمد ہے بہام ہوتی اور کتاب و سنت سے اس کو محکم کرنے کی حد نے توفیق دی، اور اس بات کا سدیقہ بھی عطا فرمایا کہ عمل و خالص دین محمدی میں اور ان تحریفات میں جو لوگوں نے بڑھا کر دین کی صورت پلٹ دی تیز کر سکے"۔

مولانا ممدوح بارہویں صدی کے مجدد تھے۔ آپ کی تصنیفات بہت سی ہیں منجملہ ان کے چند یہ ہیں:-
 ۱۔ آئۃ الخفا، مضفی شرح موطا، مشوی شریعت عربی موطا، فیوض الحرمین، انسان العین فی مشائخ الحرمین،
 ۲۔ الکبیر فی اصول التفسیر، القول الجمیل، ہمتات، الطاق القدس، ان دونوں کتابوں میں وہ طریقہ لکھا ہے اس زمانہ میں قابل پیروی ہے، تاویل الاحادیث، مقالہ وضعیہ فی النصیجہ والرصیۃ، عقد الجبید فی احکام الاجتہاد،
 ۳۔ التقليد، انصاف فی بیان سبب الاختلاف، سرور المحزون، لمعات، سطعات، المقدمۃ السنیہ فی انقضاء الفرقۃ
 ۴۔ منیہ، فتح الرحمن (ترجمہ فارسی قرآن مجید)، الفاس العارفین، خیر کتبہ، شفاء القلوب، فتح العجبہ (مختصر قرآن مجید،
 ۵۔ تفسیر ہے)، فرقۃ العینین فی تفضیل الشیخین، البدور البازغہ، الزہراء وین۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رسائل،
 ۶۔ ثبین، مسلسلات، وغیرہ سینکڑوں ہیں۔

لیکن ان سب تصانیف میں عمدہ یہ کتاب حجۃ اللہ البالغۃ ہے۔ اس کتاب کی خوبی دیکھنے سے متعلق ہے۔ اس میں مولانا نے بڑا بھاری بوجھ سر پر لیا ہے کہ تمام شریعت کے اسرار کو بیان کیا ہے۔ عبارت وہ عمدہ ہے اگر فن ادب میں بجائے مقامات حریری کے اس کو مقرر کیا جائے تو نہایت مناسب ہے جس فن میں یہ کتاب ہے آپ سے پہلے کسی نے اس کو ایک جگہ جمع نہ کیا تھا۔ اس فن کا موضوع نظام تشریعی محمدی من حیث المصلحت فیہ ہے، اور غایت اس کی یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام میں نہ کچھ ہے نہ وہ خلاف فطرت سلیمہ ہیں تاکہ ان پر انسان کو پورا وثوق ہو جائے اور ان کو فطرت پر مبنی باتیں سمجھ کر ان کی طرف کھینچ آئے اور کسی مشکک کے بہکانے سے دل میں شبہ نہ پڑ جائے، اور مداس کی یہ ہے کہ یہ وہ جس میں قوانین دینیہ اور احکام شرعیہ کی حکمت معلوم ہوتی ہے اور مبادی اس کے تمام علوم ہیں۔

مولانا ممدوح کو شعر گوئی میں بھی بڑا ملکہ تھا، چنانچہ عربی میں آپ کا ایک قصیدہ نعت میں نہایت ہے جس کا اقل شعر یہ ہے:-

کانت نجومًا او مضت فی الغیاہب عیون الافاعی اورؤس العقارب

وفات آپ کی ۷۶۰ھ میں بمقام دہلی ہوئی دہلی دروازہ کے باہر مہندیوں میں حضرت کا مزار پراٹوار ہے۔ کے قرب میں چاروں صاحبزادوں اور بعض مستویات کی قبریں ہیں۔ اسی جگہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور

اس کی جانب میں ایک حجرہ ہے جہاں حضرت کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب درس و تدریس فرمائے تھے، مدت تک آپ بھی پُرانی دلی میں رہ گئے، پھر ایک امیر شاہی نے آپ کو اندرون شہر چیلوں کے کوچہ میں ایک بڑا سا مکان مقرر کیا جس کی اب تک کچھ درو دیوار ڈھکی پھٹی باقی ہیں اور جو درسد شاہ عبدالعزیز کے نام سے منسوب ہے، اب وہ مکان فروخت ہو کر مختلف لوگوں کے قبضہ میں ہے، اور ہر شخص نے اس کو توڑ کر جدا جدا مکانات بنائے ہیں بعض مکانات ہنود کے قبضہ میں بھی ہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب کے پوتوں میں سے بعض شخص وہلی میں موجود ہیں لیکن نہ اس مقام میں نہ اس حال میں۔ افسوس!

مجھ ناچیز کو اس کتاب کا ترجمہ کرانے کی لیاقت تھی نہ مہلت۔ لیکن کچھ دنوں عظیم آباد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جناب مولوی سید قاضی رضا حسین صاحب رئیس ٹپنہ کی معرفت بن کا مال و جان مسلمانوں کی بہبودگی کے لئے وقف عام ہے، جناب معالی القاب سید السند اسلام کے سچے ہم درو اور مسلمانوں کے خیر خواہ، علم دوست، علماء کے قدردان، سید مولوی محمد فضل الرحمن صاحب رئیس اعظم عظیم آباد سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ حضرت ممدوح نے کتاب مذکور کے ترجمہ کا ارشاد فرمایا، اس لئے مجبوراً ترجمہ لکھنے کے لئے قلم اٹھایا۔ ناظرین باتمکین کی خدمت میں التماس ہے کہ بندہ نے حتی الامکان ترجمہ باخوارہ کی رعایت رکھی ہے تاکہ اصل مقصد جو ترجمہ سے ہوتا ہے حاصل ہو جائے، اس لئے تقدیم و تاخیر میں اصل کی رعایت ترجمہ میں نہ کر سکا، بلکہ کہیں مطلب کا خلاصہ کر کے لکھنا پڑا، اور کہیں وضاحت مطلب کے لئے ترجمہ میں اضافہ کے طور پر کچھ بڑھا دیا، اور کہیں جو عبارت تکرر تھی تو اس کو گھٹا دیا، مگر تاہم اصل کتاب کی رعایت ہاتھ نہ جانے دی، اور جو زیادہ حل مطالب کی حاجت دیکھی تو جدا گانہ حاشیہ لکھ کر نفس مطلب کو واضح کر دیا۔ یہ اس لئے کہ یہ ترجمہ جدا گانہ کتاب نہ ہو جائے بلکہ وہی اصل کتاب کہلائے۔

جو حضرات اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں مجھ کو اور سید صاحب کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں اور جو کہیں مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہو اس کی اصلاح فرمائیں، اس فقیر کو ہدف ملامت نہ بنائیں، فان الایمان قلمنا ینجو من السهو والنسیان وهو حسبی ونعم الوکیل۔

فقیر حقیر

ابو محمد عبد الحق حقانی

۲۰ ربیع الثانی ۱۳۰۲ھ

تقریظ

۱۔ از مولانا ابوالحسنات محمد عبدالغفور صاحب (دانا پوری)

چنستان حمد اس باغبان گیتی کی ایک پارۂ لہم زبان سے ادا ہونا محال در محال ہے۔ انسان ضعیف البیان
دریائے حمد میں رب العالمین کی ستاوری کر سکے۔ یہ بیرون ار و ہم و خیال ہے ۵
شش تے لے فرش تک جس کا کہ یہ سامان ہے حمد اگر اس کی لکھا گیا ہوں تو کیا امکان ہے
وہ خود محمود ہے ۱۰۔ اَنْ یَّثْنِ سَیِّءٌ اِلَّا یَسْتَحْجِبْ بِحَدِیْدٍ۔ اُس کے لئے دلیل کامل ہے، قُلْ
لِلّٰہِ الْحَمْدُ الْبَالِغَةُ۔ چونکہ امتثالِ او امر فرض ہے۔ دوسرے ادائے حمد بھی فرض، لہذا کچھ عبارت
نہ غیر عارہ نہیں، الحمد للہ حمد اکثراً طیباً صادر کا فیہ کما تحب و ترضی رہنا۔
امث تپس آرائی ہش بہاں کی ناوہ کون ہے بس سے ادا ہو سکے جس کے وجود یا وجود، رحمہ امتنان
کے بارقبوس سے کرمالمان ہر لیر و مسلمان کا دوتا ہے، ہوسر اسرحمۃ للعالمین ہے جس کا نذاح خود رب العالمین
ہے، اِنَّکَ لَیَعْلَمُ الْخَافِیَّ عَظِیْمٌ۔ اس کی نعمت ایک مُشتِ غاکی کے امکان سے باہر نہیں تو کیا ہے، نفع ہے،
لا یکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلمہ مثنیٰ صا
کات الدہور و اکامزمان اور آپ کے جملہ اسحاب و اہل بیت اطہار و ائمہ مجتہدین و محدثین و متکلمین و
مفسرین و سوفیہ صالحین و مجتہدین متین پر رنمت ہو الی یوم الدین۔

امابعد اسرار شریعت ایک مستقل علم ہے اور یہ کسی نہیں وہی ہے۔ تعلیم و تعلم سے نہیں آتا، بلکہ
ادبِ پاک بن بر علم لدنی کے دروازے کھول دیتا ہے اپنی کو معلوم ہوتا ہے، دوسرے ان کے طفیلی ہوتے
ہیں اور یہ علم پاکیرہ ایسا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے حفاظ و اسرار احکام و شرائع الہی مثل طہارت،
نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے معلوم ہوتے ہیں اور جب اس کے بھید معلوم ہوتے تو اس عبادت میں
سلاوت و لذت معلوم ہوگی، بغیر اس کے نماز و روزہ وغیرہ تقلیدی و رسمی ادا ہوا کرتے ہیں۔ پس ایسے علم
کی طرف توجہ کرنا اور اس کو معلوم کرنا عموماً کل مسلمانوں کو عام اذیں کہ وہ عالم ہوں یا عامل بہت ضروری
ہے، مخصوصاً اہل پر آشوب زمانہ میں جبکہ دہریت و نیجیریت کا اکر میں شور ہے اور دین متین کے ہر ہر
رکن پر عقلی اعتراضوں کا زور ہے۔ ان کے اسرار و بھید نہ معلوم ہونے پر کفر بکتے ہیں، نماز کہ خود باللہ
اٹھک بیٹھک سے تعمیر کرتے ہیں۔ اس علم میں مستغول ہونا اور اس کو حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہے
جیسا کہ ان عبارات کا بجالانا، طرفہ تر و تعجب خیز تو یہ ہے کہ اس فن شریف میں آج بارہ سو برس سے جب
سے کہ کتابت کتب کا اسلام میں رواج ہوا کسی پیشوائے سلف کو اس کی ہدایت نہیں کی گئی، اور کسی نے
بتمامہ ان کو بطور ابواب فقہ کے تحریر نہ فرمایا۔ یہ دولت للاحقین فی السابقین، سند الکاملین، نیر برج ہدایت

گوہر درج ولایت، امام الشریعۃ والطریقۃ، قطب الملت والدین احمد شاہ ولی اللہ مجدد مائتہ ثانی عشر
محدث دہلوی رضی اللہ عنہ وارضاه کی شمت مابرت میں تھی جن کی ولادت باسعادت کی ہین گوی
ہینوں اولیائے کرام نے دی تھی۔ کسی نے یہ وصیت کی کہ قلب الدین مام، کھنا کی لے ولی اللہ نے
کو کہا :

آپ کے محامد و مناقب و مقامات و علوم الشان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ "قول جلی" و "ماثر الحرام" و
"حیاء ولی اللہ" وغیرہ وغیرہ مستقل تالیفات آپ کے حالات و مناقب میں آپ کے معاصرین نے بر
فرمائی ہیں۔ اولیائے امت و کبرائے ملت نے اپنی اپنی تالیفات میں اس قدر تعریف کی ہے کہ اتنی جمع ہونا
مشکل ہے۔ اپنے معاصرین میں اتنے درجہ کا مقبول ہونا بجز سید الطائفہ حضرت جنید اخلاقی و امام الشریعۃ
حجۃ العالمین رضی اللہ عنہما کے دوسرے کسی بزرگ کا نشان اس امت میں معلوم نہیں ہوتا آپ کے معاصر
قطب وقت حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رسالہ "فخر الحسن" میں آپ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے
ہیں "شیخ صاحب المقامات العالیہ و الکرامات الجلیہ الشیخ ولی اللہ المحدث سلمہ اللہ تعالیٰ و ابفادہ" انتہی "اتحاف النبلاء"
میں ہے کہ اگر وجوہ او در صدر اول در زمانہ ماضی می بود امام الاتمہ و تاج المحدثین شمرده میشد۔ انتہی۔ ایسے
بزرگ صاحب کمال نے اس باب میں بالہام ربانی یہ کتاب حجۃ اللہ البالغہ ایسے عالم میں جو نمود و استغراق
کا تھا تحریر فرمائی۔ یہ ایک دوسری صفت الہامی ہے جو شاید کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں۔ بلکہ کتاب میں
استخارہ کا حال فرماتے ہیں، صرت کا المینۃ فی ید الغسال۔ اکثر اثنائے کتاب میں علمی دینی، المہی دقہ، و آف و کما
جس وقت یہ کتاب تیار ہوئی تو تمام ملکوں میں اس کا شہرہ ہوا، اور نقل ہو کر شائع ہونے لگی۔ بادشاہ
وقت کی نظر سے بھی گزری اس نے دیکھ کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم کسی مہم پر گئے تھے رات کو
پہنچے تو یہ خبر معلوم ہوئی۔ اسی وقت بادشاہ کے یاس جا کر دریافت حال کیا۔ بادشاہ نے کہا اس نے بہت سی
عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، اور مذہب حنفی کے خلاف میں بہت زور دیا ہے۔ وزیر نے جواب دیا کہ جو درجہ
اہمیت پر پہنچا ہو اس کے لئے خلاف درست ہے، اور یہ صرف نام کے ملا نہیں ہیں بلکہ قطب شہر ہیں، ان کی
ایک آہ کے اثر سے دلی کی کیا حقیقت ہے دنیا کا تختہ الٹ جائے تو کچھ تعجب نہیں۔ بادشاہ پر تعجب حالت
متاثر ہوئی اور پھانسی کا حکم منسوخ کیا۔

اس کتاب کی نسبت خصوصاً و نیز دربارہ "ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء" اور تفہیمات الہیہ اور سلطان
وغیرہ علمائے کرام رحمہم اللہ کا مقولہ ہے کہ زبانہ اسلام میں بے مثل و عدیم النظیر کتابوں میں سے یہ کتابیں ہیں،
جن کا مثل پایا نہیں گیا۔ شیخ مصطفیٰ مکی فرماتے ہیں کہ "جب یہ کتاب عرب میں پہنچی تو علماء اسے دیکھ کر سیران
ہو گئے۔ مصر میں چونکہ ادب کا مشغلہ زیادہ ہے، ان لوگوں نے ادب کے پیرایہ میں تعمق نظر دالی اور دیکھ کر
حیرت زدہ ہوئے کہ ہندی کی ایسی تحریر کہ عرب کے کلام بھی ایسا نہیں لکھ سکتے!" ایسے ہی علمائے متاخرین
میں سے مولانا محمد عبدالحی صاحب لکھنوی صاحب تعلیق المجدد و نواب صدیق حسن خاں صاحب قنوجی
مہوبالی صاحب "اتحاف النبلاء" قلم زن ہیں کہ یہ کتاب عدیم النظیر فی الاسلام ہے۔"

ایسی کتاب فیضِ انتساب کا ترجمہ اردو محبت الفقراء، دستگیر مساکین وغیرہ حاتمِ زمان، سخیِ دوراں،
 بق بالملک المتان جناب مولوی سید فضل الرحمن صاحبِ ترسیں اعظم عظیم آباد دام اقبالہ نے بہ خیالِ
 بیتِ دین و خیر خواہی مومنین، بہ صرفِ زرِ کثیر، فضیلتِ مآب، جامعِ معقول و منقول، جناب مولوی
 محمد عبدالحق صاحب دہلوی پنجابی، صاحبِ تفسیرِ حقانی، و "عقائد الاسلام" سے کرا کر مجموعِ مکارم و اخلاق
 نادی المجد جناب مولوی محمد صاحب مالک مطبع رحمانی و مطبع احمدی واقع پٹنہ محلہ مغلیہ پورہ کو اس
 چھاپنے کی اجازت دی۔ الحمد للہ کہ ۱۶ رجادی الاول ۱۳۱۲ھ کو دونوں جلدیں زیورِ طبع سے
 نفع ہو کر مزین ہوئیں۔ اللہ پاک ہمارے رؤسا کو توفیق دے کہ وہ اسی طرح کتبِ دینیہ کی ترویج میں کوشاں
 ہوں اور اس کے مصنف و مترجم و ساعی و مہتمم و غیر ہم کو اپنی مرضیات میں داخل فرمائے اور تانا ابدان کی
 ح رواں کو شاد و آباد رکھے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ خیر خلقہ محمد

وآلہٖ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین حُجَّة اللہ البالغۃ مترجم جلد اول

صفحہ	عنوان اردو	نمبر شمار	صفحہ	عنوان عربی	نمبر شمار
۱	دیباچہ	۱	۱	دیباچہ	۱
۲	مقدمہ	۲	۲	مقدمہ	۲
	حصہ اول			القسم الاول	
۳	رہمبحث اول (تکلیف اور جزا و سزا کا بیان)	۳	۳	رہمبحث اول (فی اسباب العطف والجازا)	۳
۴	پہلا باب - ابداع اور پیدا کرنے اور تدبیر کا بیان	۴	۴	باب ابداع الخلق والتدبیر	۴
۵	دوسرا باب - عالم مثال کا بیان	۵	۵	باب ذکر عالم المثال	۵
۶	تیسرا باب - ملا اعلیٰ راقب و معزز فرشتوں کا بیان	۶	۶	باب ذکر الملائکۃ علی	۶
۷	چوتھا باب - تبدیل نہ ہونے والی سنت الہی کا بیان جس کا ذکر اس آیت میں ہے خداوند تعالیٰ کی سنت و طریقہ کو بدلنے والا نہ پاؤ گے	۷	۷	باب ذکر سنتہ اللہ الیٰ شیر الیہا فی قولہ تعالیٰ "وَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا"	۷
۸	پانچواں باب - حقیقت روح کا بیان	۸	۸	باب حقیقۃ الروح	۸
۹	چھٹا باب - ستر تکلیف کا بیان	۹	۹	باب ستر التکلیف	۹
۱۰	ساتواں باب - تقدیر تکلیف پیدا ہو گیا	۱۰	۱۰	باب انشاق التکلیف من التقدیر	۱۰
۱۱	آٹھواں باب - اس بیان میں کہ تکلیف جزا و سزا کا باعث ہے	۱۱	۱۱	باب اقتضاء التکلیف المجازاة	۱۱
۱۲	نواں باب - اس بیان میں کہ لوگوں کی جبلت کے اختلاف کی وجہ سے ان کے اخلاق و اعمال اور مراتب کمال میں اختلاف و فرق پایا جاتا ہے۔	۱۲	۱۲	باب اختلاف الناس فی جبلتہم المستوجبة لاختلاف اخلاقہم و اعمالہم و مراتب کمالہم	۱۲
۱۳	دسواں باب - ان خواطر و خیالات کے بیان میں جو اعمال پر اکسلتے ہیں	۱۳	۱۳	باب فی اسباب الخواطر الباعثۃ علی الاعمال	۱۳
۱۴	گیارہواں باب - انسان کے اعمال کا	۱۴	۱۴	باب لصوق الاعمال بالنفس و	۱۴

صفحہ	عنوان اردو	نمبر شمار	صفحہ	عنوان عربی	نمبر شمار
۶۳	اس کے نفس پر لگایا اور چپکایا جانا اور اس کے لئے گن کر محفوظ رکھا جانا	۶۳	۶۳	احصاؤها علیہا	۶۳
۱۵	بارہواں باب۔ اعمال کا نفسی حالتوں سے وابستہ ہونا۔	۶۵	۱۵	باب ارتباط الاعمال بالھیئات النفسانیۃ	۶۵
۱۶	تیرھواں باب۔ جزا و سزا کے اسباب	۶۷	۱۶	باب اسباب المجازاة	۶۷
۱۷	(مبحث دوم) دنیاوی و آخروی جزا و سزا کی کیفیت	۶۸	۱۷	(المبحث الثانی) مبحث کیفیت المجازاة فی الحیاة وبعد الممات	۶۸
۱۸	پہلا باب۔ دنیا میں اعمال کی جزا و سزا	۶۸	۱۸	باب الجزاء علی الاعمال فی الدنیا	۶۸
۱۹	دوسرا باب۔ موت کی حقیقت	۷۰	۱۹	باب ذکر حقیقة الموت	۷۰
۲۰	تیسرا باب۔ عالم برزخ میں لوگوں کے مختلف احوال	۷۳	۲۰	باب اختلاف احوال الناس فی البرزخ	۷۳
۲۱	چوتھا باب۔ واقعات خوش و شر کے سرور و غم	۷۴	۲۱	باب ذکر شی من اسرار القلیع المحشریۃ	۷۴
۲۲	(مبحث سوم) تدبیرات نافعہ کا بیان	۷۹	۲۲	(المبحث الثالث) مبحث الارتفاقات	۷۹
۲۳	پہلا باب۔ تدبیرات نافعہ کے حصول کی کیفیت	۷۹	۲۳	باب کیفیت استنباط الارتفاقات	۷۹
۲۴	دوسرا باب۔ اتفاق اول کا بیان	۸۲	۲۴	باب الارتفاق الاول	۸۲
۲۵	تیسرا باب۔ آداب معاش کا فن	۸۴	۲۵	باب فن آداب المعاش	۸۴
۲۶	چوتھا باب۔ خانگی تدبیر کا بیان	۸۵	۲۶	باب تدبیر المنزل	۸۵
۲۷	پانچواں باب۔ معاملہ کے فن کا بیان	۸۸	۲۷	باب فن المعاملات	۸۸
۲۸	چھٹا باب۔ شہری سیاست کا بیان	۹۰	۲۸	باب سياسة المدينة	۹۰
۲۹	ساتواں باب۔ بادشاہوں کی تشریف آوری کا بیان	۹۲	۲۹	باب سيرة الملوك	۹۲
۳۰	آٹھواں باب۔ اخوان نصاریٰ کی سیاست کا بیان	۹۴	۳۰	باب سياسة الاعوان	۹۴
۳۱	نواں باب۔ اتفاق رابع کا بیان	۹۶	۳۱	باب الارتفاق الرابع	۹۶
۳۲	دسواں باب۔ اصول اتفاقات پر لوگوں کے اتفاق کا بیان	۹۸	۳۲	باب اتفاق الناس علی اصول الارتفاقات	۹۸
۳۳	گیارہواں باب۔ لوگوں کی باہمی رسوم کا بیان	۹۹	۳۳	باب الرسوم السائرة فی الناس	۹۹
۳۴	(مبحث چہارم) سعادت کا بیان	۱۰۱	۳۴	(المبحث الرابع) مبحث السعادة	۱۰۱

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان سربی	صفحہ
۳۵	پہلا باب - سعادت کی حقیقت کا بیان	۱۰۱	۳۵	باب حقیقت السعادة	
۳۶	دوسرا باب - لوگوں کے سعادت میں مختلف ہونے کا بیان	۱۰۲	۳۶	باب اختلاف الناس في السعادة	
۳۷	تیسرا باب - اس سعادت کے حاصل کرنے کی کیفیت میں لوگوں کے مختلف طریقے ہیں۔	۱۰۶	۳۷	باب توضح الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة	
۳۸	چوتھا باب - ان اصولوں کا بیان جو طریقہ ثانیہ کی تحصیل کا مرجع ہیں۔	۱۰۷	۳۸	باب الاصول التي يرجع اليها تحصيل الطريقة الثانية	
۳۹	پانچواں باب - ان خصائص کے حاصل کرنے کا اور ناقص کی تکمیل اور زائل کی تحصیل کا بیان	۱۱۱	۳۹	باب طريق التمام هذه الخصال وتكميل ناقصها ومرتد فائتها	
۴۰	چھٹا باب - ان حجابات کا بیان جو فطری امور کے ظاہر ہونے میں مانع ہیں۔	۱۱۲	۴۰	باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة	
۴۱	ساتواں باب - ان حجابات کے دور کرنے کا بیان	۱۱۶	۴۱	باب طريق رفع هذه الحجب	
۴۲	(مبحث پنجم) نیکی اور بدی کا بیان	۱۱۷	۴۲	رالمبحث الخامس من بيان البر والفساد	
۴۳	مقدمہ نیکی اور بدی کی حقیقت کا بیان	۱۱۷	۴۳	مقدمة في بيان حقيقة البر والفساد	
۴۴	پہلا باب - توحید کا بیان	۱۱۹	۴۴	باب التوحيد	
۴۵	دوسرا باب - حقیقت شرک کا بیان	۱۲۱	۴۵	باب في بيان حقيقة الشرك	
۴۶	تیسرا باب - شرک کی اقسام کا بیان	۱۲۵	۴۶	باب اقسام الشرك	
۴۷	چوتھا باب - خدا کی صفات پر ایمان لائیکایا	۱۲۸	۴۷	باب الايمان بصفات الله تعالى	
۴۸	پانچواں باب - تقدیر پر ایمان لائیکایا	۱۳۲	۴۸	باب الايمان بالقدر	
۴۹	چھٹا باب - اس بات پر ایمان لانا کہ خدا کی عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ ان کو نعمت اور جزا بالارادہ دیتا ہے	۱۳۷	۴۹	باب الايمان بان العباداة حق الله تعالى على عباده لانه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة	
۵۰	ساتواں باب - خدا کے نشانات اور شعائر کی تعظیم کا بیان	۱۴۲	۵۰	باب تعظيم شعائر الله تعالى	
۵۱	آٹھواں باب - وضو و غسل کے سرکار کا بیان	۱۴۵	۵۱	باب اسرار الوضوء والغسل	

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۵۲	نواں باب نماز کے اسرار کا بیان	۱۲۹	۵۲	باب اسرار الصلوة	۱۲۹
۵۳	دسواں باب زکوٰۃ کے اسرار کا بیان	۱۵۲	۵۳	باب اسرار الزکوٰۃ	۱۵۲
۵۴	گیارہواں باب روزہ کے اسرار کا بیان	۱۵۴	۵۴	باب اسرار الصوم	۱۵۴
۵۵	بارہواں باب حج کے اسرار کا بیان	۱۵۵	۵۵	باب اسرار الحج	۱۵۵
۵۶	تیرہواں باب اقسام نیک کے اسرار کا بیان	۱۵۷	۵۶	باب اسرار انواع من البر	۱۵۷
۵۷	چودھواں باب اہل بیت کا بیان	۱۵۸	۵۷	باب طہقات الاہل	۱۵۸
۵۸	پندرہواں باب گناہوں کی خرابیوں کا بیان	۱۶۲	۵۸	باب مفسد الاہل	۱۶۲
۵۹	سولہواں باب ان گناہوں کا بیان جو بندہ کے نفس سے متعلق ہیں۔	۱۶۴	۵۹	باب فی المعاصی التي هی فیما بینہ و بین نفسه	۱۶۴
۶۰	سترہواں باب ان گناہوں کا بیان جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے۔	۱۶۷	۶۰	باب الاثم التي هی فیما بینہ و بین الناس	۱۶۷
۶۱	اربعین ششم (سیاست مذہبی کا بیان)	۱۷۲	۶۱	المبحث السادس (مبحث السياسة المذہبية)	۱۷۲
۶۲	پہلا باب مذہبی رہنماؤں اور مذہب کے قائم کرنے والوں کی ضرورت کا بیان	۱۷۲	۶۲	باب الحاجة الى هداية السبل و مقبى السبل	۱۷۲
۶۳	دوسرا باب نبوت کی تہت اہل بیت کا بیان	۱۷۵	۶۳	باب حقيقة النبوة و خواصها	۱۷۵
۶۴	تیسرا باب اس بیان میں کہ مذہب کی اصل ایک ہی ہو اسکے طریقے اور رائے مختلف ہیں	۱۸۱	۶۴	باب بیان ان اصل الدين واحد والشرائع والمناجی مختلفة	۱۸۱
۶۵	چوتھا باب خاص خاص شرائع کا ایک ٹوک اور ایک زمانہ کے ساتھ نہ ہونے کے سبب	۱۸۶	۶۵	باب اسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر و قوم دون قوم	۱۸۶
۶۶	پانچواں باب شریعت کے مابینوں پر مواخذہ کرنے کے اسباب کا بیان	۱۹۳	۶۶	باب اسباب المؤاخذه على المناجی	۱۹۳
۶۷	چھٹا باب سکنتوں اور علتوں کے اسرار کا بیان	۱۹۶	۶۷	باب اسرار الحكم والعللة	۱۹۶
۶۸	ساتواں باب ان مساعیوں کا بیان جن سے فرائض، ارکان اور آداب وغیرہ معین کئے گئے ہیں	۲۰۰	۶۸	باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والارکان والآداب فوذلك	۲۰۰
۶۹	آٹھواں باب اوقات کے اسرار کا بیان	۲۰۷	۶۹	باب اسرار الاوقات	۲۰۷
۷۰	نواں باب اعداد و مقادیر کے اسرار کا بیان	۲۱۱	۷۰	باب اسرار الاعداد والمقادیر	۲۱۱
۷۱	دسواں باب قضا اور رخصت کے اسرار کا بیان	۲۱۷	۷۱	باب اسرار القضاء و الرخصة	۲۱۷

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۷۲	گیارھواں باب تدریس کی اقامت اور رسوم کی اصلاح کا بیان	۲۲۱	۷۲	باب اقامت الار تفاعات واصلاح الرسوم	۲۲۱
۷۳	بارھواں باب ان احکام کا بیان جو ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں۔	۲۲۸	۷۳	باب الاحکام التي یجوز بعضها لبعض	۲۲۸
۷۴	تیسرے ہواں باب مبہم کے انضباط، مشکل کی تمیز اور کلیہ سے حکم نکلنے وغیرہ کا بیان	۲۳۳	۷۴	باب ضبط المبهمة وتميز المشتبه والتعريض من الكلية ثم ذلك	۲۳۳
۷۵	چوتھواں باب مذہبی آسانوں کا بیان	۲۳۹	۷۵	باب التيسير	۲۳۹
۷۶	پندرھواں باب ترغیب اور ترہیب کے اسرار کا بیان	۲۴۲	۷۶	باب اسرار الترغيب والترهيب	۲۴۲
۷۷	سولھواں باب کمال مطلوب کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے امت کے درجات کا بیان	۲۴۸	۷۷	باب طبقات الامة باعتبار الخرج الى الكمال المطلوب او ضده	۲۴۸
۷۸	سترھواں باب اس بیان میں کہ ایک مذہب کی ضرورت ہے جو اور مذاہب کا نسخ ہو	۲۵۳	۷۸	باب الحاجة الى دين ينسخ الاديان	۲۵۳
۷۹	اٹھارھواں باب دین کو تحریف سے محفوظ اور مضبوط کرنے کا بیان	۲۵۹	۷۹	باب احكام الدين من التحريف	۲۵۹
۸۰	انیسواں باب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور یہود و نصاریٰ کے مذہب کے مختلف ہونے کے اسباب کا بیان	۲۶۵	۸۰	باب اسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم و دين اليهودية والنصرانية	۲۶۵
۸۱	بیسواں باب اسباب نسخ کا بیان	۲۶۸	۸۱	باب اسباب النسخ	۲۶۸
۸۲	اکیسواں باب اس حالت کا بیان جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔	۲۷۱	۸۲	باب بيان ما كان عليه حال اهل الجاهلية لما صلحه النبي صلى الله عليه وسلم	۲۷۱
۸۳	دو محققین (حدیث نبوی سے احکام شرعی کے استنباط کا طریقہ)	۲۸۱	۸۳	باب المبحث السالحي (مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)	۲۸۱
۸۴	پہلا باب علوم نبوی کی اقسام کا بیان	۲۸۱	۸۴	باب بيان اقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم	۲۸۱
۸۵	دوسرا باب مصلحتوں اور شریعتوں کے مابین فرق کا بیان	۲۸۴	۸۵	باب الفرق بين المصالح والشرائع	۲۸۴

صفحہ	عنوان عربی	نمبر شمار	صفحہ	عنوان اردو	نمبر شمار
۲۹۰	باب کیفیت تلقی الامة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم	۸۶	۲۹۰	تبیین باب اُمت کا نبی صلعم سے شریعت کو افاد کرنے کا بیان	۸۶
۲۹۳	باب طبقات کتب الحدیث	۸۷	۲۹۳	چوتھا باب کتب حدیث کے طبقات کا بیان	۸۷
۳۰۲	باب کیفیت فہم المراد من الکلام	۸۸	۳۰۲	پانچواں باب اس بیان میں کہ کلام کا مطلب کیسے سمجھ میں آتا ہے	۸۸
۳۰۵	باب کیفیت فہم المعانی الشرعیۃ من الکتاب والسنة	۸۹	۳۰۵	چھٹا باب کتاب و سنت سے احکام شرعیہ کے سمجھنے کے طریقہ کا بیان	۸۹
۳۰۸	باب القضاء فی الاحادیث المختلفة	۹۰	۳۰۸	ساتواں باب مختلف حدیثوں میں فیصلہ کیا	۹۰
۳۱۶	تمتہ	۹۱	۳۱۶	تمتہ	۹۱
۳۱۶	باب اسباب اختلاف الصحابة والتابعین فی الفرع	۹۲	۳۱۶	پہلا باب فروعات میں صحابہ اور تابعین کے اسباب کا بیان	۹۲
۳۲۸	باب اسباب اختلاف مذاهب الفقهاء	۹۳	۳۲۸	دوسرا باب فقہاء کے مذاہب مختلف ہونے کے اسباب کا بیان	۹۳
۳۳۹	باب الفرق بین اهل الحدیث و اصحاب الراى	۹۴	۳۳۹	تیسرا باب اہل حدیث اور اصحاب الرائے کے مابین فرق کا بیان	۹۴
۳۵۵	باب حکایۃ حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها	۹۵	۳۵۵	چوتھا باب اس بیان میں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور بعد میں لوگوں کا حال کیا تھا	۹۵
۳۶۰	فصل فی عدة امور مشکلة من التقليد واختلاف المذاهب وغيرها القسم الثاني	۹۶	۳۶۰	فصل تقلید اور اختلاف مذاہب وغیرہ کے چند مشکل مسائل کا بیان حصہ دوم	۹۶
۳۸۵	من ابواب الايمان	۹۷	۳۸۵	رہنہ صلعم سے جو کچھ تفصیلاً صادر ہوا ہے اس کے اسرار کا بیان	۹۷
۴۰۶	من ابواب الاعتصام بالكتاب والسنة	۹۸	۴۰۶	ایمان کی قسموں کا بیان کتاب و سنت کے اتباع کا بیان	۹۸
۴۱۸	من ابواب الطهارة	۹۹	۴۱۸	طہارت (پاکیزگی) کا بیان	۹۹
۴۲۱	فضل الوضوء	۱۰۰	۴۲۱	فضائل وضو کا بیان	۱۰۰
۴۲۳	صفة الوضوء	۱۰۱	۴۲۳	وضو کے طریقہ کا بیان	۱۰۱
۴۲۷	موجبات الوضوء	۱۰۲	۴۲۷	موجبات وضو کا بیان	۱۰۲

صفحہ	عنوان عربی	نمبر شمار	صفحہ	عنوان اردو	نمبر شمار
۲۳۲	المسح علی الخفین	۱۰۳	۲۳۲	موزوں پر مسح کرنے کا بیان	۱۰۳
۳۲	صفة الغسل	۱۰۴	۲۳۴	غسل کے طریقہ کا بیان	۱۰۴
۲۳۶	موجبات الغسل	۱۰۵	۲۳۶	موجبات غسل کا بیان	۱۰۵
۲۳۹	ما یباح للجنب والمحدث	۱۰۶	۲۳۹	جنبی اور بے وضو کے لئے مباح اور غیر مباح امور کا بیان	۱۰۶
۲۳۹	وما لا یباح لهما				
۲۴۰	التیمم	۱۰۷	۲۴۰	تیمم کا بیان	۱۰۷
۲۴۲	آداب الخلاء	۱۰۸	۲۴۲	رفع حاجت کے آداب کا بیان	۱۰۸
۲۴۷	خصال الفطرة وما یصل بہا	۱۰۹	۲۴۷	خصائل فطری اور ان سے متعلق امور کا بیان	۱۰۹
۲۵۱	احکام المیاء	۱۱۰	۲۵۱	پانی کے احکام کا بیان	۱۱۰
۲۵۶	تطہیر النجاسات	۱۱۱	۲۵۶	نجاستوں کے پاک کرنے کا بیان	۱۱۱
۲۶۰	من ابواب الصلوٰۃ	۱۱۲	۲۶۰	نماز کے ابواب کا بیان	۱۱۲
۲۶۲	فضل الصلوٰۃ	۱۱۳	۲۶۲	نماز کی فضیلت کا بیان	۱۱۳
۲۶۳	اوقات الصلوٰۃ	۱۱۴	۲۶۳	نماز کے اوقات کا بیان	۱۱۴
۲۶۳	الاذان	۱۱۵	۲۶۳	اذان کا بیان	۱۱۵
۲۶۸	المساجد	۱۱۶	۲۶۸	مساجد کا بیان	۱۱۶
۲۸۲	ثیاب المصلی	۱۱۷	۲۸۲	نمازی کے کپڑوں کا بیان	۱۱۷

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مختصر سوانح حیات

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

(معراج محمد باری)

نام و نسب | احمد نام، ابو الفیاض کنیت اور ولی اللہ عرف ہے۔ بشارتی نام قطب الدین اور تاریخی نام عظیم الدین مشہور ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم ابو الفیض ہیں جو اپنے وقت کے ایک جید عالم اور فہمور بزرگ تھے۔ فتاویٰ عالمگیری کی نظر ثانی و اصلاح میں آپ بھی شریک تھے۔

شاہ صاحب کا سلسلہ نسب والد ماجد کی جانب سے حضرت عسکرتک اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ ظم تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ خالص عربی النسل اور سباً فاروقی ہیں۔

ولادت | آپ بروز چار شنبہ ۱۲ شوال ۱۱۰۳ھ بوقت طلوع آفتاب دہلی میں تولد ہوئے۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد کو ایک بلند اقبال اور ہونہار لڑکا پیدا ہونے کی بے شمار بشارتیں ہوئیں شیخ عبدالرحیم اہلبیہ شباب کے تمام مراحل طے کر کے زمانہ یاس کو پہنچ چکی تھیں اس لئے ان کو گمان ہوا کہ شاید یہ اشارہ بیٹے کی طرف میں لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے شیخ محمد کی صاحبزادی سے عقد کیا اور اس خاتون کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔ روہ بشارت یوں پوری ہوئی بعض دیگر بزرگوں کو بھی آپ کے متعلق بہت سی بشارتیں ہوئیں غالباً انہی بشارتوں بنا پر آپ کا نام ولی اللہ مشہور ہوا۔

بچپن | بچپن کے حالات زیادہ معلوم نہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں شریعت ہی سے سادگی، شرافت اور ثنات موجود تھی۔ نہایت ذہین واقع ہوئے تھے۔ بچپن میں آپ کی تمام حرکات اتنی محبوب و دل فریب تھیں کہ شخص ان کا شیفقت تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ بیکار کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ چند ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کہیں باغ میں کھیل کود کو چلے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو والد بزرگوار نے سر پر دست شفقت پھیر کر فرمایا "جان پدر آج تم نے کیا چیز ایسی حاصل کی ہو تمہارے ساتھ باقی رہے گی" مے تو یہ پڑھا، یہ یہ لکھا اور یہ یہ عبادت کی؟ والد بزرگوار کی زبان سے یہ الفاظ سننے لگے کہ آپ فرط اندامت سے پسینہ پسینہ ہو گئے اور ان کے یہ جملے گویا دل میں ترازو ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پھر کبھی سیر سپاٹے اور بیکار لیلوں میں مشغول نہ ہوئے۔ اس سے آپ کی سعادت مندی اور وفا شعار کی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔

خلیم و تربیت | آپ پانچ برس کے ہوئے تو مکتب میں قرآن مجید پڑھنے بٹھائے گئے۔ ساتویں سال قرآن، علم کر لیا، اسی سال آپ کے والد بزرگوار نے نماز روزہ شروع کرایا اور فارسی کی درسی کتب

پڑھانی شروع کریں، آپ کی "رسم سنت" بھی اسی سال عمل میں آئی۔ ایک ہی سال میں فارسی کی تعلیم مکمل کر لی اور صرف ونحو کی طرف متوجہ ہوئے اور دس برس کی عمر میں علم نحو کی معسرۃ الاراء کتاب شرح ملا جامی "تک پہنچ گئے اور نہ صرف فارسی کی نوشت وخواند میں مہارت پیدا کر لی بلکہ عربی کی صرف ونحو پر بھی عبور حاصل کر لیا اور عربی کتب کے مطالعہ کی استعداد پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد معقول کی کتا ہیں شروع کیں اور تھوڑے ہی عرصہ میں ان سے فراغت پالی۔ پندرہ سال کی عمر میں تمام متداولہ درسی علوم کی تکمیل کر لی، اور نہ صرف مروجہ نصاب تعلیم مکمل کیا بلکہ طب، حکمت، ہندسہ، حساب وغیرہ کی بھی بعض کتا ہیں پڑھیں اور اس طرح چھوٹی سی عمر میں ارباب فضل وکمال کے زمرہ میں شامل ہو گئے۔

شاہ صاحب کی تعلیم اکثر اپنے والد بزرگوار کے پاس ہوئی اور جو کچھ اپنے والد سے اکتساب کیا اس کے متعلق خود بیان فرماتے ہیں "علم حدیث میں مشکوٰۃ شریف تمام وکمال پڑھی لیکن چند روز کی حلاوت کی پڑ سے کتاب البیج سے کتاب الادب تک کا حصہ نہ پڑھ سکا۔ صحیح بخاری شروع سے کتاب الطہارۃ تک پڑھی اور شمائل ترمذی اول سے آخر تک تفسیر میں تفسیر بیضاوی اور تفسیر مدارک کے کچھ حصے باقاعدہ پڑھے اور باقی حصوں کا خود مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ کامل غور و فکر اور مختلف تفاسیر کے مطالعہ کے ساتھ والد ماجد کے دوسرے قرآن میں مجھے حاضری کی توفیق ملی اور اس طرح کئی بار میں نے حضرت سے متن قرآن پڑھا اور یہی میرے حق میں "فقہ عظیم" کا باعث ہوا (والحمد للہ علیٰ ذلک) علم فقہ میں شرح وقایہ پوری، ہدایہ کی دو جلدیں، صرف تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اصول فقہ میں حسامی اور توضیح و تاویل کا دریں لیا منطق میں شرح شمس کامل، اور بعض فقہیات پڑھیں علم کلام میں شرح عقائد کامل، شرح خیالی اور شرح مواقف کے کچھ حصے پڑھے تصوف و سلوک میں مونا اعجاز کا بڑا حصہ اور وسائل نقشبندیہ پڑھے۔ علم الحقائق میں شرح رباعیات، تواضع، مقدمہ شریعت لمعات اور مقدمہ لقاء اللہ میں پڑھا خواص اسماء و آیات میں والد کا صاحبزادہ تفسیر ہوا ایک مجموعہ پڑھا۔ طب میں موجز اور فلسفہ میں شت دایۃ علمہ پڑھا نحو میں کافیہ اور اس کی شرح از ملا جامی علم معانی میں مقول اور مختصر المعانی اس قدر پڑھا کہ زیادہ کا اضافہ ہوا اور ہیئت حساب میں بھی بعض سالے پڑھے۔ اور الحمد للہ کہ سی تحصیل علم کے زمانہ میں ہر فن سے ایک خاص مناسبت پیدا ہو گئی اور ان کے خاص مل اور ہمہ جہت ذہن کی گرفت پڑ

عقد نکاح شاہ صاحب کی عمر جب چودہ سال کی ہوئی تو شادی کی صورت پیدا ہو گئی۔ آپ کے والد صاحب نے اس معاملہ میں تہا عجلت سے کام لیا، لیکن سسرال والوں نے سامان شادی تیار نہ ہونے کا غدر کیا تو آپ نے کہا ابھی کہ یہ عجلت نہیں، اسکی حکمت و مصلحت بعد میں ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ شیخ صاحب کے اصرار پر سسرال کے لوگ راضی ہو گئے اور اسی سال آپ کی شادی ہو گئی وہ راز بعد میں اس طرح ظاہر ہوا کہ شادی ہو جانے کے چند ہی روز بعد شاہ صاحب کی خوشدامن کا انتقال ہو گیا۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد خوشدامن کے والد کا وصال ہو گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شاہ صاحب کے ہمسوں شیخ ابوالرضا محمد کے صاحبزادے شیخ فرحان ملت فر گئے۔ اسکے بعد آپ کی سوتیلی ماں وفات پا گئیں۔ ان صدقات اور مختلف امراض و ضعف کی وجہ سے آپ کے والد بھی فوت ہو گئے

بیعت و دستار بندی شادی کے ایک سال بعد یعنی پندرہ سال کی عمر میں آپ نے والد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ کو علوم باطنی کی طرف توجہ دلائی، اور آپ

ان کی زیر نگرانی اشغال صوفیہ میں مشغول ہوئے خصوصاً نقشبندیہ میں کہ تمام طریق صوفیہ میں یہ طریقہ بدعات متاخرین سے پاک و صاف ہے۔ اسی سال آپ نے بیضاوی کا ایک حصہ پڑھ کر گویا مروجہ نصاب تعلیم

کمل کر لیا، والد ماجد نے اس تقریب میں بارہ چھاپانہ پرخواص و عوام کی ایک شاندار دعوت کی اور دستار بندی میں تمام ادا ہوئی۔

والد ماجد کا انتقال اور بیعت ارشاد کی اجازت | دو تین سال کے عرصہ میں آپ نے علوم باطن میں بھی کمال پایا کر لیا، پھر آپ کی عمر کے سترھویں سال آپ کے والد ماجد سخت بیمار ہوئے اور اسی حالت مرض میں آپ کو بیعت ارشاد کی اجازت دے دی اور ۱۳۱۹ھ میں درس و ارشاد کی مسند اپنے اس بلند اقبال بیٹے کے لئے خالی کر دی۔

درس تدریس اور علمی استغراق | اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ ۱۳۱۹ھ میں مستقل طور پر مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے علم و فضل اور کمالات ظاہری و باطنی کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف سے تشنگان علوم و معارف بوق درجوق آتے اور زانوئے اراد بچھاتے، تقریباً بارہ سال تک آپ کتب دینیہ اور معقولات کا درس دینے میں مشغول رہے۔

اس دوران میں آپ کو ہر دم و فن میں غور کرنے کا موقع ملا، اسی زمانہ میں آپ نے مذاہب اربعہ کی فقہ اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا اور ان احادیث کو بھی ہامعین نظر دیکھا جن سے یہ حضرات منہ اپنے اقوال و مذاہب کی سند لاتے ہیں اور اسی وقت سے ”فقہائے محدثین“ کا طریقہ بھی آپ کے دانشور ہوا۔ آپ کا یہ زمانہ نہایت استغراق اور مہویت کا تھا، آپ نے نہایت تحقیق و کاوش سے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور اوقات دن و رات انہماکی و استغراق کے ساتھ کتب دینی میں مشغول رہے۔ شاہ صاحب ان دنوں ٹھکانا بھی کم کھاتے اور آرام بھی کم کرتے اور درس و تدریس کے بعد جو وقت ملتا صحبت کتب میں صرف کرتے۔ یہ شوق علم و تحقیق اس قدر بڑھا کہ آپ کو حرمین جانے کا خیال پیدا ہوا جس قدر **حج بیت اللہ** | علم حدیث کی ضرورت آپ تسوس کرتے تھے وہ دہلی میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی تکمیل و تکمیل کے لئے آپ کو حجاز کا سفر اختیار کرنا ضروری تھا تاکہ وہاں کامل اساتذہ کی صحبت اور اعلیٰ علمی کتابوں کے مطالعہ سے اپنی بصیرت اور روحانیت میں اضافہ کریں۔

پہنچے اسی ارادہ کے تحت آپ ۱۳۲۰ھ کے اواخر میں حج کے لئے روانہ ہوئے، اس زمانہ میں ذرائع نقل و حمل کی کمی اور راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے ایسا سفر کربنا اگرچہ بڑا مشکل اور جان جو کھوپ کا کام تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے زیارت حرمین کے شوق و دلولہ اور علم و تحقیق کی تسن سے مجبور ہو کر ان مصائب و تکالیف کو سرور لیا اور نہایت عزم کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے۔

وہاں آپ سب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچے اور اسی سال حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ کم و بیش ایک سال تک عالم اسلامی کے مختلف علماء و مشائخ سے دلچسپ صحبتیں رہیں اور علوم ظاہر و باطن کا اکتساب کیا۔ **قیام حرمین** | قیام حرمین کے زمانہ میں شاہ صاحب متعدد علماء و مشائخ سے کہ سب فیض کرتے رہے پہلی مرتبہ شاہ صاحب نے ہندوستان میں شیخ محمد افضل خاں المعروف بہ حاجی سیالکوٹی سے

حدیث پڑھی تھی، پھر مدینہ منورہ میں شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم کرمہ دی مدنی سے سند حاصل کی۔ شیخ ابوطاہر شاہ صاحب کے بڑے معتقد تھے، اکثر فرمایا کرتے کہ "ولی اللہ الفاظ کی سند، نہ تہمت لیتے ہیں اور میں معنی کی سند ان سے لیتا ہوں"۔

شیخ ابوطاہر کے علاوہ شاہ صاحب نے شیخ وفد اللہ بن شیخ سلیمان مغربی کی درسگاہ میں بی۔ بی۔ شرکت کی اور موطا یحییٰ بن یحییٰ (یعنی موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ) اول سے آخر تک سنانی اور اس کے بعد شیخ محمد بن محمد بن سلیمان مغربی کی تمام مرویات کی اجازت لی، شاہ صاحب تاج الدین قلعی حنفی مفتی مکہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور صحیح بخاری کی سماعت کے علاوہ کتب صحاح ستہ کے بعض مشکل مقامات کی بھی سماعت کی۔ اس سے علاوہ موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ اور موطا امام مالک بروایت امام محمد کتب الآثار امام محمد اور مسند لاری کی بھی سماعت کی۔ شیخ تاج الدین نے خصوصیت کے ساتھ شاہ صاحب کو تقریری اجازت نامہ عطا کیا شاہ صاحب دیگر بڑے بڑے مشائخ سے بھی مستفید ہوئے۔ شیخ سناوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کر کے کسب فیض کیا، شیخ احمد قشاشی سے بھی کچھ فیوض حاصل کئے، ان کے علاوہ سید عبد الرحمن اولیسی، شمس الدین، محمد بن علاء بلی، شیخ عیسیٰ جعفری، شیخ حسن عیسیٰ، شیخ احمد علی اور شیخ عبد اللہ بن سالم بصری سے بھی اکتساب فیض کیا، شیخ ابوطاہر مدنی فقط علم ظاہر کے حامل نہ تھے بلکہ علوم باطن میں بھی ان کا پایہ بلند تھا، شیخ موصوف نے تمام طرق صوفیہ کا جامع فرقہ بھی اسی بابرکت سفر میں شاہ صاحب کو عنایت کیا۔

حج سے واپسی | الغرض وہاں ایک سال کے قیام میں ان علمی صحبتوں اور عمیق مطالعہ کتب اور اداء فیوض سے آپ نے حدیث و فقہ میں مجتہدانہ کمال پیدا کر لیا پھر اواخر ۱۲۳۵ھ میں آپ نے وہاں سے واپس آکر ۱۲۳۵ھ کے اوائل میں وطن کا رخ کیا، پورے چھ مہینے آپ کو آتے آتے راستہ میں لگ گئے اور بتایا جاتا ہے کہ ۱۲۳۵ھ شہیک جمعہ کے دن صبح سلامت وطن مالون دھلی پہنچے شہر کے تمام باشندوں اور نامی گرامی علماء و فضلاء نے آپ کا خیر مقدم کیا۔

آپ کے زمانہ میں ہندوستان کی عوام حالت | اس زمانہ میں ہندوستان کی حالت ہر لحاظ سے اہتر تھی شاہ صاحب کی ولادت اور نگ زیب کی وفات سے چار سال

قبل ہوئی تھی۔ اور نگ زیب کے بعد جو ہندوستان میں طوائف الملوکی پھیلی ہے اس سے کوئی بشر ناواقف نہیں، شاہ صاحب کو تمام عمر میں کشتی سلاطین دہلی کے دیکھنے کا اتفاق ہوا یعنی ۱۔ اورنگ زیب عالمگیر، ۲۔ بہادر شاہ اول، ۳۔ معز الدین جہاندار شاہ، ۴۔ فرخ سپرہ، ۵۔ رفیع الدرجات، ۶۔ رفیع الدولہ، ۷۔ محمد شاہ (رنگیلا)، ۸۔ احمد شاہ ۹۔ عالمگیر ثانی، ۱۰۔ شاہ عالم ثانی۔

ان سلاطین کے عہد میں ہندوستان کو جن مہیب اور خونی واقعات اور زہ خیز حوادث و انقلابات سے گزرنا پڑا وہ سب پر عیاں ہیں؛ سادات بارہ کا تسلط (جو بادشاہ گری یعنی "کنگز میک" کے نام سے مشہور ہیں) فرخ سپرہ کا ان کے ہاتھوں بصد سبکیسی قید میں ملنا، پھر تورانی امرائے دربار کے ہاتھوں ان سادات بارہ کا زوال، مرہٹوں کی بغاوت اور ان کا عروج، سکھوں کا خونی فتنہ، نادر شاہ کی یلغار اور دہلی میں قتل عام، احمد شاہ ابدالی کی

معرکہ پانی پت میں فتح، روہیلوں کا ہندوستان کی سیاست میں شریک ہونا، ایرانی و تورانی امرار کی باہمی کشمکش، مغربی اقوام کا ملکی سیاست میں بتدریج داخل ہوتے جانا، انگریزوں کا بنگال و بہار وغیرہ پر اقتدار اور عمل دخل، تقریباً یہ تمام واقعات شاہ صاحب کی زندگی ہی میں پیش آئے۔

الغرض پورا ملک عجیب بے کلی و بے چینی میں مبتلا تھا، مغلیہ حکومت کا شیرازہ بکھر رہا تھا مسلمانوں کی سلطنت کا چراغ ٹٹمارہا تھا، قتل و غارتگری کا طوفان برپا تھا، بدامنی و بد نظمی ہر طرف آشکارا تھی، امرار و سلاطین کبھی رنگ رلیوں میں مبتلا ہوتے اور کبھی فتنوں سے دوچار، زمانہ کی رفتار کچھ سیدھی نہ تھی، اور شاہان وقت اپنے اسلاف کی دولت رفعت و سرود کی محفلوں اور حسن و جمال کے بازاروں میں گٹا لٹے تھے اور اُدھر رعایا بد حال و پریشا، غربت و افلاس کے ہاتھوں برباد، اور مستمگروں کے مظالم سے پامال ہو رہی تھی۔ گویا پوری قوم کو اگر ایک طرف عشرت ڈھورہی تھی تو دوسری طرف غسرت کھا ہی تھی۔

عوام کی اخلاقی حالت بھی نہایت درجہ گری ہوئی تھی، بد عقیدگی و بد عملی کے تمام جرائم ان میں پیرا ہو چکے تھے۔ فسق و معصیت ان کی معاشرت کا جزو بن گئی تھی، تمام بدکاریاں اور منکرات ان کی تہذیب میں داخل تھیں، اور کھلم کھلا مجلس ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ بے ایمانی، دغا بازی، جھوٹ، مکر و فریب، زنا و بدکاری، دیوثی، شراب خوری، جوا بازی، دریوزہ گری، ظلم و نا انصافی، ٹوسنے ٹوٹنے، فصول خرچی، ریا و نمود، ترکیب امور دین و غیرہ اس قسم کے بیسیوں عیوب ہیں جو شاہ صاحب نے اپنے نصائح میں ان لوگوں کے متعلق بیان کیے ہیں۔ دینی لحاظ سے بھی ان کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ کتاب و سنت سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا۔ اہل ہندو کے تمام مراسم قبیحہ اور ایام جاہلیت کے تمام افعال شنیعہ انہوں نے اپنائے تھے۔ بے سرو پا عقائد ان میں رواج پا چکے تھے، تفرق و تحزب کا جال وسیع تھا اور قسم ہا قسم کے اوہام و شکوک کا دروازہ کھلا جنس دنیا پرست، عامی مشرب، تحقیق سے اجنبی، تقلید و جمود میں منہمک علماء و صوفیہ کا دور دورہ تھا جنہیں نہ دینی اور نہ سے ذوق تھا، نہ دین کا درد، نہ حق کا خیال نہ احقاق حق سے واسطہ۔ انہوں نے اپنے علم کو ذریعہ عزت بنا رکھا تھا، بجائے اسکے کہ عوام ان کے طالب ہوتے وہ عوام کے طالب بن چکے تھے۔ جاہ و شہرت کے لئے بادشاہوں کے آستانوں پر سرخم کرتے اور ان کے حاضر باش و بار بننے میں فخر محسوس کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت ہند اسے دور ہوتی گئی غیر اسلامی بدعات و محدثات کو دین سمجھ کر اپنایا گیا، صحیح دینی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہ رہا، فرائض و عبادات سے زیادہ خود ساختہ بدعات کی پابندی کی جانے لگی، شریعت کی کوئی پابندی نہ تھی، اس کے بے شمار فرائض اسکے عملاً منسوخ و معطل قرار دے دیئے گئے تھے اور بہت سے مستحبات و سنن حرام و منکرک۔ قرآن کو ایک چھپستان سمجھ کر بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا، اس کو عوام کی سمجھ سے بالا قرار دے کر صرف چند خاص مواقع پر ثواب بخشنے یا حلف اٹھانے وغیرہ کے کام میں لیا جاتا تھا۔ اس میں غور کرنا باعث گمراہی متصور ہوتا تھا۔ اسلام کے تمام شاندار و آداب اٹھ چکے تھے ان کی جگہ دیگر رسوم و آداب نے لے لی تھی۔ اس کے علاوہ ہندی و بدانت، ایرانی تصوف، یونانی فلسفہ، حلول، بروز اور وحدۃ الوجود کے عقیدے لوگوں کے دل و دماغ میں رچ بس گئے تھے، عوام و جہان پرستی، پیری مریدی اور خانقاہ پرستی میں پھنسے ہوئے تھے، پیر زادے مذہبی پیشوا بن کر لوگوں کو گلوٹ

رہے تھے۔ گدی نشین صوفیہ اور سند آراء مشائخ سب اسی قسم کی دھڑے بندیوں میں مصروف، اپنے اپنے راگ اپنی اپنی منڈلیوں میں الپ رہے تھے اور جھوٹے فقرا اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلاتے رہن بنے بیٹھے تھے۔ متقشف و اعظیمن، خانقاہ نشین اور گمراہ صوفیہ لوگوں کو موضوعات و اباطیل کی طرف دعوت دے کر ان کے مال اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کی علمی و تعلیمی حالت بھی حد درجہ انحطاط پذیر تھی۔ ان کے مدارس میں ”درس نظامیہ“ کا وہی بے ثمر اور فسادہ نظام تعلیم جاری تھا جو مدت مدید سے ان کے رگ و پے میں جمود و تعطل کے پیرائیم داخل کر رہا تھا۔ وہ ساری عمر صرف ونحو اور معانی میں ضائع کر دیتے اور انہی میں سر کھپاتے رہتے اصل علوم کتاب و سنت کی طرف انہیں کبھی توجہ نہ ہوتی۔ درسگاہوں میں صدرا قاضی مبارک شمس یازغہ اور شرح مطالع کے شروح و حواشی اس کثرت سے رائج تھے کہ گویا اس کے علاوہ ان کا کوئی نصاب تعلیم تھا ہی نہیں، دینیات میں فقہ کے سوا کچھ نہ تھا، فقہائے سالفین کی تفریعات میں ڈوب کر اصل علم کو چھوڑ دیا تھا، حدیث میں صرف بطور تبرک مشکوٰۃ شریف اور مشارق الانوار پڑھا دینا کافی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید خارج از نصاب تھا۔ انہوں نے اس کی درس و تدریس میں وقت ”ضائع“ کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ دراصل انہیں یونانی علوم کی تحصیل سے ہی فرصت نہ تھی بنو اس کی طرف توجہ دیتے — یہ وہ علوم تھے جن کا اپنے منبع و سرچشمہ یونان میں بھی رواج اٹھ گیا تھا۔ ان فضول اور بے فیض علوم سے ان کی ذہنیتیں مسخ ہو گئی تھیں۔ وہ محض عقائد و غیرہ کے استدلالی مناظرات اور کلامی بحثوں میں الجھ گئے تھے۔

اس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی اور کس ماحول میں شاہ صاحب نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔

فیوض حرمین سے مالامال ہو کر جب آپ ۱۲۵۰ھ میں دہلی تشریف لائے تو حالات گرد و پیش کا جائزہ لیا اور اپنے عزائم

حج سے واپسی پر آپ کے مشاغل

و مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ پُرانی دہلی میں ایک مقام پر جو ہندیوں کے نام سے مشہور ہے اور جہاں اب ان بزرگوں کی قبریں ہیں) اپنے والد کے ایک چھوٹے سے پُرلے مکان میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وہ مدرسہ رحیمیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جب آپ کے علمی کمال کا شہرہ بڑھا تو چند ہی دنوں میں اطراف و اکناف سے طلبہ کھینچ کر گئے اور وہ جگہ تنگ ہو گئی۔ بادشاہ وقت سلطان محمد شاہ (نگیلا) نے یہ کیفیت دیکھ کر شاہ صاحب کو بلایا اور شہر میں ایک عالیشان حویلی دے دی آپ نے یہاں دارالحدیث کا افتتاح فرمایا اور پُرانی جگہ غیر آباد ہو گئی۔ یہ نیا مدرسہ بڑا عالیشان اور خوبصورت تھا اور اب یہ ایک بڑا دارالعلوم سمجھا جانے لگا۔ آپ نے بڑی و جمعی سے یہاں درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا۔ دور دور سے طلباء آکر یہاں درس قرآن و حدیث میں شریک ہوتے اور کسب فیض کیا۔ یہ مدرسہ عرصہ تک قائم رہا اور آپ کے بعد آپ کے چاروں صاحبزادوں نے یہی مشغلہ درس و تدریس یہاں جاری رکھا اور ان کے بعد دیگر اہل علم حضرات نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ یہ سلسلہ کئی پشت تک اس خاندان میں چلتا رہا۔

بالآخر غدر ۱۲۴۲ھ میں یہ مدرسہ تباہ ہوا، لوگ وہاں کے کڑی تختے اُتار کر لے گئے اور صرف مدرسہ شاہ عبدالعزیز کا نام ہی نام رہ گیا۔

حرمین شریفین سے واپسی کے بعد اس تعلیم و تدریس کے زمانہ میں آپ نے اپنے اوقات عزیز کو نین اہم مشاغل میں صرف کرنے کے لئے مخصوص کر لیا تھا (۱) صبح کی عبادات و اوراد و وظائف وغیرہ سے فارغ ہو کر دوپہر تک حدیث کا درس دیتے۔ (۲) علم حدیث کے اسرار و رموز اور علوم نبوت کے حقائق و معارف کے علاوہ دین کے دقائق و حقائق اور معرفت و تصوف کے اسرار و غوامض پر بھی تقریر فرما کر سامعین کو مستفیض فرماتے (۳) تیسرا نہایت اہم مشغلہ آپ کا یہ تھا کہ جو وقت ان دونوں مشاغل سے بچتا، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیتے بلکہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے۔ اس کے بعد آپ نے ہر فن کے لئے ایک شخص تیار کر لیا تھا جس فن کا جو طالب ہوتا اس کو اسی فن کے استاد سپرد فرما دیتے۔ یہ معلم حضرات آپ ہی کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ اب مدرسہ ان ہی کے سپرد تھا، خود آپ حدیث کے معارف بیان کرتے اور لکھنے کا کام کرتے۔ آپ کی مصروفیت اور اشتغاق کا یہ عالم تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں "آپ اشراق کے بعد جو بیٹھ جاتے تو دوپہر تک نہ زانو بدلتے نہ کھلاتے اور نہ دہن مبارک سے تھوک پھینکتے۔"

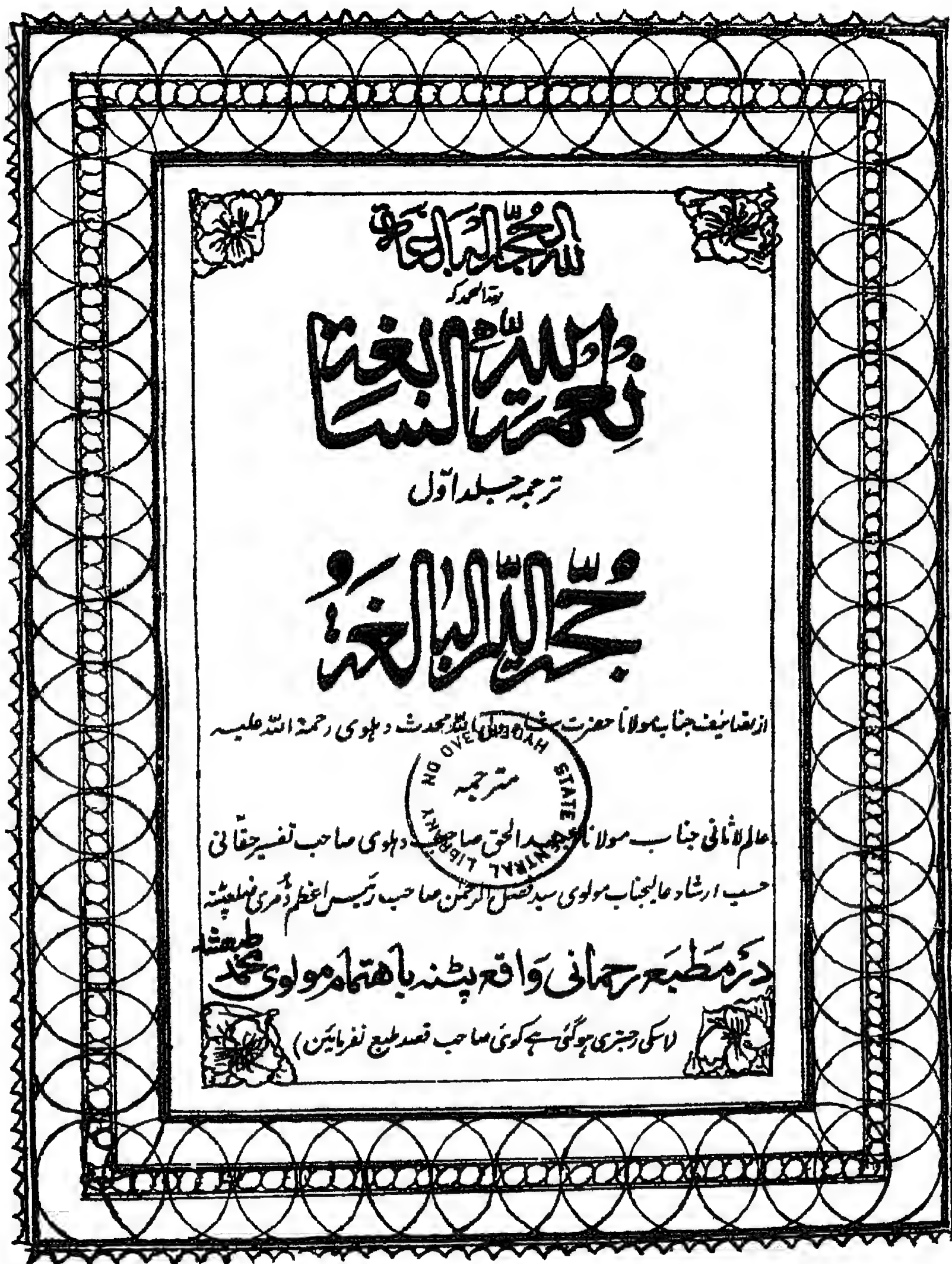
آپ کا طریقہ تعلیم | اس زمانہ کی تعلیمی حالت پر تبصرہ اور گزر چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ وہ طریقہ کس قدر نکمّا اور بے سود تھا۔ شاہ صاحب نے اس طریقہ کو بالکل ترک کر دیا اور وہی طریقہ تعلیم جاری فرمایا جس کی بنیاد آپ کے والد ماجد ڈال گئے تھے۔ اس کا مختصر حال یہ ہے کہ پہلے آپ صرف و نحو کے مختصر تین تین چار چار رسائل حسب استعداد طالب علم حفظ کرا دیتے، اسکے بعد حکمت یا تاریخ کی کوئی عربی کتاب پڑھادی جاتی اس طرح اسکے علم لغت میں اضافہ ہو جاتا، عربی زبان پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد موطا امام مالک کا درس دیا جاتا، قرآن مجید کا ترجمہ لغت تفسیر کے پڑھایا جاتا، البتہ جہاں کہیں شان نزول یا قاعدہ نحو کی کوئی مشکل اسے پیش آتی تو اس کو اچھی طرح حل کر کے آگے درس دیا جاتا۔ اس کے بعد تفسیر جلالین بقرہ نصیب پڑھائی جاتی۔ اس سے فراغت کے بعد ایک وقت کتب حدیث مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ اور کتب فقہ عقائد و سلوک وغیرہ اور دوسرے وقت کتب حکمت پڑھائی جاتیں مثلاً شرح ملا، قطبی وغیرہ۔ یہ طریقہ بڑا مفید اور کامیاب رہا۔ اس سے طلباء کا ذہنی جمود اور گھوٹے غور و فکر کا تعطل دور ہو گیا۔ اب وہ اندھے مقلد ہونے کے بجائے محقق اور صحیح معنوں میں "فقیہ محدث" بن گئے اور ان میں یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ آیات و احادیث میں غور و تدبر کر کے اس کے مطالب سمجھ سکیں۔

ترجمہ قرآن مجید اور فتنہ علمائے سور | شاہ صاحب کے زمانے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، قرآن مجید کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا تھا، اس کو عمدہ رشتہ جزدانور میں محفوظ رکھا جاتا تھا تاکہ بوقت ضرورت فال لینے یا حلف اٹھانے کے کام آئے۔ عملی زندگی میں اس سے کوئی استفادہ نہ کیا جاتا تھا۔ مراجعت حرمین کے بعد آپ نے یہ صورت حال دیکھ کر ان کی اصلاح کی خاطر قرآن مجید کا وہاں کی مروجہ زبان فارسی میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ سلسلہ درس و ارشاد کے ساتھ ساتھ اس ترجمہ کا آغاز

۱۵۴۳ھ میں ہوا اور ۱۵۵۶ھ میں اس کی تکمیل ہوئی، پھر ۱۱۵۶ھ میں اس کی تدکس کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ولی اللہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ساڑھے گیارہ سو برس کے بعد سرزمین ہندوستان میں قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا اور اسی کے بعد ترجمہ قرآن کی بنیاد پڑی، آپ ہی کے تنبیہ میں آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اردو میں کیا اور دوسرے فرزند حضرت شاہ عبدالقادر نے با محاورہ اردو ترجمہ لکھا۔ الغرض اس ترجمہ کا باب سب سے پہلے آپ ہی نے کھولا اور اگر غور کیا جائے تو یہ امت مسلمہ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کچھ عجب نہیں کہ ہم ترجمہ القرآن سے اب تک محروم رہتے لیکن اس زمانے کے علمائے سنیہ بجائے آپ کے ممنون احسان ہونے اور سمیت افزائی کرنے کے آپ کے مخالف بن گئے اور عوام میں آپ کے خلاف شورش برپا کر دی کہ ”اس طرح یہ شخص لوگوں میں گمراہی پھیلانا چاہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر لوگ بھٹک جائیں گے۔ اس نے دین اسلام میں ایک زبردست بدعت کی بنا ڈالی ہے سلف صالحین نے کبھی ایسا نہیں کیا، ایسا مجرم اور بدعت سنیہ کا مرتکب واجب القتل ہے وغیرہ وغیرہ“ مخالفین نے آپ کے اس فعل حسن کو محض اپنے عناد اور دشمنی کی بنا پر عجب رنگ چڑھایا، بہت سے لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلا یا اور تمام شہر میں اسکے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ عصر کے وقت جب شاہ صاحب مسجد فتحپوری سے نکل رہے تھے تو ان معاندین نے چند غنڈوں کو ہمراہ لے کر آپ کو گھیر لیا لیکن آپ کسی طرح بچکر نکل گئے۔ اس کے بعد یہ مخالفت آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑتی گئی اور آج یہ کیفیت ہے کہ ہم اسی کار نمایاں پر آپ کو ہدیہ تحسین پیش کر رہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اگر آپ نے صرف یہی خدمت انجام دی ہوتی تو یہ آپ کا نام زندہ رکھنے کے لئے بہت کافی تھی۔

آپ کے اصلاحی کارنامے ابھی ہم آپ کے دو شاندار کارناموں کا ذکر کر چکے ہیں، ایک تو اس زمانہ کے طریقہ تعلیم کو بدلنا اور نئے اسلوب پر درس دینا، اور دوسرے قرآن و حدیث کے تراجم مروجہ زبان میں کرنا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں کام قوم کی اصلاح کے لئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان ہی کے ذریعہ ایک قوم کے انداز فکر اور زاویہ نگاہ کو بدلا جاسکتا ہے خصوصاً ترجمہ قرآن کی بنیاد ڈال جانا ہم لوگوں کے حق میں آپ کی سب سے بڑی خدمت اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو خدمات جلیلہ آپ نے انجام دیں ان کا مختصر حال سب ذیل ہے:-

آپ نے متعصب فرقہ پرستوں اور مختلف مکتب خیال کے لوگوں کو ایک نقطہ عدل پر لا کر ان میں ہم آہنگی اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، اس زمانہ میں افتراق و تشتت اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ہر فرقہ دوسرے کو کافرو زندقہ گردانتا تھا، کٹر حنفیوں اور متشدد اہل حدیث کے درمیان بدتوں سے بھگڑا چلا آتا تھا اور سنی و غالی شیعہ باہم دست بگریبان تھے۔ دو کفر فرقے بھی باہمی چپقلش اور جنگ و جدل سے باز نہ رہتے تھے۔ تفرق و تحزب کی ایک ملک گیر وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ان حالات میں آپ نے تحریر و تقریر دونوں طریقوں سے اس کے خلاف کوشش کی، ہر ایک کی افراط و تفریط اور لغزش نمایاں فرمائی۔ اور ان موضوعات پر مختلف کتابیں اور رسالے تصنیف کئے، جن سے ہر شخص راہ صواب کا پتہ چلا سکتا ہے۔ امت کی سالمیت اور اسکے

قیمت ہر دو جلد (۳۰)

جناب پیر صاحب جھنڈا (سندھ) کے ہاں موجودہ قدیم نسخہ مطبوعہ سنہ ۱۳۱۲ھ کے
صفحہ اول کا عکس

کہ جہور قرن اول جہور قرن دوم سے افضل ہے اور اسے سطر سے درجہ بدرجہ اور ملت جو ثابت ہوتی ہے تو نقل اور توارث سے جوتی ہے اور توارث بغیر اس کے ممکن نہیں کہ اوں کو تو انکی تعظیم کی جائے کہ جنہوں نے مواقع وحی کو دیکھا اور اسکی تادیل کو پہچانا اور سیرت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کیا اور اس کے ساتھ نہ تعین کو نہ تہادین کو اور نہ کسی اور مذہب کو بلایا۔ اور امت میں جو معتد بہ لوگ ہیں اور انکا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام امت میں افضل ابو بکر صدیق پھر عمر بن رضی اللہ عنہما۔ اور بہ اسلئے کہ امر بنو ت کے دو بازو ہیں ایک علم کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا۔ دوم اسکو لوگوں میں پھیلانا۔ پس اول امر میں تو بنی صلعم کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں اور اسکا پھیلانا سودہ بغیر سیاست و تالیف وغیرہ امور کے پایا نہیں جاتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امور میں بنی صلی اللہ کے روبرو اور بعد میں شیخین رضی اللہ عنہما تمام امت سے زائد ہیں واللہ اعلم۔ اور کہہ بیٹے اپنی کتاب حجۃ اللہ الی اللہ میں وارد کرینکا ارادہ کیا تھا یہ اسکا اخیر جو ناچاہئے واللہ اللہ تعالیٰ اولاد آخر اذکار و باطناً و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

فقیر حقیر ابو محمد عبد الحق بن محمد امیر یہ کہتا ہے کہ الحمد للہ آج بیستویں ربیع الثانی سنہ ۱۲۲۰ ہجری کو اس کتاب کے ترجمہ سے فراغت اور اس ذریعہ عقبی کو تمام کمر کے سعادت پائی قلم برداشتہ باوجود مشاغل قویہ اور موانع ظاہریہ و معنویہ کے ترجمہ کیا ہے۔ متشع اور تکلف کو راہ ندیا ہے۔ تقدیم و تاخیر عبارت اصل کو خیال نہ کر کے اصل مطلب کی تو صتیح پر نظر رکھی ہے۔ میری لیاقت تو معلوم۔ مگر محض فضل باری فیض روح القدس جاری ہے۔ اہل بصیرت جو کہیں میری خطا یا غلطی پر اطلاع پادین بحکم الدین النصیحة اصلاح فرماوین اور جو اس سے فیض اوٹھاوین مترجم اور حضرت مصنف کو دعا و خیر سے یاد فرماوین و اخذ دعوتنا ان الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اتحاد کو برقرار رکھنے میں یہ آپ کا جلیل القدر کارنامہ ہے۔

اس زمانہ کا دوسرا فتنہ معقولین کی خرابی ہے۔ ان لوگوں کے دماغ یونانی فلسفہ اور عجیبی افکار باطلہ سے اس درجہ ماؤف ہو گئے تھے کہ اسکے علاوہ کسی دوسرے علم کی طرف توجہ دینا تو درکنار اس کو ذرا بھی وقعت نہ دیتے تھے۔ ان کی ساری عمر منطق، علوم عقلیہ اور الہیات کی لالچنی بحثوں میں گزر جاتی، تمام وقت وہ لفظی موشگافیوں، بے معنی خرافات اور فرسودہ فلسفہ یونان کی تحصیل میں گزار دیتے جو عملی دنیا میں کسی کام کا نہ تھا۔ آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک طرف تو انہیں ان لفظی گورکھ دھندوں اور بے نیض علوم میں تضحیح و قیاس سے روکا اور دوسری طرف ایک ایسا نیا فلسفہ پیش کیا جو بجا طور پر فلسفہ اسلام کہلایا جاسکتا ہے اور جس کا انسان کی عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی کے نصوص و کلیات کے مطابق ایک صحیح فلسفہ اسلام مدون کرنے کی کامیاب کوشش اب تک صرف آپ ہی نے فرمائی ہے اور یہ آپ کا نہایت قابل قدر کارنامہ ہے۔

ایک اور وجہ آپ کے وقت میں ملک پر مستطعتی وہ عجیبی تصوف اور اس کی بے سرفرازیات ہیں۔ اس زمانہ میں متعسف صوفیہ اور گمراہ مشائخ نے اپنے من گھڑت اصول، اجنبی افکار اور مختلف خرافات و باطلیل کو "تصوف" کا نام دے کر ملک میں رائج کر رکھا تھا۔ آپ نے بزور قلم ان کے طلسم و افسوس کی دھجیاں بکھیر دیں اور ان کے مزعومات باطلہ کی تردید کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں "احسان" کی واضح اور روشن راہ لوگوں کے سامنے پیش کی اور وقت کے ایک اہم تقاضے کو پورا کیا۔

ایک اور خطرہ جو اس زمانہ میں متوقع تھا وہ فرنگی اقتدار اور مغربی خیالات کی اشاعت کے باعث اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ اگرچہ بعینہ اسی قسم کا دور ارتباب اس سے قبل بھی آچکا تھا اور اس زمانہ کے علمائے کرام نے پوری قوت سے مقابلہ کر کے اس کا سد باب کر دیا تھا لیکن اب یہ فتنہ اس سے خطرناک شکل میں آنے والا تھا۔ شاہ صاحب نے اس خطرہ کو بھانپ کر اسکے تدارک و مدافعت کے لئے مکمل دلائل و براہین کا ایک بے بہا ذخیرہ فراہم کر دیا تاکہ آئندہ نسلیں ان سے مرعوب ہو کر صحیح راہ نہ چھوڑ دیں۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے آپ کے زمانہ میں حدیث و شرع کا ذوق بالکل فنا ہو گیا تھا۔ ان کی جگہ فقہائے متاخرین کے فتاوے اور تفریعات نے لے لی تھی، ہر طرف انہی کا شور و غلغلہ تھا۔ کتاب و سنت کی طرف کسی کی نظر نہ تھی، کتاب و سنت سے تمسک کے بارے میں مجدد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحریصات و ترغیبات کا اثر بالکل زائل ہو چکا تھا اور وہی فضا پیدا ہو گئی تھی جس سے ان دو بزرگوں کو مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ شاہ صاحب نے یہ صورت حال دیکھ کر ان کتب کی "پوچھا" ختم کرائی اور علم کے اصل منبع و شرع و حدیث کی طرف توجہ دلائی اور روح اجتہاد کو زندہ کیا۔ آپ ہی کی انتھک کوشش اور مخلصانہ جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج کل ہم اس ملک میں علوم و شرع و حدیث کا چرچا دیکھتے ہیں۔ اسی بارے میں مصر کے مشہور نقاد علامہ رشید رضا "مقدمہ مفتاح کنوز السنہ" میں فرماتے ہیں "اگر

ہمارے بھائی ہندوستان کے علماء کی توجہ اُس زمانہ میں علوم حدیث کی طرف مبذول نہ ہوتی تو اس علم کے زوال اور فنا کا فیصلہ ہو چکا تھا۔“

اُس زمانہ کے نواب و سلاطین اور عوام کی دینی و اخلاقی حالت کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، آپ نے ان کو اس خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے معاشرہ کے ہر طبقہ اور ہر گروہ سے مخاطب ہو کر اس کی خامیوں سے مطلع کیا اور اس کے انجام سے ڈرا کر صحیح راستے پر لانے کی نہایت واضح الفاظ میں تلقین کی۔ ان کے تمام عیوب گناہوں کا علاج تجویز کیا اور اس ڈھنگ سے تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی زندہ دل اور حوصلہ مند قوم ہوتی تو یکے بعد دیگرے اپنی غلط راہ و روش سے باز آجاتی۔ آپ کی گراں قدر تصنیف ”تفہیمات“ میں اس قسم کے مسلسل الارم موجود ہیں جو اس زمانہ کی صورت حال کا ایک زندہ مرقع بھی ہیں اور آپ کے مخلصانہ جذبات و عزائم کا ثبوت بھی۔

آپ کی جدوجہد کے نتائج | آپ کے کارنامے تمام تر تحریری و فولی ہیں۔ اس وقت کے حالات کے پیش نظر آپ میدان عمل میں نہ اترے اور نہ جہاد کیا، لیکن محض قلم کے

ذریعہ آپ نے وہ خدمت انجام دی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ تعلیمات اسلام میں جو خرافات اور بے سُر پا باتیں شامل کر دی گئی تھیں آپ نے ان کو الگ کیا اور دین کو ایک منظم و مرتب نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، معاندین کے اعتراضات کا کما حقہ رد کیا اور مشتبہ مقامات کی صراحت فرمائی، عقل و نقل دونوں اعتبار سے دین اسلام کو مطابق فطرت ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ کتاب و سنت کے احکام عوام تک پہنچانے کا انتظام بذریعہ ترجمہ فرمایا۔ دین کے ہر شعبہ کو باطل کی آمیزش سے پاک کیا اور اس کی اصل صورت لوگوں کے سامنے پیش کی۔

دراصل شاہ صاحب کا جہاد شمشیر سے گریز کسی بُزدلی یا کاہلی کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس زمانہ کے حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ معاشرہ اپنے انحطاط کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جہاد کے لئے معتمد و تربیت یافتہ کارکنوں اور سہراہیوں کا ہونا ازیں ضروری ہے، اور ایسے حالات کا ہونا لازم ہے جن میں جہاد بجائے اصلاح و درستی کے ایک وجہ فساد نہ بن جائے، اگرچہ ہمیں یہ علم نہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ نے جہاد گریز فرمایا اور کیا حالات تھے جو آپ کو اس اقدام سے مانع رہے لیکن آپ کی سیرت کے مطالعہ اور تحریر و تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی ہی صورت حال ہوگی جو آپ شمشیر زنی اور قتل و قتال سے باز رہے۔ چنانچہ آپ خود ”تفہیمات الہیہ“ میں فرماتے ہیں:

”اگر بالفرض یہ شخص (یعنی خود شاہ صاحب) ایسے زمانے میں پیدا ہوتا کہ اسباب کا اقتضا یہی ہوتا کہ لوگوں کو جنگ و قتال سے درست کیا جائے اور اس کے دل میں ڈالا جاتا کہ تلوار ہی سے دنیا کے نظام کو درست کرے تو یہ شخص پھر یہی کرتا اور الحمد للہ بڑی خوبی سے اس کام کو انجام دیتا اور دنیا دیکھ لیتی کہ رستم و اسفندیار بھی اس کے مقابلہ میں پہنچ ہیں بلکہ وہ اس کے طفیلی اور شاگرد بننے کے لائق ہیں۔“

یہی وجہ تھی کہ آپ نے حالات کو جہاد کے ناموافق پاکر اس معاشرہ کے ذہن و مفکر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنی تعلیمات و ارشادات سے بہرہ اندوز کر کے اس قابل بنادیا کہ وہ کسی آئندہ زمانہ

میں ان کے مشن کے مطابق ایک انقلاب برپا کر سکیں۔ ان ذی عقل اور صاحب فہم تلامذہ نے آپ سے پورا استفادہ کیا اور کچھ عرصہ بعد ہی آپ ہی کی نسل سے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اٹھے اور شرک و بدعت مٹانے کی خاطر علمِ جہاد بلند کیا۔

آپ کے کارنامے وقتی نہیں بلکہ ایک مستقل افادی حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ کی تصانیف سے خاصہ عام اب تک استفادہ کرتے آ رہے ہیں، ملک کی دینی و علمی حالت کا سدھار بہت حد تک آپ ہی کا سر ہونی ہے۔ اگر آپ نے اس وقت علم کی شمع روشن نہ کی ہوتی تو نہ معلوم اس وقت جہالت و ظلمت کی کیا کیفیت ہوتی آپ ہی کی نکالی ہوئی نہریں اور روشن کئے ہوئے چراغ ہیں جن سے ہم اب تک مستفید ہو رہے ہیں۔

مقام و منصب | آپ کی منزلت علمی کے بارے میں کچھ لکھنا گویا سورج کو چراغ دکھانا ہے آپ اسلام کے ان جلیل القدر علماء میں سے ہیں جن کی شہرت و عظمت زمان و مکان کے حدود سے

آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ کا شمار عبقریہ بین و نوانج میں ہوتا ہے۔ آپ جیسی عالی پایہ شخصیتیں اور یگانہ روزگار ہستیاں بہت کم وجود میں آتی ہیں۔ آپ بقول خود زوال و انحطاط کے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کو آپ تخریج بر تخریج و تفسیر بر تفسیر کا دور فرماتے ہیں۔ اس زمانہ کی کچھ کیفیت اوپر بیان ہو چکی ہے اس دور ظلمت و جہالت میں ایسی وسیع النظر، دقیقہ رس اور ژرف نگاہ ہستی کا جنم لینا بجائے خود ایک قابل حیرت امر ہے۔ آپ نے اپنے ماحول سے کوئی اثر نہیں لیا۔ آپ کی ذہنی سطح اور آپ کے علوم و معارف اپنے ہم عصر علماء کی سطح سے بہت بلند ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں "اتحاف النبلاء" میں صحیح فرماتے ہیں "اگر وجودِ او در صدر اول در زمانہ ماضی می بود، امام الائمہ و تاج المجتہدین شمرده می شد" یعنی اگر آپ کا وجود گزشتہ زمانہ میں صدر اول میں ہوتا تو تمام مجتہدوں کے پیشوا اور مقتدر مانے جاتے بلکہ ان کے مترجیح بنائے جاتے اور امام الائمہ کا اگر افتد ر خطاب پاتے۔

آپ کے علمی و ذہنی کمالات واقعی اسی تعریف و توصیف کے لائق ہیں۔ اور آج بھی امت مسلمہ آپ کو "حکیم الامت" اور "مجدد ملت" کے القاب سے یاد کرتی ہے، آپ کے خارق عادت علمی کارناموں اور غیر معمولی ذہانت و دینی خدماتِ جلیلہ کو دیکھ کر آپ کے ہم عصر علماء و فضلاء نے بھی بڑی قدر و منزلت سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ مرزا محمد مظہر جان جاناں فرماتے ہیں:- "حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ طریقہ جدیدہ بیان نمودہ اند۔ در تحقیق اسرارِ معارف و غوامضِ علوم طرزِ خاص دارند باین ہمہ علوم و کمالات، از علماء ربانی اند۔ مثل ایشان در محققان صوفیہ کہ جامع اند در علم ظاہر و باطن و علم نو بیان کردہ اند، چند کس گذشتہ باشند" آپ کے ایک اور معاصر مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی اپنے رسالہ "فخر الحسن" میں آپ کو اس طرح یاد کرتے ہیں:- "شیخ صاحب المقامات العالیہ والکرامات الجلیلیہ الشیخ ولی اللہ المحدث سلمہ اللہ تعالیٰ و اتقاہ" مولانا شاہ محمد عاشق پھلپتی جو آپ کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھے مقدمہ خیر کثیر میں آپ کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں:-

"..... و دریں زماں باین مقام اسنی ذات، مجمع آیات، مطلع فیض و انوار، منبع علوم و ہرار

و مخزن کلمات وراثت محمدیہ، معدن نقود رموز وصایت احمدیہ، مجدد قواعد شریعت، متقن قوانین، طریقت، مبتنی غوامض معرفت، محقق دقائق حقیقت، اعظم المحدثین، ولی العصر، لسان اللہ، قطب الدین، ابوالفیاض شیخ ولی اللہ است مدام ظللال ارشادہ علی العلیین الی یوم الدین، کما ہو ثابت عند اہل المعرفۃ والیقین.....“

اس کے علاوہ صاحب ”سیرالاکھیار“ نے بھی آپ کا تذکرہ لکھا ہے اور اس میں آپ کے یکتائے روزہ اور مجتہد عصر ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

علاوہ ازیں امیر شاہ خاں کی زبانی مولانا محمد قاسم نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) کا ایک واقعہ منقول ہے جس سے شاہ صاحب کی ہند کے علاوہ دیگر اقطار عرب و عجم میں مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ”مولانا نانوتوی کا جہاز دوران سفر حج میں یمن کی کسی بندرگاہ پر رک گیا۔ مولانا کو کسی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ اس شہر میں کوئی معمر بزرگ بھی رہتے ہیں جب ملاقات کی تو ان کے علم سے بہت متاثر ہوئے اور درخواست کی سند اجازت عطا ہو۔ اس پر محدث صاحب نے پوچھا تم کس کے شاگرد ہو؟ انہوں نے اپنا سلسلہ تلمذ شاہ عبدالعزیز صاحب (شاگرد و فرزند شاہ ولی اللہ) تک بیان کیا تو وہ بزرگ بولے ”ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ گویا شجر طوبی ہیں، جس طرح جہاں جہاں طوبی شاخیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں نہیں وہاں جنت نہیں ہے، اسی طرح جہاں شاہ ولی اللہ کا سلسلہ ہے وہاں جنت ہے اور جہاں ان کا سلسلہ نہیں وہاں جنت نہیں۔“

یہ تو آپ کے حلقہ بگوشوں اور عقیدتمندوں کا اظہار خیال تھا۔ ان کے علاوہ مولانا فضل الرحمن، قیر آبادی نے بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بجائے عقیدت و نیاز کے اپنے آپ کو علم کے اس سلسلہ اور خانوادہ کا حریف مقابل سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے شاگرد رشید مولانا محسن بہاروی اپنی کتاب ”الایانہ الجنی“ میں خود اپنی سنی ہوئی شہادت بیان کرتے ہیں جبکہ وہ آئیں مولانا سے درس لے رہے تھے۔ فرماتے ہیں:-

”مولانا فضل حق کے ہاتھ ”ازالۃ الخفا“ کا ایک نسخہ کہیں سے لگا، مولانا اسکے مطالعہ کے لئے

خواہشمند تھے، سبب بھی درس و تدریس یا دوسرے مشاغل سے فرصت ملتی تو بکثرت اسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف رہتے جب مولانا اس کتاب کا بیشتر حصہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے سب کے سامنے جن میں میں بھی شریک تھا، یہ کتاب تصنیف کی ہے وہ تو ایک بحر بیکراں ہے، جس کے ساحل کا پتہ نہیں ہے۔“

خود فرمائی: ”میں نے آپ کو خود بھی احساس تھا اور اسی احساس نے آپ کے جذبہ خود اعتمادی اور بے نیازی پر بڑھا دیا تھا۔ اسی احساس کے تحت آپ نے جو فرمایا نہایت ذمہ داری اور یقین سے فرمایا۔ اپنی عظمت کا اظہار بطور ”تحدیثی نعمت“ آپ نے متعدد جگہ فرمایا ہے جن میں سے چند اقتباسات بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں:

(۱) ”اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مجھے اس دورِ آخر کا ”ناطق“ ”حکیم“ اور ”قائد و زعمیم“ بنایا (اور یہ میں لُحْزاً نہیں کہتا)“ (تفہیمات)

(۲) ”میرے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ میں لوگوں تک یہ حقیقت پہنچا دوں کہ ”یہ زمانہ تیرا زمانہ ہے اور یہ وقت تیرا وقت ہے۔ افسوس اس پر جو تیرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو“ (تفہیمات)

(۳) ”مجھ کو رب نے یہ سمجھایا ہے کہ ہم نے تم کو اس طریقہ کا امام بنادیا اور حقیقت قرب تک پہنچنے کے نام راستوں کو بند کر کے صرف ایک راستہ کھلا رکھا ہے اور وہ تمہاری محبت اور اطاعت کا راستہ ہے۔ شخص تمہارا دشمن ہے اس کے لئے آسمان آسمان نہیں اور زمین زمین نہیں۔ پس تمام اہل مشرق و مغرب تمہاری رعیت ہیں اور تم ان کے بادشاہ۔ اس سے غرض نہیں کہ یہ لوگ جانتے ہیں یا نہیں۔ اگر جانتے ہیں تو کامیاب ہوں گے ورنہ نقصان اٹھائیں گے“ (تفہیمات)

(۴) ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ”قائم الزماں“ یعنی اللہ تعالیٰ جب خیر کے کسی نظام کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے اس ارادہ کی تکمیل کے لئے وہ مجھے اوزار یا آلہ کار کی طرح بنا لیتا ہے“ (فیوض الحرمین)

(۵) ”خداوند تعالیٰ نے ایک وقت میں میرے قلب میں ”میزان“ پیدا کر دی جس کی وجہ سے میں ہر اس اختلاف کا سبب پہچان لیتا ہوں جو امت محمدیہ میں واقع ہوا، اور اس کو بھی پہچان لیتا ہوں جو خدا و اس کے رسول کے نزدیک حق ہے اور خدا نے مجھ کو یہ بھی قدرت دی ہے کہ امر حق کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس طرح ثابت کر دوں کہ اس میں کسی قسم کا شبہ اور اشکال باقی نہ رہے“ (حجۃ اللہ) ایک جگہ اپنے جلال اعمال کا بالتفصیل تذکرہ اس طرح کرتے ہیں :

(۶) ”حق تعالیٰ کا عظیم ترین انعام اس ضعیف بندہ پر یہ ہے کہ اس کو ”خلعت فاتحیہ“ بخشا گیا ہے اور اس آخری دورہ کا افتتاح اس سے کرایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں جو کام مجھ سے لئے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فقہ میں جو ”مرضی“ پسندیدہ نظریات ہیں ان کو جمع کر دوں اور اسکے لئے فقہ حدیث کی از سر نو بنیاد رکھ کر اس فن کی پوری عمارت تیار کی گئی اور آنحضرت صلعم کے تمام احکام و ترفیحات اور ان تعلیمات کے اسرار و مصالح کو اس طرح منضبط کیا گیا کہ اس فقیر سے پہلے اس کا کام عشرِ عشر بھی نہیں کیا گیا تھا۔ نیز سلوک کا وہ طریقہ جو حق تعالیٰ کو پسند ہے اور جو اس دور میں کامیاب ہو سکتا ہے مجھے اس کا الہام فرمایا گیا اور میں نے اس طریق کو اپنے دور سالوں ”ہمعات“ اور ”الطاف القدس“ میں قلمبند کر دیا ہے۔ ایک کام مجھ سے یہ لیا گیا کہ متقدمین اہل سنت کے عقائد کو میں نے دلائل و براہین سے ثابت کیا اور معقولیوں کے شکوک و شبہات کے خس و خاشاک سے ان کو قطعی پاک کر دیا اور ان کی تفسیر پر مجد اللہ الہی کی جس کے بعد کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ علاوہ ازیں کمالاتِ اربعہ ابداع، خلق، تدبیر اور تہذیب کی حقیقت اور نفوسِ انسانیہ کی استعدادات کا علم مجھے عطا فرمایا گیا اور یہ دونوں ایسے علم ہیں کہ اس فقیر سے پہلے کسی نے ان کے کوچہ میں قدم بھی نہیں رکھا اور حکمتِ عملی مجھے بھرپور دی گئی (یعنی تدبیرِ معاشیات کے اصول اور سیاستِ مدن کے ضوابط وغیرہ) اور کتاب و سنت و آثارِ صحابہ سے اس کی تطبیق و تفصیل کی توفیق بھی نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ

مجھے وہ ملکہ عطا فرمایا گیا جس کے ذریعہ میں یہ تمیز کر سکتا ہوں کہ دین کی اصل تعلیم جو فی الحقیقت رسول اللہ صلعم کی لائی ہوئی ہے وہ کیا ہے اور وہ کون کونسی باتیں ہیں جو بعد میں اس میں ٹھونس گئی ہیں یا جو کسی بدعت پسند فرقہ کی تخریف کا نتیجہ ہیں۔ اگر میرے بدن کارواں زواں زبان بن جائے اور ہر وقت حمد الہی میں مصروف رہے تو بھی حق تعالیٰ کی حمد کا جو حق مجھ پر ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ (الجزء اللطیف)

(۷) جب میرا دورہ حکمت یعنی علم اسرار دین پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلعتِ مجددیت پہنائی۔ پس میں نے مسائل اختلافی میں جمع (و تطبیق) کو معلوم کر لیا۔ (تفہیمات) یہ اور اس قسم کے بیسیوں اقوال آپ کی تضانیف میں ملتے ہیں خصوصاً "تفہیمات" میں یہ اشارات بکثرت ہیں، لیکن یہ تصریحات بطور نقلی اور خود ستائی کے نہیں اور نہ فخر و غرور کی بنا پر ہیں بلکہ جیسا کہ بعض مقامات پر خود اشارہ کر دیا ہے بطور "تجدیدِ نعمت" اور تمجیدِ الہی کے ہیں، اور ان کے بیان کا خاص مقصد ہے۔ یہ دعوے ظاہر نظر میں اگرچہ بہت بلند بانگ اور حیران کن نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے غیر معمولی کارناموں اور شاندار علمی خدمات کو بنظرِ غائر دیکھا جائے تو گھٹنے ٹیک دینے پڑتے ہیں اور ان کو تسلیم کئے بغیر چارہ نظر نہیں آتا۔

وفات آپ کی آخری عمر میں دہلی پر ایک متعصب شیعہ شخص علی خاں کا تسلط ہو گیا تھا۔ یہ مغل دربار کا آخری امیر تھا، اس نے بہت سے علماء کو دردناک سزائیں دیں۔ امیر شاہ خاں "امیر الروایات" میں بیان فرماتے ہیں کہ "اس نے شاہ ولی اللہ کے پیچھے اتر کر ہاتھ بیکار کر دیئے تھے تاکہ وہ کوئی کتاب یا مضمون تحریر نہ کر سکیں" جب آپ کی عمر اسی سال سے کچھ زائد ہوئی تو مرض الموت نے آلیا اور چند روز کی خفیف سی علالت کے بعد آسمانِ علم کا یہ آفتاب جہاں تاب ۲۹ محرم ۱۱۶۴ھ کو بوقت ظہر افقِ دہلی میں ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا اور اپنے پیچھے ہیشمار کو اکب و نجوم کو دمکتا چھوڑ گیا جو اس کی مستعار روشنی سے اب تک منور ہیں۔ مصرعہ تاریخِ وفات "ع" "او بود امام اعظم دین"

اولاد شاہ صاحب نے اپنے پیچھے چار بیٹے یادگار چھوڑے۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی۔ پھر شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کے تو کوئی اولاد نرینہ نہ ہوتی لیکن شاہ رفیع الدین کے چار بیٹے ہوئے محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد محض اللہ اور حسن جان، اور شاہ عبدالغنی کو اللہ تعالیٰ نے شاہ محمد اسماعیل جیسا ہونہار اور لائق فخر و ناز عطا فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک آسمانِ علم و فضل کا روشن ستارہ اور درخشاں مہتاب تھا۔ نواب صدیق حسن خاں قنوجی اس خاندان کی تعریف "اتحاف النبلاء" میں کیا خوب فرماتے ہیں:

"ہر یکے از نشان بے نظیر وقت و فرید دہرو و حیدر عصر در علم و عمل و عقل و فہم و قوتِ تقریر و فصاحتِ تحریر و تقویٰ و دیانت و امانت و مراتبِ ولایت بود، وہم چنین اولادِ اولادِ اس سلسلہ از طلائے ناب است"

تلاذہ

شاہ صاحب کی بیشتر عمر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزری، آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، ملک کے اطراف و اکناف سے صد ہا طالب علم آتے اور آپ سے استفادہ ہوتے، حرمین شریفین سے بھی با مذاق عالم آپ سے علم سیکھنے آتے، اس طرح آپ کے تلاذہ کی بسیط فہرست ملنا مشکل ہے لیکن چند ممتاز شاگردوں میں آپ کے چاروں صاحبزادوں کے علاوہ شاہ محمد عاشق پھلپتی، شاہ نور اللہ بڑھانوی، جمال الدین شاہ محمد امین کشمیری اور شاہ ابوسعید کے نام آتے ہیں جو آپ کے خاص رفقاء بھی رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عصر حاضر کے تمام علمائے ہند آپ ہی کے معنوی شاگرد ہیں تو کسی طرح بیجا نہ ہوگا۔

مسک

شاہ صاحب کا مسلک علماء کے درمیان عرصہ سے متنازعہ فیہ موضوع رہا ہے۔ بعض آپ کو حنفی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اہلحدیث، بعض حضرات مقلد بتاتے ہیں تو بعض غیر مقلد بیان کرتے ہیں۔ الغرض ہر گروہ آپ کو اپنے زمرہ اور فرقہ میں شمار کرنے کی سعی کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کو اس تفرق و تحزب سے سخت نفرت تھی اور آپ تمام عمر اسی لعنت کو مٹانے کی کوشش فرماتے رہے لیکن تعجب ہے کہ لوگوں نے آپ ہی کی شخصیت کو اس بحث کا موضوع قرار دے لیا دراصل آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کسی مسئلہ کو مقلدانہ نظر سے نہ دیکھتے بلکہ کتاب و سنت پر پیش کرتے اور پھر فرقہ حنفیہ کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی اس کی تحقیق کرتے، جب ہر طرح اُسے ٹھیک پاتے تو قبول فرما لیتے ورنہ متروک قرار دیتے گویا آپ ہر معاملہ پر ایک محقق کی حیثیت سے نظر ڈالتے تھے۔ کسی خاص مذہب کی جانب داری اور دیگر مذاہب سے عناد آپ کا طبعیہ نہ تھا۔ جس مذہب کی کسی مسئلہ میں تائید فرماتے تو دلائل کی بنا پر اور مخالفت بھی بر بنائے دلیل۔ اس تائید و مخالفت میں کوئی عصبیت اور جانبداری کا رفرما نہ ہوتی۔ بہت سے مسائل ہیں جن میں آپ نے مسلک حنفی کی پیروی اختیار کی ہے، اور بعض امور ایسے ہیں جن میں دیگر مذاہب کو ترجیح دی ہے اور انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ بعض مقامات پر آپ نے دونوں مذاہب میں جمع کیا ہے لیکن جہاں یہ بات ناممکن نظر آتی وہاں جس کو اقرب الی السنۃ اور صحیح تر پایا اسے ہی اختیار کیا، اپنے مسلک کی توضیح کرتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں:

”میں مذاہب اربعہ مشہورہ میں بقدر امکان جمع کرتا ہوں اور صوم و صلوٰۃ و وضو و غسل و حج کے مسائل اس وضع پر واقع ہیں جسے تمام اہل مذاہب جانتے ہیں۔ جب جمع و تطبیق غیر ممکن ہو جاتی ہے تو میں اس مذہب پر عمل کرتا ہوں جو دلیل کی رو سے زیادہ قوی اور حدیث کی رو سے صحیح ہے۔ کیونکہ خدائے قدوس نے مجھے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ میں ضعیف و قوی میں اچھی طرح فرق کر سکتا ہوں اور فتویٰ دیتے وقت مستفتی کے حال کی بخوبی رعایت کر سکتا ہوں۔ ہر مقلد مذہب کو اس کے مسلک کے مطابق جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مذاہب مشہورہ کی معرفت عنایت فرمائی ہے۔“

ایک اور جگہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فروعی مسائل میں ان علماء محدثین کا اتباع کرنا چاہیے جو فقہ و حدیث کے جامع ہوں۔ تفریعات فقہیہ

کو ہدیہ کتاب و سنت سے منطبق کرتے رہنا چاہئے۔ جو مسائل تفریعی کتاب و سنت کے موافق ہوں قبول کئے جائیں جو خلاف ہوں ان کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ امت محمدی کے واسطے اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا نہایت ضروری ہے، کسی حال میں اس سے مفر نہیں۔ ایسے خشک دماغ فقہاء کی بات کبھی نہ سنی جاتے جو کسی ایک عالم کی تقلید کو اپنی دستاویز سمجھ لے اور سنت رسول کو ترک کر دے۔ اس قسم کے سگورٹھ مغز فقہاء کی طرف کبھی بھی التفات نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ خدا کی خوشنودی اور قرب ان لوگوں سے دور رہنے میں ہے۔“

انفاس العارفين میں تحریر فرماتے ہیں: ”مخفی نہ رہے کہ میں بیشتر امور میں مذہب حنفی کے مطابق عمل کرتا ہوں، لیکن بعض امور کو حدیث اور وجدان (حکمت و عقل) کے ذریعہ پرکھ کر دیگر مذاہب کے مطابق سرانجام دیتا ہوں۔ مثلاً شرآۃ فاتحہ خلف الامام اور قرآۃ فاتحہ در نماز جنازہ وغیرہ“

عادات و خصائل شاہ صاحب نہایت سادہ طبیعت اور منکسر المزاج تھے۔ ہر شخص سے خواہ وہ کس درجہ رتبہ یا مذہب کا ہو نہایت خندہ پیشانی سے ملتے۔ خلوت و جلوت میں کبھی کسی کی بُرائی بیان نہ کرتے اور دشمن کے حق میں بھی سوائے کلمہ خیر کے کچھ نہ کہتے۔ مزاج میں نرمی اور نفاست تھی، لیکن ریا و منود اور ظاہری نمائش و شان و شوکت سے پرہیز فرماتے تھے۔ بازار میں نکلتے تو ہم عصر پیروں اور مشائخ کے برخلاف بالکل معمولی حیثیت سے، مریدین کا کوئی پیرا کوئی ہجوم ساتھ نہ ہوتا نہایت بلند ہمت، فراخ حوصلہ اور جفاکش تھے۔ بہادری اور شجاعت میں بھی کسی سے کم نہ تھے۔ مسجد فچیوری کا واقعہ اور جہاد بالسیف کے متعلق آپ کا قول پہلے گزر چکا ہے اسی سے آپ کی ولیری اور مردانگی کا ثبوت ملتا ہے مشکلات و مصائب کے مواقع پر نہایت صبر و سکون سے قائم رہتے اور پائے استقلال میں جنبش نہ آتی، اظہار حق کے سلسلہ میں آپ کو مختلف طریقہ سے ستلنے کی کوشش کی گئی لیکن آپ نے نہایت مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔

آپ کے زمانہ میں شہر دھلی فتنوں اور خانہ جنگیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب صورت حال بہت خراب ہو گئی تو دہلی کے شہر فاس نے ہندو رسم کے مطابق ”چوہر“ کا ارادہ کر لیا تاکہ عزت و ناموس بچا کر سب آگ میں جل مرے، لیکن شاہ صاحب کو جب ان کے اس ارادہ کا علم ہوا تو کر بلا کے واقعات یاد دلا کر صبر و ضبط کی تلقین کی جس سے متاثر ہو کر وہ اس قبیح ارادہ سے باز رہے۔

شاہ صاحب معیشت کے لحاظ سے متوسط طبقہ امار سے تعلق رکھتے تھے۔ اکثر مسکینوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی امداد فرماتے تھے، طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کا بھی خاص خیال رکھتے اور بزرگوں کی مخلصانہ خدمت اور احباب کی جہان نوازی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے۔ باوجود مہتمول ہونے کے نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، اکثر اوقات آپ کے خان پر سادہ روٹی اور بعض وقت معمولی سبزی ہوتی شان بے نیازی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی شاہان وقت کی طرف چشم ارادت سے نہ دیکھا۔

الغرض اس علم و فضل کے ساتھ آپ محاسن اخلاق، طاعت و زہد اور ورع و تقویٰ میں سلف صالحین کی سی شان رکھتے تھے۔

طرز تحریر و تقریر اور خصوصیات تصنیف

ایک مصنف کی حیثیت سے شاہ صاحب کا درجہ نہایت بلند ہے۔ آپ نے مروجہ طرز نگارش کو جو محض مانوس

اور پُر شکوہ الفاظ کے طلسم اور فضول قافیہ پیمائی کے افسوس میں گھرا ہوا تھا وسعت بخشی اور اس قابل کر دیا کہ وہ ان لفظی گورکھ دھندوں اور بیجا ثقالت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر حکیمانہ خیالات اور علمی مضامین کو بطریق احسن پیش کر سکے۔ زمانہ ماضی میں سب سے پہلے ابن خلدون نے یہ خدمت انجام دی تھی پھر ابن خلدون کے بعد آپ ہی ایک ایسے مصنف ہیں جنہوں نے اس اسلوب کو زندہ کیا۔

بادجو دجی اور ہندوستانی ہونے کے آپ نے عربی فصاحت و بلاغت کا بے نظیر نمونہ پیش کیا۔ بس کی عظمت و کمال کا اعتراف اہل زبان نے بھی کیا ہے۔ مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی فرماتے ہیں: ”شاہ ولی اللہ صاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں جن کی عربی تصانیف (خصوصاً حجۃ اللہ البالغہ) میں اہل زبان کی سی روانی و قدرت اور عرب کی سی عربیت ہے، اور وہ ان بے اعتدالیوں سے پاک ہیں جو عجمی علماء کی عربی تحریر میں پائی جاتی ہیں۔“

اس کے علاوہ آپ ایک نئے اسلوب اور جداگانہ طرز کے بانی و موجد تھے، جو جامعیت، زور بیان، تحکم و اعتماد اور فصاحت و بلاغت میں نبی صلعم کے طرز تکلم سے مشابہ ہے۔ جناب مولانا مناظر احسن گیلانی اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”عربی زبان میں انہوں نے جتنی کتا ہیں لکھی ہیں ان میں ایک خاص قسم کی انشا کی جوان کا مخصوص اسلوب ہے پوری پابندی کی ہے۔ شاہ صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر ”جوامع الکلم، النبی الخاتم“ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز گفتگو کی پیروی کی ہے۔ حتیٰ الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہار اپنی لغات اور اپنی محاوروں سے کریں جو سلسلہ نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔“

آپ کی یہ کیفیت دراصل مراجعت حریم کے بعد سے ہو گئی تھی، چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ”سجاز سے واپس آنے کے بعد والد ماجد کی نسبت باطنی اور علم و تقریر کی حالت کچھ اور ہی ہو گئی تھی، جو آپ کے پُرانے شاگرد تھے وہ آپ کی حالت حاضرہ کا حالت سابقہ سے مقابلہ کرتے تو ان کو اس کی نوعیت میں نمایاں فرق نظر آتا۔“ یہ دراصل ”ٹوٹے ہوئے قلم“ والے خواب کی تعبیر تھی جو آپ نے حریم میں دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک مکان میں حضرت امام حسنؓ و حسینؓ تشریف لائے، حضرت حسنؓ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے جس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ آپ نے شاہ صاحب کو یہ فرماتے ہوئے عطا کرنا چاہا کہ یہ قلم ہمارے جد امجد رسول اللہ صلعم کا ہے، لیکن یہ کہہ کر ہاتھ روک لیا اور فرماتے لگے ذرا ٹھہرو، حسینؓ اسے درست کر دیں۔ حضرت حسینؓ نے وہ قلم لیا اور درست کر کے شاہ صاحب کو عنایت فرمایا۔ اس خواب کی نہایت واضح تعبیر یہی ہے کہ مسلمانوں کے تصنیفی زوال اور علمی انحطاط کے بعد یہ خدمت آپ کے سپرد کی جائے گی

کہ تحریر و تصنیف کی خرابیاں دُور فرما کر علم و ادب کو بامِ عروج تک پہنچائیں اور یہ کہ آپ کے اسلوبِ تحریر کو "جوامع الکلم" کی خصوصیات حاصل ہوں۔

علاوہ ازیں آپ کی تحریر میں تحقیق و علم اور فکر و نظر کے ساتھ ساتھ سوز و اخلاص اور دروہندی کے جوہر بھی پائے جاتے ہیں جس کے باعث وہ محض ایک تحقیقی تصنیف ہی نہیں رہتی بلکہ ایک دینی مصلح کا پیغام اور اخلاقی معلم کا درس بن جاتی ہے۔ آپ نے اپنی اکثر کتب نہایت پُر فتن و پُر آشوب زمانہ میں تصنیف فرمائی ہیں لیکن آپ حالاتِ گرد و پیش سے متاثر ہو کر جذبات کی رُو میں نہیں بہہ جاتے اور نہ عام مصنفین کی طرح اپنی کتب میں زمانہ کا رونا روتے ہیں بلکہ نہایت توازن و اعتدال کے ساتھ قلم کو رواں رکھتے ہیں اور مرکزی نقطہ خیال سے تجاوز نہیں فرماتے۔ آپ کی اسی خصوصیت کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں: "شاہ صاحب کی تصنیفات کے ہزاروں صفحے پڑھ جائیے آپ کو یہ معلوم بھی نہ ہوگا کہ یہ بارہویں صدی ہجری کے پُر آشوب زمانہ کی پیداوار ہے، جب ہر چیز بے اطمینانی اور بدامنی کی نذر تھی، صرف یہ معلوم ہوگا کہ فضل و علم کا ایک دریل ہے جو کسی شور و غل کے بغیر سکون و آرام کے ساتھ بہہ رہا ہے، جو زمان و مکان کے خس و خاشاک کی گندگی سے پاک و صاف ہے۔"

آپ کی ایک بڑی خصوصیت سبقت و اولیت ہے۔ آپ نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جو اس سے قبل چھپڑے نہ گئے تھے اور بالکل نئے مضامین بیان کئے۔ چنانچہ اسلام کے نظری، فکری، شرعی، اخلاقی اور اقتصادی نظام کو ایک منظم و مرتب صورت میں پیش کرنے کی کوشش سب سے پہلے آپ ہی نے کی ہے۔ اس کے علاوہ احکامِ شرعی کے حکم و مصالح بیان کرنا اور پورے نظامِ شرعی کو بہ دلائل و براہین عین فطرت کے مطابق ثابت کرنا آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ اور اس ضمن میں فلسفہ، تصوف، علمِ کلام اور فقہ و حدیث کے بارے میں جو متنوع مضامین آگئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ فنِ اصول تفسیر پر جو کچھ آپ سے قبل لکھا گیا وہ برائے نام ہے۔ اس فن کے اصول و قواعد کو باضابطہ طور پر آپ ہی نے مدون کیا، اور قرآن کے طرزِ بیان، بلاغت اور اس کے مقاصد و مطالب، شانِ نزول، ناسخ و منسوخ اور آیات کی تطبیق وغیرہ بالکل نئے انداز پر بیان کی۔ خلافت اور اسلام کے نظامِ حکومت کی تشریح اور اختلافِ مذاہب پر محققانہ تبصرہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے اس کی توفیق آپ سے پیشتر کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن مجید و حدیث کا فارسی ترجمہ بھی آپ کی اولیت کا ثبوت ہے۔

اس فضلی تقدم اور شرفِ اولیت کے علاوہ آپ کی تصانیف میں شمشِ جہتی بھی پائی جاتی ہے شاید ہی کوئی فن ہوگا جس پر آپ نے خامہ فرسائی نہ کی ہو اور جس موضوع پر قلم اٹھایا اس پر سیرِ حاصل اور تشفی بخش گفتگو کی۔ آپ کی تحریر میں ایجاز، وسعتِ نظر، سلامتِ فہم، سلاستِ بیان، قوتِ انشاء اور رفعتِ خیال و دقتِ نظر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسی طرح آپ کی تقریر بھی نہایت مؤثر اور دلآویز ہوتی تھی۔ دینی مجالس اور علمی محفلوں میں آپ کی خوش بیانی اور لذتِ تقریر سامعین پر محویت کا عالم طاری کر دیتی تھی۔ آپ کی فصاحت و بلاغت اور قادر الکلامی کے موافق و مخالف سب معترف تھے۔

شاہ صاحب اگرچہ فطری طور پر شاعر نہ تھے لیکن بعض اوقات جب قلبی واردات اور باطنی احساسات سے متغیر ہوتے تو دلی تاثرات و جذبات کسی نہ کسی صورت سے کلام موزوں بن کر دل کی گہرائی سے نوب زبان پر آہی جاتے۔ عربی میں آپ کے نعتیہ قصائد اور فارسی میں کچھ غزلیں اور رباعیاں ملتی ہیں جو نامتو آپ کے قلبی التهاب اور سوز و گداز کا عکس ہیں۔ فارسی میں آپ آئین تخلص فرماتے تھے۔

ایک غزل کا مطلع ہے ۵

دلے دارم ز خود خالی جہاںش میتواں گفتن ۵ درو کیفیتے جوش شرابش میتواں گفتن

ایک دوسری غزل کا شعر ہے ۵

جہاں و جاں فدائے صنع شورخ شہر آشوبت ۵ قیامت می نمائی و دم عیٹے و مرہم، ہم

ایک اور غزل کے دو شعر ملاحظہ ہوں ۵ بہ زلف پیچ در پیچ کے گم کردہ ام خود را ۵ خروش در دل شبہا نمی کردم چہ می کردم

دلے پردرد، جاں افکار، یار تند خود دارم ۵ جہاں را پُر زیار یہاں نمی کردم چہ فی کردم

ایک رباعی ملاحظہ ہو:۔

در عشق تو از جملہ جہاں بگذشتم ۵ و نہ ہرچہ بجز یاد تو ازاں بگذشتم

مقصود من بندہ بجز وصل تو نیست ۵ اندر طلبت از دل و جاں بگذشتم

عربی کے نعتیہ قصیدہ "اطیب النغم" کا پہلا شعر ہے ۵

كان فجوماً أومضت في الغياھب عیون الدفاعی اورؤس العقارب

"تاریکیوں میں جو ستارے چمک رہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا ناگوں کی آنکھیں ہیں یا بچھوؤں کے سر ہیں۔"

تصانیف | آپ کی تصانیف بے شمار ہیں بعض مورخین دو سو سے زائد بیان کرتے ہیں۔ مصنف کے "حیات ولی" نے ان کی تعداد اکیاون بتائی ہے لیکن آگے لکھا ہے کہ "آپ کی تالیفات کے سلسلہ میں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو قدیم کتب خانوں میں موجود ہیں، مگر ہم نے صرف انہی کتابوں کا ذکر کیا ہے جو مطبوع ہو کر شرق سے غرب تک نہایت وقعت کے ساتھ مشہور ہو چکی ہیں۔" یہی نہیں کہ آپ کی تصنیفات کثیر ہیں بلکہ آپ نے ہر فن پر قلم اٹھایا ہے اور اس میں نئے نئے نکات اور نادر مضامین بیان کئے ہیں۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، فلسفہ، تصوف، سیاسیات، اقتصادیات وغیرہ تمام موضوعات پر اب بھی آپ کی بہت سی کتب ملتی ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام کام جیسا کہ حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کل ستائیس اٹھائیس برس سے بھی کم مدت میں انجام دیا ہے اور نہایت پُر آشوب اور پُر فتن زمانہ میں! آپ کی منزلت علمی اور کمال فن کا یہ ایک واضح ثبوت ہے۔ لیکن آپ کا اصل مقام و مرتبہ جو آپ کو اسلام کی علمی و تصنیفی تاریخ میں حاصل ہے اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب آپ کی کتب کا بامعان نظر مطالعہ کیا جائے۔

آپ کی چند مشہور اور متداول تصنیفات حسب ذیل ہیں:۔

۱۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن:۔ یہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے اور تاریخ اسلام میں سب سے

پہلا اور بہترین ترجمہ ہے۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود اب تک اس کے مقابل کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکا۔ اس کی چند خصوصیات پر شاہ صاحب نے خود مقدمہ فتح الرحمن میں روشنی ڈالی ہے۔ ترجمہ کے ساتھ جا بجا "فوائد" بھی ہیں جو نہایت مختصر ہیں لیکن جامعیت اور اشکال کی گہ کُشائی میں ہمیشہ ہیں۔ یہ ترجمہ ہندوستان میں متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں "اصح المطالع کراچی" نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے فارسی ترجمہ اور مختصر تفسیر عثمانی کے ساتھ شائع کیا ہے۔

۲۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر: فارسی زبان میں اصول تفسیر پر مختصر لیکن جامع رسالہ ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے قرآن مجید کے علوم خمسہ، تاویل حروف مقطعات، رموز قصص انبیاء اور اصول نسخ و منسوخ پر نہایت مفید اور بصیرت افروز مقالات لکھے ہیں اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل مختصر الفاظ میں حل کر دیئے ہیں۔ یہ رسالہ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اردو اور عربی میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔

۳۔ فتح الخیر بما لا بد من حفظہ فی علم التفسیر: عربی زبان میں آیات قرآنی کی تمام ماثورہ تفاسیر کا جو آنحضرت صلعم اور صحابہ کرامؓ سے صحیح طریقہ پر منقول ہیں ایک نہایت مختصر اور جامع نمونہ ہے۔ اس میں شرح غریب العثران اور اسباب نزول پر جا بجا روشنی ڈالی گئی ہے۔ الفوز الکبیر کے ساتھ طبع ہو چکی ہے۔

۴۔ تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء: انبیاء علیہم السلام کے نکذ بین پر جو عذاب آئے اور رسولوں کے ذریعہ جن معجزات کا ظہور ہوا

اس کتاب میں ان کو مطابق فطرت ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ مخفی اسباب مادیہ کے باعث ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان کا خارجی عادت ہونا محض ہماری کوتاہ نظری کی بنا پر ہے اور خدا تعالیٰ کا نظام کائنات ناقابل تغیر ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

۵۔ المسوئی من الموطا: عربی زبان میں موطا امام مالک کی شرح ہے۔ اس میں آپ نے احادیث کو اپنے مذاق کے موافق نئی ترتیب سے مدون کیا ہے اور شرح میں وہ اسلوب اختیار کیا ہے جو طالب علم کے لئے سہل اور دلنشین ہو۔ حدیث سے مستنبط مسائل اور امام مالک پر دیگر ائمہ کے مناسب تعقبات بھی نہایت لطیف اشاروں میں بیان کئے ہیں۔ یہ کتاب گویا آپ کے اختیار کردہ طریقہ درس حدیث کا نمونہ ہے۔ ہندوستان میں المصنف کے ساتھ طبع ہو چکی ہے، مکہ سے بھی شائع ہوئی ہے۔

۶۔ المصنف شرح موطا: موطا امام مالک کی فارسی شرح ہے۔ اس میں آپ نے احادیث اور آثار کو الگ الگ کر دیا ہے اور اقوال مالک کو مناسب طریقہ سے بیان کیا ہے۔ ان کے آگے دیگر فقہاء کے اقوال نقل کئے ہیں اور احادیث پر مجتہدانہ طریق پر بحث کی ہے۔

۷۔ شرح تراجم ابواب صحیح البخاری: اس رسالہ میں آپ نے امام بخاری کے قائم کردہ عنوانات ابواب کی تشریح اور توجیہ اس طرح بیان کی ہے کہ ان کے ذیل میں دی ہوئی احادیث سے ابواب کی مناسبت صحیح طور پر سمجھ میں آجاتی ہے اور کوئی اغلاق باقی نہیں رہتا۔

یہ رسالہ عربی زبان میں ہے اور ”دائرة المعارف حیدرآباد“ سے شائع ہو چکا ہے۔ ”اصح المطالع“ نے بھی اسے صحیح بخاری کے ساتھ بطور مقدمہ شائع کیا ہے۔

۸۔ حجۃ اللہ البالغۃ | یہ کتاب بجا طور پر آپ کا تصنیفی شاہکار کہی جاسکتی ہے۔ جناب مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ”شاہ صاحب کی یہ مایہ ناز تصنیف آنحضرت صلعم کے ان معجزات میں سے ہے جو آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد آپ کے امتیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، اور جن سے اپنے وقت میں رسول اللہ صلعم کا اعجاز نمایاں اور اللہ کی حجت تمام ہوئی۔“

یہ کتاب دراصل اسی تعریف کے لائق ہے۔ اس میں آپ نے تعلیمات اسلام کو مطابق فطرت اور احکام دینی کو مبنی بر عدل ثابت کیا ہے۔ ہر حکم الہی اور امر شرعی کے اسرار و مصالح نہایت بلیغ اور مدلل انداز میں بیان کئے ہیں جس سے ایک طرف تو متشکک اور متردد حضرات کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے اور دوسری جانب معتزنین کے احکام اسلام پر معاندانہ اعتراضات کا منہ توڑ جواب مل جاتا ہے۔ شاہ صاحب کو یقین تھا کہ کچھ عرصہ بعد دور ”عقلیت“ شروع ہونے والا ہے جس میں احکام شرعیات کے متعلق اوہام و شکوک کی گرم بازاری ہوگی۔ اسی خطرہ کا سد باب کرنے کے لئے آپ نے یہ بنیظیر کتاب لکھی۔

اس کتاب میں آپ نے مابعد الطبیعی مسائل سے ابتداء کی ہے اور فلسفۂ اسلام کو ایک مرتب شکل میں پیش کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ قدرت کے قانون مکافات کو فلسفیانہ طرز پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارتفاقات کے زیر عنوان اقتصادیات اور سیاسیات کے مسائل پر بحث کی ہے، پھر اخلاقیات کا موضوع لیا ہے اور انسانی سعادت پر بحث کی ہے، اس کے بعد نظامِ شریعت اس کے عقائد و ارکان پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے اسرار و حکم بیان فرماتے ہیں اور معاصی و آثام پر تفصیلی بحث کی ہے۔ بعد ازاں تاریخ مذاہب پر تبصرہ کیا ہے اور تشریع و قانون سازی کے بارے میں نہایت مفید نکات بیان کئے ہیں۔ آخر میں آپ نے حدیث سے استنباط کا صحیح طریقہ بتایا ہے اور فقہ سے متعلق بیش بہا محاورات بہم پہنچائی ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ نے فقہی طرز پر ابواب قائم کر کے شریعت کے جملہ احکام پر مفصل تبصرہ کیا ہے اور ہر حکم کی علت اس کی حکمت اور فوائد و مصالح بیان کئے ہیں جس سے پڑھنے والا ان احکام پر علی وجہ البصیرت ایمان لے آتا ہے اور اس کے تمام شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جناب محمد منظور صاحب نعمانی کی اپنی سرگزشت ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: ”میں اپنی زندگی میں کسی بشر کی کتاب سے اتنا مستفید نہیں ہوا جس قدر کہ اس کتاب سے خدا نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ میں نے اسلام کو ایک مکمل اور مرتبط الاجزاء نظام حیات کی حیثیت سے اس کتاب ہی سے جانا ہے، دین مقدس کی ایسی بہت سی باتیں جن کو پہلے میں صرف تقلیداً مانتا تھا اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد الحمد للہ میں ان پر تحقیقاً اور علی وجہ البصیرت یقین رکھتا ہوں۔“

نواب صدیق حسن خاں ”اتحاف النبلاء“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ابن کتاب اگرچہ در علم حدیث نیست، اما شرح احادیث بسیار در آن کرده، و حکم و اسرار آن بیان نموده، تا آنکہ در فن خود غیر مسبوق علیہ واقع شدہ، و مثل آن دریں دوازده صد سال ہجری ہیچ یکے از علمائے عرب و عجم تصنیف موجود نیامدہ“

یہ کتاب ہند و مصر سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ اس کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ ایک ترجمہ بعنوان ”آیات اللہ الکاملہ“ از جناب مولوی خلیل احمد صاحب اسرائیلی ^{۱۸۹۶}ء میں لاہور سے بغیر متن طبع ہوا تھا۔ اسکے بعد لاہور ہی سے ایک اور ترجمہ عبداللہ الحق صاحب ہزاروی متن عربی کے ساتھ بعنوان ”شمس اللہ البازغہ“ شائع ہوا جو ستراسر ”آیات اللہ الکاملہ“ کی نقل ہے، صرف شروع کے چند ابواب کا ترجمہ بدل دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا ترجمہ جناب محمد بشیر صاحب نے کیا اور کچھ تشریکی فوائد بھی شامل کئے۔ لیکن یہ ترجمہ نامکمل ہے اور محض دوم پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سائز پر بغیر متن کے شائع ہوا ہے۔ حال ہی میں لاہور سے مولانا عبدالرحیم صاحب کا ترجمہ بھی بغیر متن عربی شائع ہوا ہے۔ ان سب تراجم سے پہلے جناب ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی مؤلف تفسیر حقانی نے اس بینظیر کتاب کا ترجمہ عظیم آباد پٹنہ میں جناب مولوی سید محمد فضل الرحمن صاحب کے ایما پر ^{۱۳۰۲}ء میں کیا تھا۔ اور یہ مطبع رحمانی پٹنہ سے مولوی محمد صاحب کے زیر اہتمام ^{۱۳۱۹}ء میں دو ضخیم جلدوں میں بغیر متن عربی کے شائع ہوا یہ ترجمہ ”نعمۃ اللہ السابغہ“ کے نام سے موسوم ہے۔ ایک غیر اہم اور غیر علمی مقام سے شائع ہونے کے باعث یہ زیادہ معروف نہ ہو سکا۔ اور علمی حلقوں سے حجاب میں رہا۔ حسن اتفاق سے اس کا ایک نسخہ پیر صاحب جھنڈا (سندھ) کے کتب خانہ عالیہ علیہ میں موجود تھا۔ ”اصح المطالع، کراچی“ نے اس پر نظر ثانی کر کر عربی متن کے ساتھ شائع کیا ہے۔

۹۔ البدور البازغہ | اس دقیق کتاب میں فلسفہ اور تصوف کے حقائق و معارف بیان کئے گئے ہیں اور بعض ابواب ”حجۃ اللہ البالغۃ“ کے مضامین کا خلاصہ ہیں۔ عربی زبان میں ہے اور ”مجلس علمی ڈابھیل“ کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہے۔

۱۰۔ ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء | ”حجۃ اللہ“ کے بعد یہ آپ کی دوسری معرکہ الہام تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے خلفائے راشدین کی خلافت قرآن مجید،

احادیث، تفسیر تاریخ وغیرہ سے دلائل و براہین دے کر حق ثابت کی ہے اور شیعہ و سنی کے باہمی اختلافات کو نہایت عدل و انصاف سے حل کیا ہے جس سے جانبداروں کی غلط فہمیاں اور شدت و تعصب دور ہو جاتا ہے۔ اثبات خلافت راشدہ کے ساتھ ساتھ اس میں سیرت تاریخ اور سیاست و خلافت کے بارے میں دیگر بیش بہا نکات بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً اسلام میں صحابہ کرام کا درجہ و مقام، ان کے حقوق فضائل، خلافت خاصہ کی تعریف اسکے اوصاف اور نبی، خلیفہ، محدث اور صدیق کی تعریف، حضرت عمر فاروق کے شاندار کارنامے اور قابل قدر خدمات دینی، تاریخ اسلام کے مختلف ادوار اور ان پر ہر پہلو سے تبصرہ، اسلام کا تمدنی و عمرانی نظام اور اصول سیاست وغیرہ۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی فرماتے

ہیں کہ ”اس موضوع پر پورے اسلامی لٹریچر میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں“ یہ فارسی زبان میں ہے اور ”مطبع صدیقی بریلی“ سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا اول چہارم حصہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی نے اپنے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا تھا، ایک ترجمہ بغیر متن فارسی لاہور سے بھی شائع ہوا تھا لیکن وہ کثیر الغلط تھے۔

۱۱۔ التقنیات الالہیہ | یہ کتاب بقول جناب محیر منظور صاحب لغمانی ”ولی اللہی کشکول“ ہے۔ اس میں زیادہ تر تصوف و سلوک سے متعلق مقالات ہیں، اور علوم شریعت کے بارے میں بھی مضامین ملتے

ہیں بعض مقامات پر اپنے دور میں پیدا شدہ خرابیوں اور لوگوں کے عیوب و نقائص کی نشاندہی کی ہے اور معاشرہ کے ہر طبقہ کو مخاطب کر کے اصلاح پر ابھارا ہے۔ کچھ باتیں ماوراء الطبیعی و اسے سے تعلق رکھتی ہیں بعض مقالات فارسی میں ہیں اور بعض عربی میں۔ پوری کتاب دو جلدوں میں ہے اور مجلس علمی ڈابھیل کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہے۔ تصوف اور علم اسرار و حقائق میں ایک اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔ یہ بھی ”مجلس علمی“ نے شائع کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اصل زبان عربی ہے۔

۱۳۔ فیوض الحرمین | قیام حرمین کے دوران جو فیوض و برکات بصورت خواب یا القاء آپ کو حاصل ہوئے۔ یہ ان ہی کا مجموعہ ہے بعض جگہ پیشینگوئیاں بھی ہیں۔ اصل کتاب عربی میں ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

۱۴۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف | اس رسالہ میں احکام شرعیہ کے متعلق صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے باہمی اختلافات کے اسباب اور اس کی تاریخ بیان کی ہے اور ہر گروہ کی افراط و تفریط پر تنقید کی ہے۔ سید مفید رسالہ ہے، اردو ترجمہ کے ساتھ متعبد و بار شائع ہو چکا ہے۔ مصر میں بھی شائع ہوا ہے۔

۱۵۔ عقد الجید فی بیان احکام الاجتہاد والتقلید | اس عربی رسالہ میں آپ نے اجتہاد اور تقلید کے مسئلہ پر نہایت محققانہ اور منصفانہ بحث کی ہے، اردو ترجمہ کیسا شائع ہو چکا ہے۔ بعض نے اس کو تحفۃ الموحّدین لکھا ہے۔ یہ ردّ شرک و بدعت اور دعوت توحید خالص میں فارسی زبان میں ایک مختصر لیکن جامع رسالہ ہے شاہ اسماعیل شہید کی ”تقویۃ الایمان“ گویا اسی کی شرح ہے۔ اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔

۱۶۔ رقة العینین فی تفصیل الشیخین | تفصیل شیخین کے متعلق فارسی زبان میں نہایت عمدہ کتاب ہے۔ طبع ہو چکی ہے۔

۱۷۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین | شاہ صاحب نے دوران قیام حرمین میں جن شیوخ و اساتذہ سے کتاب فیض کیا اس رسالہ میں انہی کے حالات ہیں۔

۱۸۔ الدلائل فی مبشرات النبی الامین | اس رسالہ میں ان بشارتوں کا بیان ہے جو آپ کو اور آپ کے منسوب یا روحانی بزرگوں کو نبی صلعم سے ہوئیں۔ عربی زبان میں ہے۔

۱۹۔ انفس العارفين | شاہ صاحب نے اس رسالہ میں اپنے بزرگوں کے حالات درج کئے ہیں۔ فارسی زبان میں ہے۔

۲۰۔ القول الجمیل | تصوف، وظائف و اذکار اور طریقت کے چاروں سلاسل کے بیان میں مختصر سی کتاب ہے عربی میں ہے اور ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

۲۱۔ الطواف القدس | اس رسالہ میں شاہ صاحب نے تصوف کا وہ طریقہ لکھا ہے جو آپ کے خیال میں انسب اور

زمانہ حاضر میں قابلِ عمل ہے۔ اس کا مضمون عام فہم نہیں، زبان فارسی ہے۔

۲۳۔ ہمعیات | یہ بھی تصوف سے متعلق رسالہ ہے اور مضمون "الطاف القدس" سے مشابہ ہے۔ دونوں رسالے شائع ہو چکے ہیں۔

۲۴۔ سرور المخزون فی ترجمہ "نور العیون" | ابن سید الناس نے سیرت نبوی پر ایک ضخیم کتاب "عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر" تالیف کی، اور پھر اس کا ایک جامع خلاصہ لکھا اور "نور العیون فی تلخیص سیر الامین والمامون" کے نام سے موسوم کیا۔ شاہ صاحب نے بعض دوستوں اور بزرگوں کے اسرار پر اس خلاصہ کا فارسی میں "سرور المخزون" کے نام سے ترجمہ کیا۔ کافی عرصہ ہوا یہ کانپور سے شائع ہوا تھا۔ حیدر آباد (دکن) سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

۲۵۔ مکتوبات مع مناقب امام بخاری وابن تیمیہ | آپ کے چند اہم مکاتیب اور امام بخاری وابن تیمیہ کے حالات پر دو مختصر رسائل کا مجموعہ ہے۔ مع اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔

۲۶۔ مکتوب المعارف مع مکاتیب ثلاثہ | ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں آپ کے بعض خاص مکاتیب شامل ہیں۔

۲۷۔ الجبر اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف | ایک مختصر فارسی رسالہ ہے جس میں آپ نے اپنی آپ بیتی درج فرمائی ہے۔ اس کے اردو عربی تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔

۲۸۔ المقالة الوضیۃ فی النصیحة والوصیۃ | فارسی زبان میں ایک مختصر سادہ صیت نامہ ہے جس میں آپ نے اپنی اولاد، دوستوں، عقیدتمندوں اور شاگردوں کو آٹھ نصیحتیں فرمائی ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔

۲۹۔ چہل حدیث | اس رسالہ میں آپ نے وہ احادیث جمع کر دی ہیں جو اسلام کے بنیادی اصول سے متعلق ہیں۔ مع ترجمہ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔

۳۰۔ الطیب النعم | عربی میں آپ کے سوز و گداز سے معمور نعتیہ قصائد کا مجموعہ ہے۔ ان کے علاوہ دیگر رسائل و کتب کے نام حسب ذیل ہیں، ان میں سے کچھ تو طبع ہو چکی ہیں لیکن بعض کے

محض نام ہی نام تذکروں میں ملتے ہیں:

الزہراء وین، شفاء القلوب، البوامع شرح حزب الجبر، لمعات، مطعیات، السلسلات، الذکر المبین، السلسلۃ، اعراب القرآن، الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین، العقیدۃ الحسین، المقدمۃ السنیہ فی انقضاء الفترۃ السنیہ، شرح رباعیتین، العطیۃ الصمدیہ، فتح الودود فی معرفۃ الجود، الارشاد الی مہمات الاسناد، رسالہ اوائل تراجم البخاری (شرح تراجم ابواب البخاری) کے علاوہ یک درقہ رسالہ ہے، مایجب حفظہ للناظر یہ چار مختصر رسالے

فن حدیث سے متعلق ہیں اور مجموعہ رسائل اربعہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، مآثر اللہ و رسالہ و انشہاء الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ، رسائل تعہدات، النواہد من احادیث سید الاول وائل والاواخر۔

آپ کی بیشتر کتب امتداد زمانہ کے باعث ضائع ہو چکی ہیں اور ان کے نام تک نہیں معلوم۔ بہت سی ایسی تصانیف ہیں جو اگرچہ معدوم تو نہیں ہوتیں لیکن اب تک لاتبریروں کی زینت ہیں اور طباعت سے محروم۔ بعض مطبوعہ کتب بھی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔

آپ کی بیشتر کتب امتداد زمانہ کے باعث ضائع ہو چکی ہیں اور ان کے نام تک نہیں معلوم۔ بہت سی ایسی تصانیف ہیں جو اگرچہ معدوم تو نہیں ہوتیں لیکن اب تک لاتبریروں کی زینت ہیں اور طباعت سے محروم۔ بعض مطبوعہ کتب بھی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔

آپ کی بیشتر کتب امتداد زمانہ کے باعث ضائع ہو چکی ہیں اور ان کے نام تک نہیں معلوم۔ بہت سی ایسی تصانیف ہیں جو اگرچہ معدوم تو نہیں ہوتیں لیکن اب تک لاتبریروں کی زینت ہیں اور طباعت سے محروم۔ بعض مطبوعہ کتب بھی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔

آپ کی بیشتر کتب امتداد زمانہ کے باعث ضائع ہو چکی ہیں اور ان کے نام تک نہیں معلوم۔ بہت سی ایسی تصانیف ہیں جو اگرچہ معدوم تو نہیں ہوتیں لیکن اب تک لاتبریروں کی زینت ہیں اور طباعت سے محروم۔ بعض مطبوعہ کتب بھی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔

آپ کی بیشتر کتب امتداد زمانہ کے باعث ضائع ہو چکی ہیں اور ان کے نام تک نہیں معلوم۔ بہت سی ایسی تصانیف ہیں جو اگرچہ معدوم تو نہیں ہوتیں لیکن اب تک لاتبریروں کی زینت ہیں اور طباعت سے محروم۔ بعض مطبوعہ کتب بھی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

سب طرح کی حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے انسان کی فطرت میں اسلام اور ہدایت رکھی، اور ان کے لئے ملت حق و آسان و واضح کو جلی کیا، پھر انہیں وہ جبل اور بڑائی میں پڑ گئے۔ لیکن ان پر خدا نے بڑا رحم کیا کہ ان کیلئے انبیاء، ظلمت سے نور کی طرف لانے اور تاریکی سے میدان فراخی میں پہنچانے کے واسطے بھیجے، اپنی اطاعت کا ان کی اُطاعت پر پور بٹھرایا، اس بزرگی اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا۔ پھر اس نے (یہ عنایت کی کہ) انبیاء کے بعض متبعین کو ان کے علوم حاصل کرنے اور اسرارِ ربیہ پر مطلع ہونے کی توفیق دی، یہاں تک کہ اسکے فضل و کرم سے بہت لوگوں نے ان کے اسرار و انوار کو جمع کر لیا اور انہوں نے اتنا بڑا درجہ حاصل کر لیا کہ ان میں ایک ایک شخص ہزار عابد سے (فضیلت میں) نادم ہو گیا اور عالم ملکوت میں وہ بڑے مرتبہ والے کہلاتے جانے لگے اور کل مخلوق خدا یہاں تک کہ دریائی مچھلیاں بھی ان کے لئے دعا گو ہوتیں۔ خدا نے پاک ان پر اور ان کے متبعین پر ہمیشہ رحم فرماتا ہے بالخصوص ہمارے سردار جناب محمد علیہ السلام کو جنہیں کھلے کھلے معجزات عطا ہوتے ہیں، افضل صلوات اور اکرم تحیات کیساتھ خاص فرماتے ہیں اور انکی آل و اصحاب پر اپنی رحمت کا مینہ برساتے اور انہیں جزائے خیر عطا فرماتے اسکے بعد فقیر الی اللہ الکریم احمد المشہور بہ ولی اللہ بن عبد الرحیم یہ کہتا ہے کہ تمام علوم یقینیہ اور فنون دینیہ سے عمدہ او ان کا سر علم حدیث ہے جس میں جناب افضل المرسلین علیہ السلام کے قول و فعل اور تقریر کا بیان ہوتا ہے، تو اس طرح وہ اقوال و افعال، ظلمت کے چراغ اور ہدایت کے راستوں کی عمدہ منار ہیں اور گویا ماہتاب جہاں تاب ہیں پس جس نے ان کو یاد کر کے ان پر عمل کیا تو اس نے ہدایت اور جلا و پائی اور جس نے ان سے اعراض کیا اس نے اپنی عمر کا رت گنوائی، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امویہ اور برنی جلی بات سب کچھ بیان فرمائی، وعظ و نصیحت کی، اور مثالیں دے دیکر بھی سمجھایا اس لئے وہ احادیث رشادہ، قرآن کے برابر یا اس سے بھی زائد ہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ اس علم کے چند مختلف طبقات اور اہل علم کے

دیباچہ

الحمد لله الذي فضل الانام على ملته الاسلام والا هتداء وجعلهم على الملة الحنيفة السمحة السهلة البيضاء ثم انهم غشيم الجمل ووقعوا اسفل السافلين وادركهم الشقاء وجرهم ولطف بهم وبعث اليهم الانبياء ليخرجهم من الظلمات الى النور ومن المضيق الى الفضاء وجعل طاعته منوطة بطاعتهم فبالفخر والعلاء ثم وفق من اتبعهم لتحمل علومهم وفهم اسرار شرايعهم من شاء. فاصبحوا بنعمة الله حائزين لاسرارهم فائزين بانوارهم وناهيين به من عليو وفضل الرجل منهم على الف عابد وسمو في الملكوت عظماء وصالوا بحيث يدعولهم خلق الله حتى الحيتان في جوف الماء فصل اللهم وسلم عليهم وعلى ورثتهم مادامت الارض والسماء وخص من بينهم سيدنا محمد المؤيد بالآيات الواضحة الغراء بافضل الصلوات واكرم التحيات واصفى الاصطفاء وامطر على آل واصحابه شائب رضوان وجاهد احسن الجزاء: اما بعد - فيقول العبد الفقير الى رحمة الله الكريم احمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم عاملها الله تعالى بفضله العظيم وجعل ما لهذا النعيم المقيم: ان عمق العلوم اليقينية وراسها ومبنى الفنون الدينية واساسها هو علم الحديث الذي يذكر فيه اصداف من افضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آل واصحابه اجمعين من قول او فعل او تقرير فمضى مصابيح الدجى معالم الهدى وبمنزلة البدر المنير من انقاد لها وحقى فقد رشد واهتدى و اوقى الخير الكثير ومن اعرض وقولى فقد غوى وهو وما زاد نفسه الا التخسير. فانه صلى الله عليه وسلم نهي وامر وانذر وبشر وضرب الامثال وذكر وانها مثل المتران او اكثر وان هذا العلم

ہاہم تفاوت درجات ہیں اور اس علم کا مغز و پوست اور صدف و در بھی ہر اور اسکے اکثر فنون کو علماء نے اپنی کتابوں میں نہایت وضاحت بیان کیا ہے جس سے بڑے بڑے دقیق مضامین اور مشکل مسائل کے مطالب باسانی اخذ کئے جاسکتے ہیں اس علم کا پوست ظاہری وہ علم ہے جس میں حدیث کی صحت و ضعف اور استفادہ و غرابت کا ذکر ہوتا ہے اس فن میں بھی علمائے محدثین اور حفاظ متقدمین نے بہت کچھ لکھا ہے اسکے بعد فنون جس میں احادیث غریبہ و مشککہ معانی بیان کئے جاتے ہیں، اس میں بھی علمائے فنون ادبیہ و ماہران علوم عربیہ نے خوب عرق ریزی کی ہے پھر اسکے بعد وہ فن ہے جس میں فی شرعیہ استنباط احکام فرعیہ مسائل قیاسیہ جو کہ منصوص فی العبارة سے حاصل ہوتے ہیں بحث کیجاتی ہے نیز اس فن میں ایماہ و اشارہ سے استدلال کا طریقہ اور منسوخ و محکم اور جرح و ثبوت کی پہچان بیان کیجاتی ہے اور یہ فن علمائے نزدیک تمام فنون حدیث کا لب لباب ہے گو ہر سہ اس میں بھی فقہائے محققین نے بڑی جانفشانی کی ہے یہ سب کچھ سہی مگر میرے نزدیک تمام فنون حدیث میں سب سے زیادہ دقیق اور سب کی جڑ و اصل اور سب سے بلند و برتر اور تمام علوم شرعیہ سے بہتر اور منزلت میں اعلیٰ و افضل اور قدر و قیمت میں سب سے بڑا علم اسلام و دین ہے جس میں احکام کی حکمت اور انکی لہجہ اور خواص اعمال کم و کثر نکات بیان ہوتے ہیں۔ بخدا یہ وہ علم ہے کہ جسکو خدا نصیب کرے وہ فرض و عبادت سے فراغ کے بعد اپنے تمام عوز و اوقات اس میں صرف کرے اور اسکو اپنا توشہ آخرت بنالے، کیونکہ اس علم کی بدولت آدمی شریعت کے حقائق پر مطلع ہو جاتا ہے اور اسکو ان اخبار شریعت و مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جو صاحب عروض کو اشعار سے منطقی کو براہین حکمت سے، نحوی کو کلام فصاحت سے اور اصولی کو تفریعات فقہانہ سے ہوتی ہے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان طاف لیل اور فائض لیل ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور اسکا ماہر و توندی الیٰ (خندک) اونٹنی کی طرح ٹیڑھا بیڑھا نہیں چلتا اور نہ اندھے گھوڑے کو سواری بنانا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے طبیب سے کھائے کو منسے لیکر اجتن حنظل (اندرائن) کو مشا بہت ہر سہی اس پر قیاس کرے۔ سبائے اور اسی علم کے طفیل مومن کو خدا کی طرف سے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بمنزلہ اس شخص کے ہو جاتا ہے جسکو کوئی طبیب حافی سنگھا لھا بنے سے منع کرے کہ وہ قائل ہے تو وہ شخص اسکی تصدیق کرے اور پھر اپنے قرآن سے یہ دیکھے کہ درحقیقت سنگھیا کی حرارت اور خشکی ایسی غایت درجہ کی ہوتی ہے کہ مزاج انسانی کو فاسد کر دیتی ہے تب اس شخص کو اس حکیم کے لئے رات کو کپڑیاں جمع کرنے والے کو مخاطب لیل کہتے ہیں وہ رات کی تاریکی کی وجہ سے خشک اور کبلی لکڑیوں میں فرق نہیں کرتا اور اسی طرح غاصیل یعنی پانی میں غوطہ کھانے والا کچھ نہیں دیکھ سکتا تو ایسا ہی وہ شخص ہوتا ہے جو اس علم سے بے بہرہ ہو ۱۲۔

لہ طبقات و اصحاب فیما بینہم درجات ولد قشور و خلیا لب و اصداف و سلہادر۔ وقد صنف العلماء منہم اللہ فی اکثر الابواب ما تقتضی بہ الاوابد و تذللہ الصفا وان اقرب القشور الی الظاہر فن معرفۃ الاحادیث و وضعفا و استفادہ و غرابہ و تصدی لہ جہا بذکر آئمہ محدثین و الحفاظ من المتقدمین ثم يتلوہ فن معانی غریبہ و ضبط مشککہا و تصدی لہ ائمۃ الفنون الادبیۃ و المتقنہ من علماء العربیۃ ثم يتلوہ فن معانیہ الشرعیۃ و استنباط احکام الفرعیۃ و القیاس علی الحکم المنصوص فی العبارة و الاستدلال بالایماہ و الاشارة و معرفۃ المنسوخ و المحکم و المرحوج و المبرم و هذا بمنزلة اللب و الدر عند عامة العلماء و تصدی لہ المحققون من الفقہاء (هذا) و ان ادق الفنون الحدیثیۃ باسرها عندی و اعجمها عندی و ارفعها منارا و اعلیٰ منار و اعلاھا منزلة و اعظمها مقدارا هو علم اسرار الدین الباحت عن حکم الاحکام و لمساتھا و اسرار خواص الاعمال و نکاتھا فهو واللہ احق العلوم بان یصرف فیہ من اطاقہ نفاس الاوقات و یغذہ عذۃ المعادہ بعد ما فرض علیہ من الطاعات اذ بہ یصیر الانسان علی بصیرۃ فیما جاء بہ الشرع و تكون نسبتہ بثلث الاشجار کنسبۃ صاحب العروض بد و اوین الاشجار و صاحب المنطق بدراہین الحکماء و صاحب النحو بکلیم العرب و صاحب اصول الفقہ بتفالیح الفقہاء و بہ یا من من ان یكون کما طب لیل او کغائض سیل او یخبط خبط عثر او یرکب متین عیاء کمثل رجل سمع الطبیب یا مریا کل التفاح فقام المحنظۃ علیہ لما کلة الاشباح و بہ یصیر علی غایت من ربہ بمنزلة رجل خیر صادق ان السهم قاتل فقتلہ فیما انخرط وین ثم عن القرائن ان حرارۃ و یبتو مفرطتان و انہما تباہیان مزاج الانسان فازداد یقیمنا الی ما الیقین

قول پر دیکھو کس قدر یقین زیادہ ہو جائیگا اور اس علم کے گواہ حدیث نبوی نے اصول فرمایا
 بیان کر دیئے ہیں اور آثار صحابہ و تابعین نے اسکا اجمال اور تفصیل سب واضح کر دی ہے
 اور مجتہدین ہر باب شرعی میں مصالح مرعیہ (ملاحظہ) بیان کرتے چلے گئے ہیں اور انہی کے
 متبع محققین نے نکات جلیلہ اور دقیقین نے روزات جمیلہ بھی بیان کئے ہیں، اسی وجہ سے
 اب اس علم میں کچھ قیل وقال کرنا اجراء امت کے خلاف یا کوئی نئی بات نہیں سمجھا گیا
 لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس فن میں کوئی کتاب تصنیف کی
 ہو یا اس کی اساس و بنیاد پر غور و خوض کیا ہو یا اسکے اصول و قواعد مقرر کئے ہوں
 یا ایسا کام کیا ہو جو اس علم میں کما حقہ کافی اور وافی ہو جس سے پڑھنے والا اچھی
 طرح مستفیض ہو سکے اور شنکان علم کی سیرابی ہو مثل مشہور ہے جب تو شیر کی
 سواری کریگا تو تیرا ردیف اور ہرکاب کون بنے گا اور یہ ہو بھی کیونکر سکتا ہے
 جبکہ یہ وہ فن ہے کہ اس پر وہی مطلع ہو سکتا ہے جس کو تمام علوم شرعیہ اور تمام فنون
 الہیہ سے مکمل آگاہی ہو اور اس علم کو وہی چھان سکتا ہو جس نے سینہ خدا نے علم لدنی کے
 لئے کھول دیا ہو اور اسکا دل اسرار وہی سے بھر دیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اسکی طبیعت میں
 تیزی اور ذہن میں روانی ہو، تحریر و تقریر میں حاذق اور توجہ و تہذیب و نزہت میں فائق ہو
 یہ بھی جانتا ہو کہ اصول مقرر کر کے اُن پر فروع کی بنیاد کس طرح قائم کرتے ہیں اور قواعد
 مقرر کر کے ان پر عقلی و نقلی دلائل و شواہد کس طرح لاتے ہیں۔ مجھ پر خدا کا بڑا احسان
 ہے کہ اُس نے اس فن میں سے مجھ کو بھی ایک حصہ عطا کیا ہے اور یوں تو مجھے ہمیشہ
 اپنی تعصبات پر اقرار و اعتراف رہا ہے اور اپنے نفس کو میں پاک نہیں کہتا کیونکہ نفس کو
 تو بڑی باتوں پر اصرار ہوتا ہی ہے۔ میں ایک دن عصر کی نماز کے بعد مراقبہ میں بیٹھا
 ہوا تھا کہ مجھ پر ایک مہلک مہلک کی روح مبارک مجھ کو نظر آئی اور ایک کپڑا سا مجھ پر ڈال دیا
 گیا اور اسی وقت میرے دل میں اس کے یہ معنی معلوم ہوئے کہ یہ دین کو ایک خاص طرز
 سے بیان کر نیکی طرف اشارہ ہے اور اسی وقت سے میرے دل میں ایک ایسا نور معلوم
 ہوا جو کہ بہت وقت ترقی پذیر تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھ کو یہ الہام ہوا کہ اس عظیم الشان
 حکم کیلئے کسی ایک دن آمادہ ہونا میری قسمت میں لکھا گیا ہے اور اس وقت ایسا
 معجزہ ہو گا کہ تمام زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھی ہو اور گویا عین غروب
 کے وقت روشنی نے اپنی شعاعیں زمین پر پھینکی ہیں اور وقت آگیا ہے کہ شریعت
 مصطفویہ دلائل و براہین کے مکمل لباس میں جلوں کے میدان میں لائی جائے
 پھر اس کے بعد خواب میں میں نے حضرت امام حسینؑ کو منہ میں اس طرح

وهو وان اثبت احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروعه
 واصوله و بین آثار الصحابة والتابعین اجماله وتفصيله
 وانتهی امعان المجتہدین الی تبیین المصالح المدعیۃ فی
 کل باب من الابواب الشرعیۃ والبرز المحققون من
 اتباعہم نکات جلیلة واطہر المد تقون من اشیاہم
 جملا جزیلة وخرج محمد اللہ من ان ینکون فیہ خدایا اجماع
 الامۃ وافتحاما فی عہد وعتۃ تکمل من صنف فیہ او خا
 فی تاسیس مہانیہ اورتب مند الاصول والنزع الی ہما لیس من
 جوع حتی لہ ذلک ومن المثل الثائر فی الرئی ومن الرذیف وقد رکت
 غضنفر، کیف ولا تبیین لہ الا لہن تمکن فی العلوم الشرعیۃ
 واستبد فی الفنون الالہیۃ عن اخرها ولا یصفو مشربہ الا
 لمن شرح اللہ صدقہ لعلم لدنی وعلما قلبہ بسر وہی وکان ح
 ذلک وقاد الطبیعة سیال القریحة حاذقا فی التفریر والتجیر
 بارعا فی التوجیہ والتعبیر فی عرف کیف یوصل الالسنو
 ینبی علیہا الفرع کیف یمہد القواعد ویاتی ہما بشواہد
 المعقول والمسموع وان من اعظم نعم اللہ علی ان اتانی مند
 حظا وحول لی مند نصیباً وما لافک اعترف بتقصیر
 وابوء وما ابرئ نفسی ان النفس مارة بالسوء وبنیانا انا جالس
 ذات یوم بعد صلاح العصر متوجہا الی اللہ اذ ظہر روح لبتی
 صلی اللہ علیہ وسلم وغشیتنی من فوقانی شیخیل الی انہ ثوب
 القی علی واذغت فی ریحی فی تلك الحالة انه اشار الی نوع
 بیان لدین ووجہات عند ذلک فی صدر نور لم یزل
 ینفسح علی حین ثم الہمنی رد بعد زمان ان ہما
 کتبہ علی بالشم الجلی ان انتہی یوما ما لہذا
 الامر الجلی وانہ اشرف الارض بنور سہما وانفکت
 الاضراء عند منہا وان الشریعة المصطفویۃ
 اشرفت فی هذا الزمان علی ان تبزور فی قصص
 سابعۃ من البرہان ثم رأیت الامامین الحسن والحسین

دیکھا کہ انہوں نے مجھ کو ایک قلم عطا فرمایا اور کہا کہ یہ ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے اور مدت سے میرے دل میں یہ خیال گزرتا تھا کہ اس فن میں ایک ایسی کتاب تصنیف کروں جس کا فائدہ بتدریج ہوتی اور حاضر و غائب کو یکساں پہنچے اور اہل مجلس بھی فیض پائیں لیکن میں ان باتوں پر نظر کر کے متردد ہو جاتا اور اپنے ارادہ سے رک جاتا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا معتبر عالم نہ تھا جس سے بوقت ضرورت میں اپنے شبہات کو حل کر سکوں اور نہ ہی خود مجھ کو اس قدر علم تھا، اور زبانہ کا جہل و تعصب اور ہر شخص کا اپنی رائے ناقص پر اترانا تو مجھ کو اور بھی سب سے بہت کئے دیتا تھا، اسکے علاوہ ہمعصری منافرت کی جڑ ہوتی ہی ہو اور مصنف ملامت کے تیروں کا شکار بنایا ہی جاتا ہے الغرض میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میرے معتمد بھائی اور پیارے دوست میاں محمد سلمہ کو جو عاشق کے نام سے مشہور ہیں اس علم کی فضیلت معلوم ہوئی اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ بغیر اس علم کے سعادت پوری پوری نصیب نہیں ہوتی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ علم بغیر مجاہدہ شکوک و شبہات اور بلا مشقت اختلاف و مناقضات کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور ایسے شخص کی مدد سے بغیر جس نے سب سے پہلے اس علم کا دروازہ کھولا ہو اور ہر طرح کی مشکلات فن اسکے آگے دست بستہ کھڑی ہوں اس فن میں کچھ غور و خوض بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو وہ اکی تلاش میں ہر اس شہر میں جس میں کہ جاسکتے تھے گھومتے پھرے اور جس سے بھی کچھ مطلب حاصل ہوتا دیکھا اس سے گفتگو کی اور ہر ایک کھوٹے کھرے کو پرکھتے پھرے لیکن کہیں ان کا مطلب حل نہ ہوا اور کوئی ایسا نہ ملا جو انہیں اس بارے میں کوئی مفید معلومات بہم پہنچا سکے پھر جب انہوں نے یہ دیکھا تو مجھ سے التجا کر کے چپٹ گئے، میں جب بھی ان سے کچھ عذر کرتا تو وہ مجھ کو حدیث لجام یاد دلاتے یہاں تک کہ انہوں نے میری کوئی عذر نہ مانا اور مجھ کو ہر طرف سے گھیر کر مجبور کر دیا تب تو میں نے یہ جان لیا کہ جس کا مجھ کو الہام ہوا تھا یہ وہی آئندہ پیش آنے والی صورت ہے اور یہ کہ یہ امر شکی نہ ہے۔ پس میں نے جناب باری کی طرف توجہ کی اور اس سے استخارہ کیا اور اعانت طلب کی اور اپنی قدرت و طاقت کو بالکلیہ ہٹا دیا اور

۱۔ حدیث لجام کا سفر لے کر جس سے بھی کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپائے تو ایسے شخص کو قیامت میں آگ کی لگام دی جائے گی ۱۲

فی منام رضی اللہ عنہما وانا یومئذ بمکتہ کا انہما اعطیان قلمہا وقالہذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولطالما احدثت نفسی ان ادون فیہ رسالۃ تكون تبصرہ للمبتدی وتذکرۃ للمنتہی یستوی فیہ الحاضر والباد ویتجاوزہ المجلس والناد ثم یعوقنی انی لا اجد عندی لدی ولا یری من خلفی وہین یدی من الارجحۃ فی المشتہات من العلماء المنصفین الثقات وشیطنی فصور باعفی العلوم المنقولۃ مہا کان علیہ القرون المقبولۃ ونیشنی انی فی زمان الجہل والعصیۃ واتباع الهوی واعجاب کل امرئ بأرائہ الردیۃ وان المعاصر اصل المنافرۃ وان من صنف قد استہد ف بینا انا فی ذلک اقدم رجلا واؤخر اخری واجری شوطا ثم ارجع فقہری اذ تظن اجل اخوانی لدی واکرم خلقی علی محمد المعروف بالعاشق لا نزال محفوظا من کل طارف وغاسق بمنزلۃ هذا العلم وفضائلہ والکھد ان السعاده لا تتم الا بتبع دقائقہ وجلائلہ وعرف انہ لا یتیسر لہ الوصول الیہ الا بعد مجاہدۃ الشکوک والشہات ومکابدۃ الاختلاف والمناقضات ولا یستنب لہ الخوض الا بسعی رجل ینور اول من قرع الباب وکلما دعا بالابا الا وابد الصعاب فطاف ما قدر علیہ من البلاد وبحث من توسم فیہ الخیر العباد وتفنن سینہم وشینہم وسبر غنمہم وبعینہم فلم یجد من یشکم منہ بنافعة او یاتی منہ بجد وقۃ ساطعة فلما رأی ذلک الح علی ورنائی وتبہنی وسمکتی وصاد کلما اعتذرت ذکر فی حدیث الالجام فانحسرت بشد الانحما خواعت فی اللہ وسالت بمعاذیری الثاعب والیقنت انہا احدی الکبر والکبر والکبر لہا کنت الصمت صوریۃ من الصور وانہ قد سبق علی الکتابانہ امر قد توجہ من کل باب فتوجہت الی اللہ واستخرتہ و رغب الیہ واستعنتہ وخرجت من

الحول والقوة بالكلية وصحة کاملت فی ید الخصال فی
 حرکاتہ القصصیة وشرعت فیما ندبنا الیه وعطفنی
 علیہ وتصرعت الی اللہ ان یصرف قلبی من الملامی
 وان یرینی حقائق الاشیاء کما هی ویسدد جنا فی
 ویفصح لسانی ویعصم منی ما اقمہ من المقال ویفقد
 لصدق اللہجة فی کل حال ویعیننی فی ابراز ما یختلج
 فی صدري ویعالجہ فکری انه قریب عجیب، وقد مت
 الیہ فی سکتہ نادی البیان ضال حلبة الرهان والی متعرق
 مرماة وانه لا یتاتی منی الا معان فی تصفح الاوراق اشغل
 قلبی بما لیس له فراق ولا یتیسر لی التناهی فی حفظ المسموعات
 لا تشدق بها عند کل جاء وات وانما انا المتفرج بنفسه
 المتجمع لرسمه الذی هو ابن وقته وتلمیذ بختہ واسیر
 واربعه وغتم باردة فمن سر ان یقع بهذا فلیقع ومن حب
 غیر ذلک فامرہ ببدا ما شاء فلیصنع، ولما کان وقعت
 الاشارة الی سرائر الشرائع المنزلة
 الی الرحمة المہداة بقوله تعالی (وللہ الحجة البالغة) وهذا
 الرسالة شجرة معنانا بغة وبدور من افقها بازغة حسن ان
 حجة اللہ البالغة حسبی اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا
 باللہ العلی العظیم (مقدمة) قد یظن ان الاحکام الشرعیة
 غیر متضمنة لشیء من المصالح وانه لیس بین الاعمال بین
 ما جعل اللہ جزاء لها مناسبتہ وان مثل التکلیف بالشرائع
 کمثل سید اراد ان یختبر طاعة عبده فامرہ برفع حجر
 اولس شجرة مهالا فائدة فیہ غیر الاختبار فلما اطاع
 او عصی جوزی بعلمه وهذا ظن فاسد تکذبه السنة
 واجماع القرون الشهود لها بالخیر ومن غجز ان
 یعرف ان الاعمال معتبرة بالنیات والھیات النفسانیة
 التی صدرت منها کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 انما الاعمال بالنیات وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لمحوا ولا

ایسا ہو گیا جیسے مردہ غسل کے ہاتھوں میں بے اختیار ہوتا ہے اور پھر جسکی نہیں
 نے مجھ سے التجا کی تھی اس کو شروع کیا اور خدا تعالیٰ سے نہایت عاجزی کی تھی
 عرض کی کہ میرے دل کو لغو باتوں سے پھیر دے اور ہر چیز کی اصل حقیقت سے مجھ کو آگاہ
 کر دے اور میرے دل کو راستی زبان کو فصاحت اور ہر بات میں صداقت عطا کر
 اور میرے دلی ارادوں کے پورا کرنے میں اعانت اور مدد فرما بیشک وہ خدا تعالیٰ
 اور عجیب ہے لیکن میں نے ان حضرت سے اول ہی بار کہہ دیا تھا کہ بھائی میں تجھے
 بیان میں گونگا اور تیز رو گھوڑوں کے میدان میں لنگڑا ہوں میرے علم کی بچی
 کھوٹی ہے اور بجائے بوٹی کے ہڈی پر قناعت ہے اور میرا دل تفکرات میں بچہ پریشا
 ہے جن سے ذرا بھی فرصت نہیں، لہذا اوراق بینی میں غور و فکر کرنا میرے لئے
 اس وقت آسان نہیں اور نہ مجھ سے لوگوں کے اقوال بدرجہ کمال منضبط ہو سکتے
 ہیں کہ ان کو ہر آتے گئے کے آگے گاؤں میں تو جو کرتا ہوں خود کرتا ہوں اپنی
 مٹی آپ اکٹھی کرتا ہوں، اپنے وقت کا بندہ ہوں، اپنے بخت کا تلمیذ ہوں، جو کچھ
 مجھ کو سوجھ گیا اسکا پابند ہوں اور جو کچھ دل میں سما گیا اسکو پسند کرتا ہوں
 پس جسکو اس پر قناعت منظور ہو تو یہ حاضر ہے لیکن جس کو کچھ اور مطلوب ہے
 تو اسکو اختیار ہے جو چاہے سو کرے۔ اور جبکہ تکلیف، جزا اور شریعت باسراست
 وہایت کے اسرار کی طرف اس آیت **فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ** میں اشارہ ہوا ہے اور یہ کتاب
 بھی اسی کی ایک شاخ اور اسی افق کا ایک درخشاں چاند ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اس
 کتاب کا نام **حجة اللہ البالغة** رکھا جائے۔ خدا ہی کا آمر کا فی ہے وہی بہتر کی کتاب
 اس بلند و برتر کی مد کے بغیر کوئی طاقت طاقت ہے اور نہ کوئی قوت، قوت۔
مقرر ہے۔ اکثر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ احکام شرعیہ کسی مصلحت پر
 مبنی نہیں اور نہ اعمال اور ان کی جزا میں کوئی مناسبت ہے، جیسے کوئی آقا اپنے
 نوکر کو اسکی فرمانبرداری کا امتحان لینے کے لئے پونہی بلا فائدہ کسی پتھر کے
 اٹھانے یا کسی درخت کو ہاتھ لگانے کا حکم دے، پھر اگر وہ اطاعت کرے تو
 اسکو جزا دے اور اگر نافرمانی کرے تو سزا دے۔ لیکن یہ گمان بالکل غلط ہے اور
 سنت واجماع خیر القرون اسکی تردید کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ باتیں بھی نہیں
 جان سکتا کہ اعمال کا اعتبار نیت پر اور اسکی خوبی کا مدار طبیعت پر ہے
 جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور جیسا کہ خداوند
 تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پاس نہ تو تمہارا نہ ان فرمانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ

دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم وان الصلاة شرعت
لذکر اللہ ومناجاتہ کما قال اللہ تعالیٰ اقم الصلاة لذكری
ولتکون معدة لرؤية اللہ تعالیٰ ومشاهدتہ فی الآخرة
کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "سترون ربکم
کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ فان استقطع
ان لا تغلبوا علی الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة
قبل غروبها فافعلوا" وان الزکاة شرعت دفعا
لرذيلة البخل وكفاية الحاجة الفقراء کما قال اللہ تعالیٰ
فی ما نعی الزکاة (ولا یحسبن الذین یتخلون ہما
اتاہم اللہ من فضله هو خیر الھم بل هو شر الھم سیطون)
ما یجلاوہ یوم القیامة (وکما قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فاخبرہم ان اللہ تعالیٰ قد فرض علیہم صدقة تؤخذ
من اغنیائہم فتدفع علی فقرائہم وان الصوم شرع لقهر
النفس کما قال اللہ تعالیٰ (علکم تتقون) وکما قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فان الصوم له وجاء وان الحج
شرع لتعظیم شعائر اللہ کما قال اللہ تعالیٰ (ان اول
بیت وضع للناس للذي) الایة وقال (ان الصفا و
المروة من شعائر اللہ) وان القصاص شرع راجع عن
القتل کما قال اللہ تعالیٰ (ولکم فی القصاص حیاة یا
اولی الاباب) وان الحدود والكفارات شرعت راجع
عن المعاصی کما قال اللہ تعالیٰ لیدوق وبال امره وان
المجاد شرع لاعلاء کلمة اللہ وازالة الفتنہ کما قال اللہ تعالیٰ
وقاتلہم حتی لا تكون فتنة ویكون الذین کلمہ اللہ وان احکام
المعاملات والمناکحات شرعت لاقامة العدل فیہم الی
غیر ذلک مبادلت الایات والاحادیث علیہ ولہج
بہ غیر واحد من العلماء فی کل قرن فاندہم من العلم
لا کما یس الابرة من الماء حین تغرس فی البحر وتخرج
وہو بان یمکی علی نفسه الحق من ان یتد بقولہ ثم ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم بین اسرار تعیین الاوقات فی بعض المواضع کما

خون بلکہ تمہارا تقویٰ اسکے پاس پہنچتا ہے اور نماز ذکر الہی اور اس سے مناجات
کرنے کے واسطے مقرر ہوئی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ہماری یاد اور ذکر کے
لئے نماز پڑھا کرو" اور نیز اسلئے مقرر ہوئی کہ اسکی وجہ سے آخرت میں اسکے جمال کا
مشاہدہ اور دیدار حاصل ہو جیسا کہ نبی صلعم نے فرمایا تم عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح
اس چاند کو دیکھتے ہو اور اسکے دیدار میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرو گے تو اگر تم ایسا
کر سکو کہ نماز فجر اور عصر کے وقت (شیطان) مغلوب نہ ہو تو ایسا ہی کیا کرو" اور زکوة
اسلئے مقرر ہوئی کہ فقر کی حاجت برآری ہو اور دل پر بخل نہ طاری ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ
ما فیہ زکوة کی برائی میں فرماتا ہے جن کو خدا نے کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ لوگ بخل کو
اپنے لئے بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ انکے حق میں نہایت برا ہی کیونکہ جس مال میں یہ بخل کرتے
ہیں قیامت کے دن اسکا طوق بنا کر انکے گلے میں پہنایا جائیگا" اور جیسا کہ نبی
صلعم نے (رمضان میں جب سے) فرمایا تھا کہ "ان (اہل بین) سے کہہ دینا کہ یہ زکوة
اللہ تعالیٰ نے تم پر اسلئے فرض کی ہے کہ تمہارے امراء سے لیکر تہلے فقرا کو دیجائے"
اور روزہ نفس کے زیر کرنے کیلئے مقرر ہوا ہے، جیسا کہ نبی صلعم نے فرمایا "روزہ
رکھنا شہوت کے حق میں بمنزلہ خفی ہونے کے ہے" اور حج خرا کے مقامات
کی تعظیم کے لئے مقرر ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "یقیناً وہ مکان جو
میں پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے یا بکرت ہے اور
ونیا کا رہنا ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں الخ" اور فرمایا "صفا و مروه کی پہاڑیاں
خدا کی نشانیاں ہیں" اور قصاص قتل کے بند کرنے کے واسطے مقرر ہوا ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اے عقل مند! قصاص میں تمہاری زندگی مضرب ہے"
اور حدود و کفارات، معاصی کے روکنے کے واسطے مقرر ہوئے ہیں جیسا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "تاکہ وہ (چور) اپنے کلمہ کا فرہ چکے (اور باز آجائے)" اور
جہاد خدا کا کلمہ بلند کرنے اور شرانگیزوں کا فتنہ ٹٹانے کے لئے مقرر ہوا ہے، جیسا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین خالص
الشری کا ہو جائے" اور احکام معاملات اور بیہ شادی کے مسائل سب
عدل و انصاف کیلئے مقرر ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے احکام
ہیں جن پر آیات کریمہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہیں اور ہر زمانہ میں
علمائے ان کو بیان بھی کیلئے (رہیں جس کو ان باتوں کا علم نہیں) تو اسکو
علم سے کچھ بھی مس نہیں، اگر ہو تو ایسا ہے جیسے کوئی سونے کو سمنڈ میں ڈبو کر
سکالے، اور اسکی بات پر تو کیا اعتبار کیا جائے بلکہ اسکو مناسب ہے کہ اپنے حال پر
منازعہ کرنے اور دینے میں پھر کرے ہوں کہ خود نبی صلعم نے بعض مواقع پر

قال في اربع قبل الظهر انما ساعة تفتح فيها ابواب السماء حب ان يصعد في فيها عمل صالح، وروى عنه صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء ان سبب مشرق عيته نجات موسى وقومه من فرعون في هذا اليوم وان سبب مشرق عيته فينا ابتلاء سنة موسى عليه السلام وبين اسباب بعض الاحكام فقال في السنة فانه لا يدري اين بانت يدك وفي الاستنثار فان الشيطان يبسيت على خيشومه وقال في النوم فانه اذا اضطجع استوت مفاصلة وقال في رمي الجمار انه لا قامة ذكر الله وقال انما جعل الاستغناء من اجل البصر في المهرق انما ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات وبين في مواضع ان الحكمة فيها دفع مفسد كالنهي عن الغيلة انما هو عناية ضرر الولد ومخالفة فرقة من الكفار كقوله صلى الله عليه وسلم فانها تطلع بين قرني الشيطان وحيثن يسجد لهما الكفار او سد باب التعريف كقول عمر رضي الله عنه لمن اراد ان يصل النافلة بالقربة بهذا هلاك من قبلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب ثب يا ابر الخطاب او وجود حرج كقوله صلى الله عليه وسلم او لعلكم ثوبان وكقوله تعالى علم الله انكم كنتم تحتلون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم وبين في بعض المواضع اسرار الترهيب والترغيب وراجعه الصحابة في المواضع المشبهة فكشف شبهتهم ورد الاموال اصله قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بليته وصالته في سوقه خبسا وعشرين درجة وذلك ان احداكم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اقام المسجد لا يريد الا الصلاة الحديث وقال في بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايا في احدنا شهوته و يكون له فيها اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في حرام لكان عليه فيه وضرر فكذا لك اذا

تعيين اوقات کے اسرظاہر فرمائے، مثلاً ظہر کی پہلی چار رکعت کی نسبت فرماتے ہیں "اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل صالح اس وقت اوپر جائے" اور یوم عاشوراء کے روزہ کی نسبت آپ سے یوں مروی ہے کہ اسکے جاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی پس اس کا ہماری لئے مقرر ہونا سنت موسیٰ کا اتباع ہے اور بعض احکام کی وجہ سے بھی بیان فرمائیں، چنانچہ دیکھئے جو شخص سوکر اٹھے اسکو ہاتھ دھوئے کیلئے فرمایا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ "اسکو معلوم نہیں چوتھا کہ رات کو اسکا ہاتھ کہاں پڑا" اور ناگ میں پانی ڈالنے اور شکنے کی نسبت یوں فرمایا کہ "انسان کے نتھنوں پر رات بھر شیطان رہتا ہے" (یعنی رطوبت اور گندگی بہتی ہے) اور نیند سے وضو ٹوٹ جانے کی نسبت یوں فرمایا کہ "سوئے میں انسان کے چوڑبند ڈھیلے پڑ جاتے ہیں" اور رجمی الجمار کی نسبت فرمایا "اس میں ذکر الہی کیا جاتا ہے" اور کسی گھر میں نظر نہ ڈالنے کی وجہ یہ فرمائی کہ اجاز لینے سے یہی تو مقصود ہے کہ اچانک گھر والوں پر نظر نہ پڑ جائے" اور بلی کے پس خوردہ کی نسبت یوں فرمایا کہ "یہ ناپاک نہیں کیونکہ یہ گھر میں پھرنے والے جانوروں میں سے ہے" اور بعض احکام کی یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس میں دفع مضرت ہے، جیسا کہ ایام رضاعت میں حمل کے سے منع فرمایا تھا کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ اس بچے کو ضرر پہنچتا ہے یا فرقہ کفار سے امتیاز اور مخالفت جیسا کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز سے اسلئے منع فرمایا کہ یہ وقت پرستش کفار کا ہے اور آفتاب شیطان کعبہ کے اوپر سے نکلتا ہے" یاد رواۃ تحریر فرمائی کہ مصلحت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اس شخص کی نسبت جس نے نفل کو فرض میں ملا کر پڑھنا چاہا فرمایا کہ "پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے" پھر کسی تائید میں آئے فرمایا "ابن خطا" خدا تم کو اصابت رائے عطا فرمائے (تم نے ٹھیک کہا) "یاد مصلحت دفع حرج کیلئے ہوتی ہے جیسا کہ آپؐ نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا (تیری طرح) ہر شخص کے پاس وہ دو کپڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی سحری کی نسبت اسی بنا پر اس آیت میں اہل ذی خلد تعالیٰ کو اس کی خبر دی کہ تم اپنے دلوں میں خیانت کرتے تھے، پس اب خدائے تم پر رحمت کی اور معاف کر دیا، اب تم اپنی بیویوں و رمضان کی راتوں میں مل سکتے ہو الخ" اور بعض جگہ ترغیب ترہیب کے اسرار بیان فرمائے حتیٰ کہ صحابہ نے اپنے شکوک و شبہات جو وہاں پیدا ہوتے تھے آپؐ عرض کئے اور آپؐ حل فرمائے چنانچہ آپؐ فرمایا آدمی کی نماز جماعت اس کی نماز سے جو وہ تنہا گھر میں یا بازار اور مکان میں پڑھتا ہے بچس دھڑ بھڑ (بے نیادہ ہو) اور یہ مسئلہ کہ جب کوئی شخص بھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور نماز کیلئے چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ ہوتا

۱۲۔ پس احتمال ہے کہ رتخ وغیرہ خارج ہوتی ہو لہذا وضو کرنا لازم ہے ۱۲

۱۳۔ اس سے احتیاط مشکل ہے اور ناپاک قرار دینے میں حرج ہے ۱۳ یعنی جو اس وقت سجدہ کرتا ہے گویا شیطان کو سجدہ کرتا ہے ۱۳

ہوتا ہو اور ایک نیکی ملتی ہے، الحدیث "اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو یوں
کے ساتھ صحبت کرنے میں بھی اجر ہے" صحابہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ
تو قضاے شہوت ہے اس میں کیا اجر ہوگا؟" آپ نے فرمایا "اچھا اگر اس
کو وہ حرام میں صرف کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا، تو اسی طرح حب اس
نے حلال میں صرف کیا تو اس کو اجر ملا" اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا
"جب دو مسلمان تلوار لے کر یا ہم مقابل ہوتے ہیں تو قاتل و مقتول
دونوں دوزخ میں جلتے ہیں" صحابہ نے عرض کیا "قاتل تو خیر ٹھیک ہے مگر
یہ مقتول کس لئے دوزخ میں گیا؟" آپ نے جواب دیا کہ وہ بھی اپنے مقابل
قتل کا خواہاں تھا، انکے علاوہ اور بہت سے مقامات ہیں جہاں شامشکل ہو اور
ابن عباسؓ نے جمعہ کے روز غسل کر نیکی مصلحت بیان کی، اور زید بن ثابتؓ نے
پھلوں کی فروخت، ان کی بچگی سے پہلے ممنوع ہونیکا سبب بیان کیا، اور ابن عمرؓ
نے طواف میں خانہ کعبہ کے صوف دور کنوں کے بوسہ پر اکتفا کی وجہ بیان فرمائی۔ پھر
اسکے بعد تابعین اور ائمہ بعد مجتہدین احکام کے غل و مصالح برابر سمجھتے رہے
اور ہر حکم صریح کی کوئی نہ کوئی علت خواہ وہ حصول دفع ہو یا دفع مضرت ضرور
قرار دیتے رہے جیسا کہ الکی کتابوں میں مفصل مذکور ہے۔ پھر توفرائی، خطابی اور
ابن عبد السلام وغیرہم نے عجیب عجیب لطائف و نکات اور عمدہ عمدہ تحقیقات بیان
کیں۔ خدا ان کو ان کی اس سعی کا عوض دے لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ہر کہ قطع نظر ان
مصلح اور منافع کے شرع کا ان احکام کو از خود واجب اور حرام نہانا بھی لی نفسہ
ایک سبب عظیم ہر کلاس سے مطیع کو ثواب اور عاصی کو عذاب دیا جائے اور یہ بات
نہیں کہ اعمال کا حسن و قبح، ان معنوں میں کہ ان کا فاعل مستحق ثواب یا عذاب ہو
عقلی ہے، اور نہ شرع کا محض یہ کام ہے کہ وہ اعمال کی صرف خاصیات بیان
کرتے اور از خود کسی چیز کو حرام یا فرض نہ کرتے جس طرح کہ طبیب ادویہ کی نجات
اور حرارت و برودت بیان کر دینا اور مرض کی اقسام گنا دیکھ کر دواؤں میں
از خود کوئی خاصیت پیدا نہیں کرتا) پچانچہ بعض لوگوں کا شریعت کے بارے
میں یہ خیال ہو کر یہ خیال بالکل غلط ہے، بادی النظر ہی میں زبان سے
دور پھینک دیتی ہے اور یہ کہنا قبول نہیں کرتی اور آخر ایسا کیوں نہ ہو دیکھتے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں شریک نہ ہونے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں ڈرتا ہوں
کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے" اور فرمایا کہ "بڑا سخت گنہگار وہ مسلمان ہو کہ
پہلے کوئی چیز حرام نہ ہو پھر اسکے سوال کرنے سے وہ حرام ہو جائے" اسکے علاوہ
اور بہت سی احادیث ہیں، اور اگر وہ خیال صحیح ہوتا تو اس مقیم کو جسے مسافر کی
مانند مشقت اور تکلیف لاحق ہو، روزہ افطار کرنا جائز ہوتا کیونکہ جس حج کی بنا پر
رخصت افطار دی گئی ہو وہ دونوں میں برابر پایا جاتا ہو اور خوشحال مسافر کو
مقیم کی طرح آرام میں ہونے کی وجہ سے افطار درست نہ ہوتا اور یہی حال باقی
سب حدود کا ہے جبکہ شرع نے مقرر کیا ہو اور سنت یہ بات بھی واجب کر دی ہے کہ جب کسی

وضعہا فی حلال کان لہ اجر و قال اذا المتقی المسلمان
بسیفہما فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار قالوا ہذا
القاتل فما بال المقتول؟ قال: اندہ کان حریصاً علی
قتل صاحبہ الی غیر ذلک من المواضع اتی یعسر
انحصاؤها و بین ابن عباس رضی اللہ عنہما سر مشرعیۃ
غسل الجبۃ وزید بن ثابت سبب الخفی عن بیع
الشہار قبل ان یبد و صلاحہا و بین ابن عمر سر
الاقتضار علی استلام رکنین من ارکان البیت ثم لم
یزل التابعون ثم من بعدہم العلماء المہجدون و
یعللون الاحکام بالمصالح و ینہون معانیہا و یخبرون
للحکم المنصوص مناطاً مناسباً لدفع ضرر او جلب نفع کما ہو
مبسوط فی کتبہم و من اہمہم، ثم اتی الغزالی و الخطابی
و ابن عبد السلام و امثالہم شکر اللہ مساعیہم بنبکت
لطیفہ و تحقیقات شریفہ نعم کما اوجبت السنۃ ہذا
و انعقد علیہا الاجماع فقد ارجبت ایضاً ان نزول
القضاء بالاحکام و التحریم سبب عظیم فی نفسہ مع قطع النظر
عن ثلاث المصالح لاثابۃ المطیع و عقاب العاصی و اندہ لیس
علی ما ظن من ان حسن الاعمال و قبحہا یحیی تحقیق
العامل الثواب و العذاب عقلیان من کل وجہ و ان الشرع
وظیفہ الاخبار عن خواص الاعمال علی ما ہی علیہ دون
النشر بالاحکام و التحریم بمنزلۃ طبیب یصف خواص الادویہ
و انواع المرض فانظن فاسد تنجہ السنۃ بادی الرأی
کیف وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہ رمضان حتی خشیہ
ان یکتب علیہ و قال: ان اعظم المسلمین جرماً من سأل عن شئ
انحریم علی الناس فحرم من اجل مسئلۃ الی غیر ذلک من
الاحادیث کیف و لو کان ذلک تحت لک لجاز اخطار المقیلات
بتعالی کتعالی المسافر لکان الحرج المبنی علیہ الرخص و لم یجز
افطار المسافر المتروک و کذلک سائر الحدود و التی حدھا
الشارع و اوجبت ایضاً اسعہ لا

۵ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی مصلحت یا علت کے محض رسول کے کہنے یا کرنے سے بھی بھل احکام فرض ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر حکم کی کوئی لم یا وجہ بیان کی جائے ۱۲

حکم صحیح روایت و ثابت ہو جاوے تو اسکی فوراً تعمیل کرنی چاہیو اسکی مصلحت سے دریافت کرنی بہر (تعمیل کو) موقوف نہ رکھو کیونکہ بہت سی لوگوں کی عقلیں حکام کی مصلحتوں کے دریافت کرینے کا صریح اور نبی صلعم کی عقلی ہماری سب کی عقل سے زیادہ معتبر ہے اور اسلئے یہ علم نااہلوں کیواسطہ قابل تعلیم نہ سمجھا گیا اور اسکی لکڑی وہ شرائط قرار دی گئیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کیلئے ہیں اور اس میں اُن رائے محض سے جس میں سنت کو مدد نہ ملی گئی ہو غور و غوض کرنا حرام ہو ہمارے بیان سے یہ خوب ظاہر ہو گیا کہ حق بات یہ ہو کہ احکام شریعہ پر عمل کرینکی ایسی مثال ہو جیسے کسی امیر کے چند غلام بیمار ہو جائیں وہ وہ کسی خاص آدمی کو دیکھ کر دوا پلانے پر مقرر کرے تو اب اگر وہ (غلام) اسکا کہانا بیٹنگے تو گویا اپنے اصل آقا کی اطاعت کرینگے اور وہ ان سے خوش ہو کر انکو بہترین انعام عطا کرے گا اور وہ اس مرض سے بھی نجات پائینگے اور اگر انہوں نے اسکا کہستانہ مانا تو گویا اپنے اصل آقا کی نافرمانی کی جس سے وہ ان پر غصہ ہوا اور انکو بڑی بڑی سزا دی اور وہ خود بھی اس مرض سے ہلاک ہوئے اور نبی صلعم نے جسبجگہ پر متعلق فرشتوں کو اس قول کو نقل کیا ہے کہ اس شخص (یعنی خیمبر) کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ذلیک مکان بن کر اس میں طرح طرح کے کھانے چنے اور پھر ایک بلانیو (دکڑ بھجیا کہ لوگوں کو بلایا تو جس گہی نے اسکا کہانا تیرہ گھریں بھی آیا اور اس نے کھانا بھی کھایا۔ لیکن جس نے اسکا کہستانہ مانا تو تیرہ گھریں بھی آیا اور نہ ہی اسکو وہ کھانا نصیب ہوا۔ تو اچھا۔ اس سے آپ کی بھی وہی مراد ہے جو ہم بیان کیا۔ اور آپ نے اس میں بھی یہی مراد پڑھیری اور جو کچھ خدا نے مجھ کو یاد کر بھیجا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی قوم کو اگر یہ کہو کہ میں ذاتی آپ کو (سے دشمن کا) لشکر دیکھا ہے میں کھلم کھلا ڈر نہ ہوا اور ہوشیار کر دیا ہوا ہوں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ تو اسکی قوم کا ایک گروہ نے تمہارا کہستانہ لیا اور اس لشکر کے آئینے پہلے ہی تڑکے سے اٹھ کر چلایا اور اسطرح اس لشکر پہنچ گیا لیکن اسی قوم کا ایک گروہ اسکو جھوٹا بھجک دیا جس تک وہیں پڑا اور ہاتھ صبح کو اس لشکر نے آتے ہی ان لوگوں کو مار ڈالا اور مستیاناس کر دیا۔ تیرا اپنے خدا کی پاک و روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری ہی اعمال تو بہتے جو تم کو نہ ابس کر دیکھ جائیں گے اور تمہاری اس بیان سے کہ اصل مات درو ماتوں کی بیچ میں کراؤ اعمال کو لوگوں نے بھٹائی الہی کا کسی چیز کو حرام و حلال کر نیو (دو نو کو کسی کے مستحق نہ ہو) عذاب میں متعارض ہیں طبیعت پر کتنی ہی بعض لوگ فقط اثر

يحل أن يتوقف في أمثال أحكام الشرع إذا صحت بها
الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول
كثير من الناس في معرفة كثير من المصالح ولكون النبي
صلى الله عليه وسلم أوثق عندنا من عقولنا ولذلك
أميزنا هذا العلم مضمونا به على غير أهله ويشترط له
الميل شرط في تفسير كتاب الله ويحرم الخوض فيه بالرواية
المخالص غير المستند إلى لسان والآثار وظهر ما ذكرنا
أن الحق في التكليف بالشرائع أن مثله كمثله سيدهم
عبيدنا فسلط عليهم رجلا من خاصته ليستقيم دواع
فإن اطاعوا له اطاعوا السيد ورضي عنهم سيدهم
الثاني بهم خير أو نحو من المرض وإن عصوا عصوا السيد
واحاط بهم غضبه وجازاهم أسوأ الجزاء وهلكوا من
المرض وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث
قال داوديا عن الملائكة أن مثله كمثله رجل بني دارا
وجعل فيها مادية وبعث داعيا فمن اجاب له لداعية دخل
الدار واكل من المادية ومن لم يجب الداعي لم يدخل
الدار ولم ياكل من المادية، وحيث قال انما مثله ومثله ما
يجثي الله به كمثله رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت
الجيش بعيفي واني انا الذي را العريان فالجبا الجبا فلما
جاءت من قومه فاد الجبا فانطلقوا على مهلهم ففجوا
كذبت طائفة منهم فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش
فاهلكهم واجتاحهم وقال داوديا عن ربه انما هي اعمالكم
تؤد عليكم وما ذكرنا من ان لهمنا امرايين الاخرين وان
اكل من الاعمال ونزول لتضاعبا لايجاب والتحرير
اثراني استحقاق الثواب والعقاب يجمع بين الدلائل
للتعارضة في اهل الجاهلية يعذبون بسا علموا في الجاهلية
ام لا ومن الناس من يعلم في الجملة ان الاحكام معاملة
بالمصالح وان الاعمال يترتب عليها الجزاء من جهة كونها
اصادرة من هيئات نفسانية تصلح بها النفس وتفسد
ب (عذاب يوتى من خاص دخل في) ان دلائل من جوا لبيت ذكره
قد رتو جاني هي احكام كجند مسلح اور غلبي هو تي بين اور اعمال كجزا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

جیسا کہ نبی صلعم فرمایا اس قول میں اشارہ فرمایا کہ خبردار انسان کو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا جو جھٹک دہ درست رہتا تو تمام بدن درست رہتا اور جب وہ جگڑ جاتا تو تمام بدن جگڑ جاتا اور وہ دل ہی لیکن وہ لوگ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فن کی تدوین کرنا اور اس کے اصول و فروع مقرر کرنا منوع ہو عقلاً تو اس لئے کہ اس کو مسائل نہایت باریک اور دقیق ہیں اور شرعاً اس لئے کہ سلف (مستقدمین) نے بادیہ و سادہ کہ نبی صلعم کے زمانہ سے انکو نہایت قرب تھا اور خوب علم رکھتے تھے مگر اس فن میں کچھ تصنیف نہ کیا تو گویا اب اس کے ترک پر اتفاق ہو گیا یا کوئی یوں کہے کہ اسکی تدوین میں کچھ محتد بہ فائدہ نہ آیا کیونکہ شرع پر عمل کرنا کچھ اسکی مصلحت جاننے پر موقوف نہیں تو یہ گمان بھی غلط ہو گیا کیونکہ اگر ان کے اس کہنے کا کہ اسکی مسائل نہایت باریک اور دقیق ہیں یہ طلب ہو کہ اسکی تدوین بالکل ممکن نہیں اسلئے غلط ہے کہ مسائل کو باریک بینی سے یہ لازم نہیں آتا دیکھئے علم تو یہ دیکھئے مسائل کا احاطہ ان سے بھی مشکل اور انکسار رک ان سے بھی دقیق تر ہو تا ہم ان کی تدوین خداوند تعالیٰ کی جس کو چاہی سنا کر دی اور اسے بطرح ہر علم ظاہر ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس میں بحث کرنا محال اور اسکا احاطہ کرنا ناممکن ہو لیکن جب اسکو لوازمات و تعلقات میں کاوش کیجاتی ہو اور اسکو مقدمات بتدریج سمجھ جاتے ہیں تو اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہو اور اسکو قواعد کی تمہید اور اسکو متعلقات و فروع کا استنباط آسان ہو جاتا ہو اور اگر ان کو کہنے کا یہ مطلب ہو کہ وہ کسی قدر مشغل ہو تو یہ تسلیم لیکن اشکال ہی سی تو بعض علماء کو بعض پر شرف حاصل ہوتا ہو اور مطالب کہ تو انسان محنت اور سختیوں سے ہی پاتا ہو اور علوم کی گردن پر تو آدمی عقل و کام میں لانے اور فہم کے تیز کر نیسے ہی سدا رہتا ہو اور جہاں تک اس کے اس کہنے کا تعلق ہو کہ سلف نے اسکو تدوین نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ سلف کا تدوین نہ کرنا کچھ مضرت نہیں کیونکہ نبی صلعم فرمایا اسکا دل و فردیہ مقرر ہو کر اور فقہاء صحابہ شہداء امیر المؤمنین علیؑ اور عمارؓ اور زیدؓ اور ابن عباسؓ اور عائشہؓ وغیرہم نے آپ کا اتباع کیا اور اس علم میں بحث کی اور اسکی وجوہات بیان فرمائیں پھر اسلئے بعد علماء دین اور سالکان راہ یقین ہمیشہ اپنے مقابلوں کو سادہ و سادہ و مشکوکہ کے شہسار پر فرماتے تھے اور اس طرح ان بدعتیوں کو لشکر کو مناظرہ و بحث کی تلیار سونت کہ زیدؓ زیدؓ کرتے تھے اور بیدہ بنی و بنی و بنی کرتے تھے اور ان کے

کہا امتداد الیہ الصبیح علیہ وسلم حیث قال لا تن فی الجسد مضیعة اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وحی لقلب لکنہ یظن ان تدوین ہذا الفن و ترتیب اصولہ و فروعہ مستہم اما عقل الخفاء مسئلتا و غوضہا و شرعاً لان السلف لم یروہ من قریب محمد ص مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و غزاة علیہم فکان کالاتفاق علی توثقہ او یقول لیس فی تدوینہ فائدۃ معتد بہا اذا لا یتوقف العمل بالشرع علی معرفۃ المصالح و ممانہ فلو ان فاسدۃ ایضاً بقولہ لخفضہا مسائلہ و غوضہا ان اداد انہ لا یکن التدوین اصلاً لخفضہا المسائل لا یفید ذلک کیف و مسائل تلہ التوحید و الصفات اعظم مدارک و ابعد احاطۃ و قد یشر اللہ لمن شاء و کذلک کل علم یتراءى یا دلی لرای ان البعث عنہ مستقیل و الاحاطۃ بہ ممکنۃ ثم اذا ارتفع یاد و ادہ و تدوین فی فہم مقد ماتہ حاصل لتکن فیہ و تیسر تاسیس مبانیہ و تفریع فروعہ و ذویہ و ان اداد العرف فی کجملۃ فہم لکنہ بالعرف و ان بعض العلماء علی بعض و ان بلوغ الامال فی تدوین المشاق و الاحوال و ان اقتعاد غادیدہ اعلام بہت جملہ العقول و امعان الفہم و قولہ لان الساف لم یروہ و قولہ قلنا لا یضری عدم تدوین السلف ایاہ بعد ما مہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولہ و فروعہ و اکتفوا اثرہ فقہاء الصحابة کامیر المؤمنین عمرو علی و کنیز و ابی بن عباس و عائشہ و غیرہم رضی اللہ عنہم و انہم اخذوا ہر ذوا وجوہا منہ ثم لم یزل علماء الدین و سلاک سبیل لیقین یطہرون ما یحتاجون الیہ مما جمہ اللہ فی صددہم کما ان الرجل منہ اذا البتہ بمنہ اظہر من یثیہ فتنۃ التشکیک یجرد سیف البحث و ینہض و ینہض العزم و یحضر و یشہ عن ساق الجدل و یجتر یزہم حیویش المبتدین عین و یکسر ثم یرامی ما بعد ان تدوین کتاب یجترای پیدا کنشکی قنتہ انگیز می کرتے خدا کی عطا کردہ علم میں کی قدر ضرورت پیدا فرماتی تھی اور اس طرح ان بدعتیوں کو لشکر کو مناظرہ و بحث کی تلیار سونت کہ زیدؓ زیدؓ کرتے تھے اور بیدہ بنی و بنی و بنی کرتے تھے اور ان کے

ایکجا جمع ہونا نہایت مناسب ہو، متقدمین کو اس فن کی مدد دین کی
اسکی ضرورت نہ تھی کہ ان کا زمانہ آنحضرتؐ کی نہایت قریب تھا اور
ایکایک فیض صحبت ان کو نصیب تھا اور اسی برکت صحبت سے ان میں
اختلافات کم تھا اور عقیدہ و صفات بھی تیزانگو ہر طرح کا اطمینان قلب
ما حاصل تھا کیونکہ وہ ہر اس بات میں جو آنحضرتؐ کی ثابت ہوئی زیادہ
دریافت و تفتیش نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی منقول کو معقول کو تطبیق
دیکھا دیا، نہ سنتو تھا اسکی علاوہ بہت سی بڑی بڑی گہرے علوم میں وہ بہتر
علماء سے استفعا کرتے تھے (اور وہ اس فن کی تدوین سے بالکل سبیل
مستغنی تھے، جس طرح کہ بسبب اس بات کے کہ ان کا زمانہ قرین
اول یعنی زمانہ نبوت کی نہایت قریب تھا اور راویان حدیث سے تو
بالکل ملا ہوا تھا انکی ہر بات دیکھ کر اور سنتے تھے اور مشکل مسائل
معتبر علماء سے پوچھ سکتے تھے اسوقت اختلافات بھی کم تھا اور موضوعات
احادیث کے نہایت ہونیکا خوف بھی کم تھا، تمام فنون حدیث کی
تدوین کی مستغنی تھے مثلاً تشریح غریب الحدیث، فن اسما و الہیال
و مراتب حدیث و رواۃ، فن مشکل الحدیث و اصول الحدیث مختلفہ
الحدیث و دفعۃ الحدیث و تیز الضعیف من اصححہ و المومنین من
الثابت، اور یہ تمام فنون مذکورہ ایک مدت دراز کے بعد اسوقت
مذکورہ گویا اور انکے اصول و فروع اسوقت مقرر ہوئے جبکہ مسلمانوں
کو انکی ضرورت نہ پڑی اور اسلام کی غیر خواہی انہی پر موقوف نظر آئی
پھر اسکے بعد فقہاء و درمیان احکام کی غفلتوں میں اختلافات کرنیکی
وجہ و کافی اختلافات واقع ہوئے ہانک کہ علل احکام میں اس نظر کو
بحث شروع ہوئی کہ ان میں کوئی مصلحت معتبر بھی ہو کہ نہیں (اور
کہ ان سو وہ مصلحت کیسے حاصل ہو سکتی ہیں جو شرع میں معتبر ہیں، اور
مباحث دیدہ و نہر بہت سی جگہ دلائل عقلیہ و تسکیر کی گئے اور
اعمال و عملی مسئلوں میں شکوک کرنے لگے، اور پھر یہ بات پیدا
ہو کہ منقولات کو دلائل عقلیہ سے مطابق اور مدلل کرنا اور سنی ہوئی
بات اور سمجھی ہوئی باتوں میں مطابقت پیدا کرنا، دین کی پوری پوری
کامیت اور اسکی کامل تائید و داد سمجھا جانے لگا یہی نہیں بلکہ مسلمانوں

تقریر دور کرنے میں اس کی سعی جیل اور باعث تقرب آئی اور یہی سبب
 بڑی عبادت سمجھا جانے لگا، آج کا یہ کہنا کہ اس کی تدوین میں کچھ فائدہ
 درج ذیل میں ہے کہ اس کی حضرت علیؑ کا ایک بڑا ترجمہ ظاہر ہوتا ہے

على جمل صالحة من اصول هذا الفن بجدي من تقاليد
العصا وكل الصيد في جوف القراء، وكان الاوائل لصفاء
عقائد لهم بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب
عهد وقله وقوع الاختلاف فيهم والهيئات قلوبهم
بترك التفتيش عما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعدم
التفاتهم الى تطبيق المنقول بالحقول وتمكنهم من مراجعة
الثقات في كثير من العلوم الغامضة مستعينين عن
تدوين هذا الفن كما انهم كانوا بسبب قرب عهدهم من
القرن الاول واتصال زمانهم برجال الحديث وكونهم
منهم يراى مسموع وتمكنهم من مراجعة الثقات وقله
وقوع الاختلاف والوضع مستعينين عن تدوين سائر
الفنون الحديثية كشرح غريب الحديث واسماء الرجال و
مراتب عدالتهم ومشكل الحديث واصول الحديث ومختلف
الحديث وفقه الحديث وتميز الضعيف من العقيم الموضوع
من الثابت وكل فن من هذه لم يفرد بالتدوين ولم ترتب
اصوله وفروعه الا بعد قرون كثيرة ومدد متطاولة لما
عمت الحاجة اليه وتوقف نعم المسلمين عليه، ثم انه كان
اختلاف الفقهاء بناء على اختلافهم في علل الاحكام واخضع
ذلك الى ان يتباحثوا عن تلك العلل من جهة افضالها
الى المصالح المعتبرة في الشرع ونشاء التمسك بالعقول
في كثير من المباحث الدينية وظهرت تشكيكات في اصول
الاعتقادية والعملية فان الامر الى ان صار الانتهاض
لإقامة الدلائل العقلية سبب النصوص النقلية و
تطبيق المنقول بالعقول والمسموع بالمفهوم نصرا مؤزرا
للدین وسعيا جديلا في جمع شمل المسلمين ومعدودا من
اعظم القربات واسأل رسول الله عات (قوله ليس في تدوينه
خائفة قلنا ليس الامر كما زعم بل في ذلك فوائد جلية
منها أيضا معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم

خازنہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونی یا قرآن العظیم فاعجز
 بالکل غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بڑی کوتاہی ہے ان میں تو چند ایک
 آیتیں آج حضرت صلعم کو جیسا قرآن مجید سے اس زمانہ کے بلغا اس تو

مسئلہ پہنچا دینا ہے یہ بالاسن الفاظ کی تشریح اور اپنی حدیث کے نام و نسب میراث اور ان کو مستحب یا غیر مستحب کی تشریح و تفسیر و احادیث کا تشریح و تفسیر کے اصول و قواعد، احادیث کی قطعیین و حدیثیہ و

FA

مفتی محمد یونس صاحب (اسی وزر سرکار) تنہا کی پہلی کتاب (مجلد اول) مسطور کی اور باقی بنائیں اور

[illegible]

نہیں، یہاں تک کہ زمانہ کا ایک بد بخت یکن کی حدیث بنا کر مسلمانوں
پر تعرض کرتے لگا کہ انہاں بری بھلی کی کچھ تمیز نہیں، اب فرمایا تو ان
مفسد کے بندہ گریبی سوائے اس کہ ہر چیز کی مصلحت اور کچھ فوائد
بیان کر جائیں اور انکی اصول قرار دے جائیں اور کیا صورت ہو جس
طرح کہ یہود و نصاریٰ اور دہریوں وغیرہ کو مقابلہ میں کیا گیا۔ ششم
یہ کہ فقہاء کی ایک جماعت ذیہ فیصلہ دیدیا کہ جو حدیث بھی کلی طور پر
خلات قیاس ہو اس کا رد کرنا جائز ہے، اس طرح تو بہت سی صحیح حدیث
میں بھی خلل واقع ہو گیا اندیشہ پیدا ہو گیا جیسے حدیث مفسرۃ اور
حدیث قلتین پھر تو محدثین کو سوائے اسکی کہ انکی مصلحتیں بیان
کریں اور کچھ بن نہ آیا انکی علاوہ اس فن کے اور بیشتر فائدہ دہیں
اور آپ دیکھو لاکھیں جہاں کہیں میدان بیان اور تہید قواعد
میں رد اں ہوؤنگا تو کچھ حسب مقام ایسی ایسی باتیں کہوں گا جو
کسی اہل مناظرہ اور کسی اہل کلام نے نہ کہی ہوگی جیسے خدا کی پاک
کا حشر کے میدان میں مختلف صورتوں اور شکلوں میں تجلی فرمانا اور
یہ کہ عالم عنصری کو علاوہ ایک اور ایسی عالم کا وجود میں ہونا جس میں
اعمال اور معانی (مخفی چیزیں) جا کر نہ مناسب ایک صورت جسمانی
پیدا کرتے ہیں اور ہر حدیث زمانہ زمین پر ظاہر ہوئی ہے پیشتر ہاں
پیدا ہوتے ہیں (مراد عالم مثال) اور یہ کہ اعمال کا بیعت نفسانی
(مثلاً شوق امید و خوف وغیرہ) سو ایسا لگاؤ رکھنا کہ درحقیقت
نہی ہیئت سمیت کو بعد اور زندگی میں جزا و سزا کی باعث ہو اور یہ
کہ تضاد قدس کے اثر کا لازمی ہونا وغیرہ وغیرہ، اور آپ یہ بھی خیال
رکھیں کہ میں ان باتوں کا جب قائل ہوا ہوں جبکہ اول میں ذی آیات
و احادیث و آثار صحابہ و تابعین کو انکا مثبت ثبوت پالیا ہوا اور انکی
ہو معین دیکھ لیا ہوا اور اہل سنت کو ان خاص لوگوں کو جو علم لدنی
سلاہی انکا قائل پالیا اور یہ پایا کہ انہوں نے اپنی بہت سی اصول و
قواعد کی بنیاد انہیں پر رکھی ہے اور سنت و دراصل کسی خاص مذہب
کا نام نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اہل اسلام باوجود اس بات کہ کہ دین
کی ضروریات کو سب قائل ہیں بعض مسائل میں مختلف ہو کر مختلف
ہو گئے اور وہ اختلافی مسائل دو قسم کے ہیں پہلی قسم کے وہ ہیں جو قرآن
کی صریح آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں اور سلف کو لوگ صحابہ و تابعین ان کو قائل ہیں پھر جب یہ زمانہ آیا کہ ہر شخص اپنی ہی رائے کا پابند
ہو گیا اور اپنی ہی خیالات فاسدہ کو پسند کرنے لگا تو ایک قوم نے ظاہر قرآن و احادیث کو نہایت مضبوط پکڑ لیا اور وہ عقائد سلف ہی پر

اصول میں حجت قائم اشیاء التی فیہم موضع حدیث باذنیہا
اکل لہ یعرض بان اضر الاشیاء لایقین عند المسنات من
النافع والاسیئل لی دفع هذا المفسدة الابان تبیین المصالح
وتؤسس لها القواعد كما فعل نحو من ذلك فی خصائص
الیهود والنصارى والذہریة وامثالہم ومنہا ان جماعة
من الفقہاء زعموا انہ یجوز رد حدیث یخالف القیاس من
کل وجہ فطرقة الخلل لی کثیر من الاحادیث الصبیحة
المصرۃ و حدیث القلتین فلم یجد اهل الحدیث سبیلا فی
الزامہم الحق الا ان یبینوا انہا توافق المصالح المعترفی
الشرع الی غیر ذلك من الفوائد التی لا ینفی باحصائها الکلام
وستجدنی اذا غلب علی شقشقة البیان و امنت فی تمہید
القواعد غایۃ الامعان رہا واجب المقام ان اقول بما لم
یقل بہ جمہور المناظرین من اهل الکلام کتبہ اللہ تعالیٰ
موطن المعاد بالصور والاشکال وکثبات عالم لیس فیہ
لیکون فیہ تجسد المعانی والاحمال باشباح مناسبت لہا فی
الدقة وتخلق فیہ الحوادث قبل ان تخلق فی الارض و
ارتباط الاعمال بہیئت نفسانیة وکون تلك الہیات فی
الحقیقة سببا لہجازۃ فی الحیوة الدنیاء و بعد المہیات و
القول بالقدر الملزوم ونحو ذلك فاعلم انی لم اجترئ علیہ
الابحان دایت الایات والاحادیث و آثار الصحابة و
التابعین متظاہرة فیہ و دایت جماعات من خواص اهل
السنة المتعینین منهم بالعلم اللدنی یقولون بہ و یدعون
قواعدہم علیہ و لیست السنة اسم فی الحقیقة لمذہب
خاص من الکلام و لکن المسائل التی اختلف فیہا اهل
القبلة و صاروا اجلہا فوق متفرقة و احزابا متخربة بعد
انقیادہم لضروریات الدین علی قسمین، قسم نطق بتد
الایات و صحت بہ السنة و حرجی علیہ السلف من الصحابة
والتابعین فلما ظهر اعجاب کل ذی رای برایہ و تشعبت
بہم السبل ختار قوم ظاہرا لکتاب السنة و عظموا انواجب
الایات و احادیث و آثار صحابہ و تابعین ان کو قائل ہیں پھر جب یہ زمانہ آیا کہ ہر شخص اپنی ہی رائے کا پابند

ہو گیا اور اپنی ہی خیالات فاسدہ کو پسند کرنے لگا تو ایک قوم نے ظاہر قرآن و احادیث کو نہایت مضبوط پکڑ لیا اور وہ عقائد سلف ہی پر

قائم رہی اور قواعد عقلیہ کی سرائقت اور مخالفت کی کچھ ہمدانہ کی دور
 جہاں کہیں کچھ دلائل عقلیہ بیان کی گئی تھیں تو محض مخالفت کے رد و ردائے اطمینان
 کامل کیلئے بیان کرنا سزاوارتہ ان عقائد کا اثبات مقصود نہ اس کے رد و کمانہ
 اہل سنت پر لیکن ایک قوم نے جہاں کہیں انکو اپنی عقلی و حکمی منطق
 مخالفت پایا تو کوئی تاویل بجز سی کردی اور ظاہری حتیٰ سوانحرات کیا،
 سوائے قبر و زین اعمال و شرائط پر چلنا، ویدار اہلی، اور کرامات اولیاء
 اسی قبیل سے ہیں یہ سب بانی کتاب و سنت و ثابت ہیں اور سلف
 اسی پر قائم تھے لیکن ایک قوم کی عقل ان کے اور ایک سے عاجز آگئی اور وہ
 انکار اور نادانانہ لے گئی اور ایک قوم نے کہا کہ گو ہم انکی حقیقت
 نہیں جانتے مگر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان بھی لائے
 اور بعض اہل ایمان کی حقیقت بھی معلوم ہو رہی ہے دوسری قسم کے
 وہ مسائل ہیں جو نہ تو قرآن سے ثابت ہیں نہ احادیث سے اور نہ
 ہی صحابہ و ائمہ عظیم نے اس میں کچھ گفتگو کی ہے پس وہ یونہی
 نہ کہے ہوئے کلمے سب سے پھر اس کے بعد وہ بے پروا ہو کر جنہوں نے
 ان مسائل میں یا تو دلائل عقلیہ پر نظر کر کے گفتگو کی جیسے ملائکہ
 پر انبیاء علیہم السلام کی فضیلت کا مسئلہ یا حضرت خاتمہ نبی
 و المرسلین پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا مسئلہ یا
 اس وجہ سے ان مسائل میں گفتگو کی کہ ان پر جو حدیثیں موقوف تھیں جو سنت
 سے ثابت ہیں جیسے امور عامہ کے مسائل یا کچھ خواہر و اعراض
 کے مباحث کبر و کبر مسئلہ حدیث عالم، ابطال تہیوتی، اور اثبات
 ہونے، لا تجزی پر موقوف تھے، اور یہ مسئلہ کہ وہ ادنیٰ تعادلی سے عالم
 کو بغیر کسی چیز کے توسط سے پیدا کیا ہے اس قول حکماء کے
 ابطال پر موقوف ہے کہ ایک چیز سے صرف ایک ہی چیز نکلتی اور
 صادر ہوتی ہے اور ثبوت حجرات انساب و مسببات میں لازم علی
 و ابطال پر موقوف ہے اور مسئلہ معاد جسمانی، اسکان اعلاہ معاد
 پر موقوف ہے، ان کے علاوہ اور بہت سے مسائل میں جن میں
 کتابیں بھر پائی ہیں، یا ان مسائل میں اسلئے اختلاف ہو اگرچہ
 قرآن و احادیث پر تو ثابت ہو مگر اسکی تفصیل و تفسیر میں نزاع واقع ہو
 لیکن میں اس میں سبکو اتفاق ہے جیسو خداوند تعالیٰ کی صفات سے مستل

علی عقائد السلف و لم یبالوا بموافقتها لاصول العقلية
 ولا مخالفتها لها فان تكلموا بمقول فلا لزوم لخصوم و
 الرد عليهم لولزيادة الطمأنينة لا الاستفادة العقائد
 منها وهم اهل السنة، وذهب قوم الى التاويل و
 المعروف عن الظاهر حيث خالفت الاصول العقلية
 ينعمهم فيكلموا بالماقول لتحقق الامر وثبته على ما هو
 عليه فمن هذا القسم سوال القبر ووزن الاعمال و
 الامر ووزن الصراط والرؤية وكرامات الاولياء فهذا
 كله ظهريه الكتاب والسنة وجرى عليه السلف ولكن
 مناق نطاق المعقول عنها بزعم قوم فانكروها واولوها
 وقال قوم منهم انما بذلوا وان لم يرد حقيقة ولم يشهد
 له المعقول عندنا ونحن نقول انما بذلوا ككله على رتبة
 من دينا وشبه له المعقول عندنا وقسمهم ينطق به
 الكتاب ولم تستغض به السنة ولم يكلم فيه الصحابة
 فهو مطوي على غيرة فجاؤنا من افضل علماء فكلوا فيه
 واختلوا وكان خوضهم فيه اما استنباطا من الدلائل
 العقلية لفصل الانبياء على ملائكة وفعل عائشة على
 فاطمة رضي الله عنها واما التوقف لاصول الموافقة
 للسنة عليه وتعاقبها به بزعمهم كسائل الامور العامة
 وشم من مباحث الجواهر والاعراض فان القول بحدوث
 العالم بوقف على ابطال لهيوتی واثبات الجزء الذي لا
 يقجز أو القول بخلق الله تعالى العالم بلا واسطة يتوقف
 على ابطال القضية القائلة بأن الواحد لا يحد ركنه
 الا الواحد والقول بالمجزات يتوقف على انكار للزوم
 العقل بين الاسباب ومسبباتها والقول بالمتجا الجسماني
 يتوقف على امكان اعادة المعدوم الى غير ذلای مسببا
 شخوابة كذبهم واما تفصيلا وتفسيرا لما تلقوه من
 الكتاب والسنة فاختلوا في التفصيل والتفسير بعد
 الاتفاق على الاصل كما اتفقوا على اثبات صفته السبع

و بصرفہ یکساں و ثبوت میں تو سب متفق ہیں لیکن اسکی تفصیل میں اختلاف
 ہو چنانچہ ایک قوم تو یوں کہا کہ اس کی سمیوعات و بصیرات و غیر
 اور سننے کی چیزوں کا جاننا مراد ہے نہ کہ دیکھنا اور سننا لیکن ایک
 قوم نے یہ کہا کہ نہیں یہ دونوں صفات جدا گانہ ہیں اور اسے بطرح
 اللہ تعالیٰ کو صحیح (زندہ)، علیحدہ جانتے والا، مٹا دینے والا (میرا کہنے والا)
 قلیل اور چھوٹے قدرت رکھنے والا، مٹا دینے والا (کلام کرنا والا) ہر دو میں تو
 سب کا اتفاق ہے لیکن ان کی تفسیریں اختلاف ہو چنانچہ ایک قوم نے اسکی
 یہ تفسیر کی کہ ان سے مراد ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ ان کے افعال و
 اثرات اور افعال وغیرہ مراد ہیں اور ان ساتوں (مذکورہ بالا صفات)
 اور رحمت غیب اور جبر (صفات و بخشش) میں اس کا کچھ بھی فرق
 نہیں ہوا اور یہ کہ احادیث میں بھی انکے فرق ثابت نہیں لیکن دوسری
 قوم نے یہ کہا کہ نہیں بلکہ ایسے (خدا کی) ذات واجب میں موجود ہیں اسے بطرح
 استواء علی العرش (رخت پر جلوہ افروز ہونا)، وجہ (بہرہ و منہ) اور
 شہد (دہنسی) پر تو جملہ کسی قدر متفق ہیں لیکن اس کو بعد (انکی تفسیر)
 میں اختلاف ہے چنانچہ ایک قوم نے کہا کہ ان صفات سے وہ معانی
 مطالبہ ہوا ہے جو ان سے خاص مناسبت رکھتے ہیں مثلاً استواء
 سے اس کا قبضہ علیہ ہو گیا ہے مراد ہے اور وجہ (منہ) سے اسکی ذات
 مراد ہے لیکن ایک قوم نے اسکو سلطان چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ ہکو نہیں معلوم
 کہ ان سے کیا مراد ہے یقیناً اس قسم کے مسائل میں کسی ایک قوم کو دوسری
 قوم پر ان کے حدیث کے مطابق ہوسکتے ہیں فوقیت نہیں دے سکتا
 کیونکہ اگر خالص سنت پر عمل مطلوب ہو تو سرسوں مسائل میں غور
 و غور ہی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ سلف نے نہیں کیا لیکن جب زیلعی
 بیان کی ضرورت آپڑے تو یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کتاب و سنت
 سے استنباط کیا ہو وہ سب کا سب صحیح اور رات ہو اور نہ یہ ضروری ہو
 کہ جو کچھ انہوں نے موقوف غایہ مجاہد ہو وہ موقوف علیہ ہی ہو اور نہ
 یہ ضروری ہو کہ جس چیز کو انہوں نے غلط اور مردود ٹھہرایا ہو وہ کل کا کل
 غلط ہی ہو اور نہ یہ ضروری ہو کہ جس چیز کو انہوں نے مشکل سمجھا ہو
 البتہ سمجھا ہو وہ درحقیقت مشکل ہی ہو اور نہ یہ ضروری ہو کہ جو کچھ
 تفسیر انہوں نے بیان کی ہو وہ تمام کی تمام حق اور خیر کی تفصیل و تفسیر
 سر اسروست ہی ہو اور جبکہ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں اس قسم کے مسائل میں
 میں خود اہل سنت کو ہی باہم بہت سی جگہ مختلف پائیں گے جیسے اس اشاعرہ اور ماتریدی ہیں اور اسکی آپ بڑے بڑے مابہر علماء کو بھی ہر زمانہ میں ہر زمانہ

والبصر ثم اختلفوا فقال قوم هما صفتان واجبتان الى اللسان
 بالمسموعات والبصيرات، وقال آخرون هما صفتان عن
 حدتهما وكما اتفقوا على ان الله تعالى حي عليم هرب قدیر
 متكلم ثم اختلفوا فقال قوم انما المقصود اثبات قیامات
 هذه المعانی من الآثار والافعال وان لا فرق باین هذه
 السبع وبين الرحمة والغضب في الجود في هذا وان الفرق لم
 تثبت السنة وقال قوم هي امره وجبر وقا قاتا، قال العاج
 واتفقوا على اثبات الاستواء على العرش والوجه والخص
 على الجملة ثم اختلفوا فقال قوم انما المراد معان مناسبة
 فالاستواء هو الاستیلاء والوجه الذات وطواها قوم
 على غيرها وقالوا لا ندی ما ذا اريد بهذه الكلمات هذا
 القسم لست استهم ترفع احدي الفریقین على صاحبها
 بانها على السنة كيف وان اريد قم السنة فهو ترك الخوض
 في هذه المسائل رأسا كما لم يخص فيها السلف ولما ان
 مسبت الحاجة الى زيادة البيان فليس كل ما استنبط
 من الكتاب والسنة صحيحا او راجحا ولا كل ما حجب هؤلاء
 متوقفا على شيء مسلم الترفق ولا كل ما اوجبوا حمله
 الرد ولا كل ما امتنعوا من الخوض فيه استصعابا لاله
 صمباق حقيقة ولا كل ما جاء به من التفضيل والتفسير
 احق ما جاء به غيرهم ولما ذكرنا من ان كون الانسان
 سنيا معتبرا بالقسم الاول دون الثاني ترى علماء السنة
 يختلفون فيما بينهم في كثير من الثاني كالأشاعر واللاترین
 وتري الخلاق من العلماء في كل قرن لا يختلفون من كل
 دقيقة لا تحالفها السنة وان لم يقل بها المتقدمون و
 سجدنی اذا انشعبت بهر السبل في الفروع والمذاهب
 وتفرقت بهم الموارد فيها والمشارب ليجت بالجماعة الجلية
 وحذقت القارعة القوية وصوت لا الهوى على الاطراف و
 الحافات وكنت في صمم من التفاريع والتخارجات فاعلم
 ان لكل فن خاصية وكل موطن مقتضى فكما انه ليس صفا

اور یہ بھی کہ ان کے حدیث کے مطابق ہوسکتے ہیں فوقیت نہیں دے سکتا کیونکہ اگر خالص سنت پر عمل مطلوب ہو تو سرسوں مسائل میں غور و غور ہی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ سلف نے نہیں کیا لیکن جب زیلعی بیان کی ضرورت آپڑے تو یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہو وہ سب کا سب صحیح اور رات ہو اور نہ یہ ضروری ہو کہ جو کچھ انہوں نے موقوف غایہ مجاہد ہو وہ موقوف علیہ ہی ہو اور نہ یہ ضروری ہو کہ جس چیز کو انہوں نے غلط اور مردود ٹھہرایا ہو وہ کل کا کل غلط ہی ہو اور نہ یہ ضروری ہو کہ جس چیز کو انہوں نے مشکل سمجھا ہو البتہ سمجھا ہو وہ درحقیقت مشکل ہی ہو اور نہ یہ ضروری ہو کہ جو کچھ تفسیر انہوں نے بیان کی ہو وہ تمام کی تمام حق اور خیر کی تفصیل و تفسیر سر اسروست ہی ہو اور جبکہ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں اس قسم کے مسائل میں میں خود اہل سنت کو ہی باہم بہت سی جگہ مختلف پائیں گے جیسے اس اشاعرہ اور ماتریدی ہیں اور اسکی آپ بڑے بڑے مابہر علماء کو بھی ہر زمانہ میں ہر زمانہ

غريب الحديث ان يبحث عن صحة الحديث وضعفه ولا
لحافظ الحديث ان يتكلم في الفروع الفقهية واثار بعضها على
بعض فكل ذلك ليس للبأس عن اسرار الحديث ان يتكلم في
من ذلك انما غاية همته ومعلم بصره هو كشف السر الذي
قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال سواء في هذا الحكم
محكما او صار منسوخا او ما رضه دليل اخر فوجب في نظر
الفقيه كونه مروجاً نعم لا يحصى لكل خائف في فن ان
يعتصم بأحق ما هنالك بالنسبة الى ذلك الفن وانما الاقرب
من الحق باعتبار شئ الحديث ما خلص بعد تدوين احاديث
البلاد واثار فقهاءها ومعرفة المتابع عليه من المتفردين و
الاكثر رواية والا قوى رواية مما هودون ذلك على انه
ان كان شئ من هذا النوع استطرد اقليل يبحث عن
المسائل الاجتهادية وتحقيق الاقرب منها للحق بدعامة
اهل العلم ولا طعننا في احد منهم ان اريد الا الاصلاح ما
استطعت وما توفيقه الا بالله عليه توكلت واليه انيب و
ما انا بريء من كل مقالة تصد ردت مخالفة لاية من كتاب
الله او سنة قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او
اجماع القرون المشهود لها بالخيار او ما اختار جهه المجتهد
ومعظم سواد المسلمين فان وقع شئ من ذلك فانه خطأ
رحم الله تعالى من ايقظنا من يستنأ او نهنا من غفلنا
اما هؤلاء الباحثون بالتقرير والاستنباط من كلام الادل
المنتحلون مذهب المناظرة والجدالة فلا يجب علينا ان
نواقفهم في كل ما يهونون و نحن بجال هم بجال الامر بيننا
وبينهم سجال ثم اني جعلت الكتاب على قسمين احدهما
قسم القواعد الكلية التي تنظم بها المصالح المرغية في
الشرائع واكثرها كانت مسلمة بين الملل لوجودها في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها اختلاف بينهم
وكان الحاضرون مستعدين عن سؤالها فنه النبي صلى
الله عليه وسلم عليها كما بينه على الاموال مفرغ عنها
في الحاشية بتأديا كونه في الكل اسطر يمس كوني فردعات
مثل سبوتى بين.

غريب الحديث ان يبحث عن صحة الحديث وضعفه ولا
لحافظ الحديث ان يتكلم في الفروع الفقهية واثار بعضها على
بعض فكل ذلك ليس للبأس عن اسرار الحديث ان يتكلم في
من ذلك انما غاية همته ومعلم بصره هو كشف السر الذي
قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال سواء في هذا الحكم
محكما او صار منسوخا او ما رضه دليل اخر فوجب في نظر
الفقيه كونه مروجاً نعم لا يحصى لكل خائف في فن ان
يعتصم بأحق ما هنالك بالنسبة الى ذلك الفن وانما الاقرب
من الحق باعتبار شئ الحديث ما خلص بعد تدوين احاديث
البلاد واثار فقهاءها ومعرفة المتابع عليه من المتفردين و
الاكثر رواية والا قوى رواية مما هودون ذلك على انه
ان كان شئ من هذا النوع استطرد اقليل يبحث عن
المسائل الاجتهادية وتحقيق الاقرب منها للحق بدعامة
اهل العلم ولا طعننا في احد منهم ان اريد الا الاصلاح ما
استطعت وما توفيقه الا بالله عليه توكلت واليه انيب و
ما انا بريء من كل مقالة تصد ردت مخالفة لاية من كتاب
الله او سنة قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او
اجماع القرون المشهود لها بالخيار او ما اختار جهه المجتهد
ومعظم سواد المسلمين فان وقع شئ من ذلك فانه خطأ
رحم الله تعالى من ايقظنا من يستنأ او نهنا من غفلنا
اما هؤلاء الباحثون بالتقرير والاستنباط من كلام الادل
المنتحلون مذهب المناظرة والجدالة فلا يجب علينا ان
نواقفهم في كل ما يهونون و نحن بجال هم بجال الامر بيننا
وبينهم سجال ثم اني جعلت الكتاب على قسمين احدهما
قسم القواعد الكلية التي تنظم بها المصالح المرغية في
الشرائع واكثرها كانت مسلمة بين الملل لوجودها في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها اختلاف بينهم
وكان الحاضرون مستعدين عن سؤالها فنه النبي صلى
الله عليه وسلم عليها كما بينه على الاموال مفرغ عنها
في الحاشية بتأديا كونه في الكل اسطر يمس كوني فردعات
مثل سبوتى بين.

میں پر ہر اہل مذہب کو اتفاق ہو، پھر جو کچھ امت کی سیاست کیلئے تقریرِ حد کی حیثیت اور دوسرے حصہ میں مندرجہ ذیل ایوان کی احادیث کے اسرار و

و تراغ سو دا جب سمجھا گیا، پھر شرائع کو بھی صلہ کو کلام سے استنباط کرنے کی
 مذکور کی شرح بیان کی ہو البواب ایمان البواب علم البواب طہارت البواب صلوة

لے کہ خیر الہامیہ برائے خیر الہامیہ:

من ابواب الحج ثم من ابواب الاحسان ثم من ابواب
المعاملات ثم من ابواب تدبير المنازل ثم من ابواب
سياسة المدن ثم من آداب المعيشة ثم من ابواب
شدة. وهذا وان الشروع في المقصود فالحمد لله اولوا اخرا.

القسم الاول في لقواعد الكلية التي تستنبط منها المصالح المرعية في الاحكام الشرعية سبعة مباحث في سبعة ابواب المبحث الاول في اسباب التكليف والمجازاة

باب الابداع والخلق والتدبير: اعلم ان الله تعالى
بالنسبة الى إيجاد العالم ثلاث صفات مترتبة، احدها
الابداع وهو إيجاد شيء لا من شيء فيخرج الشيء من كتم
العدم بغير مادة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله
سلم عن اول هذا الامر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله
والثانية الخلق وهو إيجاد الشيء من شيء كما خلق آدم من
التراب وخلق الحيوان من مارج من نار وخلق للعقل
والنقل علان الله تعالى خلق العالم انواعا واجناسا
جعل لكل نوع وجنس خواص، فنوع الانسان مثلا
خاصته النطق وظهور البشرة واستواء القامة وفهم
الخطاب، ونوع الفرس خاصته الصهيل وتكون بشرته
شعراء وقامته عوجاء وان لا يفهم الخطاب، وخاصة
السم اهلاك الانسان الذي يتناوله، وخاصة النجيل
الحراة واليبوسة، وخاصة الكافور البرودة وعلى
هذا القياس جميع الانواع من المعدن والنبات والحيوان
وجرت عادة الله تعالى ان لا ينفك الخواص عما جعلت
خواص لها وان تكون مشخصات الافراد خصوصا في
تلك الخواص وتعيينا لبعض محتملاتها فذلك هو ميزان
الانواع خصوصا في خواص اجناسها وان تكون مكنة

الابواب حج، ابواب احسان (ملكي) ابواب معاملات، ابواب تدبير
منازل (امور خانة داری وگھر بلو انتظامات) ابواب سياست مد
(ملکی سياست) ابواب آداب معیشت (رهنا سہنا) اور چند مختلف
ابواب (سیرت نبی، فتنے، مناقب کے بارے میں) اب مقصود بیان
کرنے کا وقت آپہنچا، سب طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کیلئے ہے شروع میں
بھی اور آخر میں بھی: حصہ اول: اس میں وہ قواعد کلیہ ہیں
جن سے وہ مصلحتیں سمجھی جاتی ہیں جو کہ احکام شرعیہ میں ملحوظ رکھی گئی
ہیں اس میں سات مباحث اور ستر باب ہیں: مبحث اول
تکلیف اور جزاء سزا کے اس باب کے بیان میں: باب
ابداع، اور پیدا کرنے اور تدبیر کے بیان میں: واضح ہو کہ
خداوند تعالیٰ کی خلق و عالم کے پیدا کرنے میں بالترتیب تین صفات
ہیں جو ایک دوسرے پر مترتب ہیں (اول) ابداع ہے اور وہ کسی چیز
کا بغیر کسی سے پیدا کرنا ہے اس طرح کہ وہ چیز ہمہ عدم سے بغیر کسی
مادہ کے ظہور کرے ایسا نچر بنی صلیع سے کسی نے سب سے پہلی مخلوق کے
بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ ہی تھا اور اس سے پہلے کوئی نہ
تھا۔ (دوم) پیدا کرنا اور وہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے پیدا کرنا ہے
جیسے آدم کو مٹی سے اور جنوں کو بغیر مٹی کی خالص آگ سے پیدا
کیا، اور عقل و نقل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذی عالم
چند انواع اور چند اجناس میں ظاہر فرما کر ہر ایک نوع اور جنس
کیلئے ایک خاصہ مقرر فرمایا ہے مثلاً انسان کا خاصہ کلام کرنا، صفا
جلد ہونا، سیدھا قد ہونا، اور مخاطب کی بات کو سمجھنا، لیکن
گھوڑے کی نوع کا خاصہ ہنہانا، جلد پر بال ہونا، ٹیڑھا قد ہونا
اور کلام کا نہ سمجھنا ہے، اور زہر کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے
ہلاک ہو جاتا ہے، اور سونٹھ کی خاصیت گرم خشک ہے، اور کافور کی
خاصیت سرد ہے اور اسی طرح معدنیات، نباتات اور حیوانات
کی دیگر تمام اقسام و انواع کا حال ہے اور خداوند تعالیٰ کا قانون
اسی طرح رہا ہے کہ کسی چیز کا خاصہ اس سے جدا نہیں ہوتا، ہر شخص
افراد پر خواص کو حق میں اس طرح مخصوص اور متعین ہیں جس طرح
میزان انواع خواص اجناس کے حق میں، اور اسی طرح ان چیزوں

یہاں معدن کے متعلق ہے، مثلاً سہو گیا، مس
ابداع کے معنی کسی چیز کو نہ ہونے کے بعد پیدا کرنا ہے
اسی طرح اجناس اور تعینات کو متنازع نہیں کرتی کوئی چیز
م

۱۸۱۱ شیریں سرائی سرور پٹیا بھابھا مراد آباد میں ایسی پیڑ پیدا ہوئی کہ اس کے لحاظ سے صحت میں

۱۲۔ درجہ اولیٰ : حضرت علیؓ کے بعد یہاں صحابیوں میں دودھ کی مانند پڑتا ہے اور

صاحبزادہ محمد رفیع خان

باعتبار الآثار اود عدم حدوث شیء آثاره محسوسه و اذا اتیهات
اسباب هذا الشر اقضت رحمة الله بعباده و لطفه بهم
و عموم قدرته علی کل و شمول علمه بالکل ان یتصرف
فی تلك القوى و الامور الحاملة لها بالقبض و البسط و
الاحالة و الالهام حتی تفضی تلك الجملة الی الامر المطلوب
اما القبض فمثاله ما ورد فی الحدیث ان الدجال یرید ان
یقترل لصدا المؤمن فی المرة الثانية فلا یقدره الله تعالی
علیه مع صحته داعیه القتل و سلامة ادواته و اما البسط
فمثاله ان الله تعالی نبی عینا لایوب صلوات الله علیه
برکضه الارض و لیس فی العادة ان تفضی الركضة الی نبی
الماء و اقدار بعض المخلصین من عباده فی الجحیم علی مالا
یتصوره العقل من مثل تلك الابدان و لا من ضعافها
و اما الاحالة فمثاله جعل النار هواء طیبة لایبراهیم علیه
السلام و اما الالهام فمثاله قصه خرق السفینة و اقامة
الجدار و قتل الغلام و انزال کتب و الشرائع علی الانبیاء علیهم
السلام و الالهام تارة یتكون للبیت و تارة یتكون لغيره لاجله
و القرآن العظیم بین انواع التدبیر بما لا مزید علیه -

باب ذکر عالم المثال

اعلم انه دلت احادیث کثیرة علی ان فی الوجود عالم
غیر عنصری تتمثل فیہ المعانی باجسام مناسبة لها فی
الصفة و تتحقق هنالك الاشیاء قبل وجودها فی الارض
فها من التحقق، فاذا وجدت كانت هی هی یعنی من حیث
هو هو، و ان کثیرا من الاشیاء مما لا جسم لها عند العادة
تنقل و تنزل و لا یراها جمیع الناس، قال ابن عباس
الله علیه و سلم لما خلق الله الرحم قامت فقلت هذا مقام
العائد بک من القطیعة، و قال ان البقرة و ال عسرا
تاتیان یوم القيامة کانهما غنماتان او غنایتان او فوقان
من طیر صواف تحاجان عن اهلها، و قال فی الجمال

بہی چیز سے کمتر ہو (یعنی خوبتر کی جگہ کم درجہ کی چیز پیدا ہو) یا کوئی ایسی
چیز جس سے سہی پیدا ہی نہ ہو جسکے اثرات عمدہ ہوں اور جب اس قسم
کے شر کے اسباب تیار ہو جاتے ہیں تو خدا کی وسیع رحمت اور لطف
عام اور قدرت کاملہ اور علم محیط کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ان قوتوں
اور ان چیزوں میں جو ان قوتوں کی حامل و مالک ہیں، قبض و بسط
احالہ اور الہام کے ذریعہ سے کچھ تصرف کرے تاکہ ان سے انکا اصل
مقصد و مطلوب حاصل ہو جائے، قبض کی مثال وہ ہے جسکا
اس حدیث میں ذکر ہے کہ دجال مرد مؤمن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا
لیکن خدا اسکو قتل کی قدرت نہ دیگا یا وجود دیکھ اسباب و سامان
قتل سب اسکے پاس صحیح و سالم موجود ہوگا اور بسط کی مثال یہ
ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت ایوب کیلئے فرشتہ کی ٹھوکر سے چشمہ پیدا کر دیا
حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا کہ محض ٹھوکر مارنے سے چشمہ جاری
ہو جایا کرے، اور اسی طرح اپنی بعض مخلص بندوں کو جہاد میں ایسے
ایسے کاموں کی قدرت دی جنکا ان کے سے بدن والوں بلکہ ان سے
دگنے تگنے بدن والوں سے سرانجام پانا عقل میں نہیں آتا، اور جو
احالہ ہو اس کی مثال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لئے
آگ کو خوشگوار اور فرحت بخش ہوا بنا دیا تھا بارہا الہام تو اسکی مثال
حضرت خضر کا قصہ ہے کہ انہوں نے کشتی کو توڑا، دیوار کو سیدھا کیا اور
لڑکے کو قتل کیا، نیز کتابوں اور احکام کا انبیاء پر نازل ہونا بھی الہام
ہے اور الہام کبھی خود اس شخص کو ہوتا ہے جو اس معاملہ میں گرفتار و مضرت
ہوتا ہے اور کبھی اسکیلئے کسی اور کو ہوجاتا ہے اور قرآن مجید نے تدبیر کی اتنی
انواع و اقسام بیان کی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا
باب عالم مثال کے بیان میں: معلوم ہونا چاہئے کہ یہ
سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عالم عنصری راوی
دنیا کے علاوہ ایک اور ایسا عالم موجود ہے جس میں معنوی (مخفی) چیزیں
(مثلاً صفات انسانی وغیرہ) اپنی صفت کے مناسب جسم میں ظہور میں
آتی ہیں اور زمین میں پائے جائیسے بیشتر ہر چیز پہلے وہاں موجود ہوتی ہے
پس جب پائی جاتی ہے تب ایک طرح سے یہ وہی ہوتی ہے اور بہت سی ایسی
چیزیں ہیں جنکا عام لوگوں کے نزدیک جسم نہیں ہے وہ وہاں آتی جاتی ہیں

یہ مرد مؤمن وہ شخص ہے جو دجال کے ساتھ لڑنے کے کام میں
پہلے دیکھ کر دجال کی قوت و دنیا میں اسکی
اور زمین میں اسکی

لیکن لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے، چنانچہ نبی صلیم نے فرمایا کہ جب خداوند رحم (رشتہ مہربانی) کو پیدا کیا تو وہ لہرا لہرا ہو کر یہ ہو گا کہ یہاں اسکا ٹھکانا ہو گا، یہ جو طہر رحم
کیلئے باطنہ قوت ہے، یہاں تجھے ڈرتا اور تیری پناہ مانگتا ہے، اور فرمایا کہ سوہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گی کہ گویا وہ ڈوبدیاں ۳

پہلے نماز آئیگی پھر صدقہ پھر روزے آئے اور فرمایا کہ نیکی اور برائی دونوں کا جسم
نیز میں منکر قیامت کے روز کھڑی ہوگی نیکی تو پاؤں کرے گا اور کونو شجر نیکی
اور برائی کہیں گی پھر ایک لیکن وہ (بد لوگ) اس سے بچ نہ سکیں گے اور
فرمایا کہ قیامت کے روز خداوند تعالیٰ تمام دنوں کو توڑ دے گا اور ہر ایک کو
ان کو نہایت چمک دکھائے گا ہر کھجکا۔ اور فرمایا کہ دنیا قیامت کے
روز ایک ایسی ادھیر عمر بڑھیا کی صورت میں لائی جائیگی جس کے
نیلے نیلے دانت ہونگے اور پھیلا ہوا بد نما منہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ (اے
لوگو!) جسکو میں دیکھتا ہوں کیا وہ تم کو بھی نظر آتا ہو میں تو تمہاری گھڑی
میں مینہ کی طرح فتنے و فساد برساتے دیکھتا ہوں۔ اور حدیث معراج
میں یہ فرمایا کہ کیا ایک مجھکو چار نہریں دکھلائی دیں دو باطنی اور دو
ظاہری، تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل! یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ
یہ دو باطنی نہریں جنت میں ہیں اور جو باقی دو جو ظاہری ہیں وہ
دو فرات ہیں۔ اور سورج کہیں کی حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ مجھکو
دو درخت کی صورت دکھائی گئی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قبلہ کی
یعنی سامنے کی دیوار اور میرے درمیان جنت و دوزخ کی صورت
دکھائی گئی۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جنت (کا پھلوں)
کا ایک خوشہ لینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ (دو درخت کی)
آگ کی گرمی سوائے اُن کرتے ہوئے پیچھے ہٹے اور اس آگ میں حاجیہ
مال حیرانیوں کے کو دیکھا اور اس عورت کو بھی دیکھا جس نے کسی بلی کو
باندھ کر بھوکا پیاسا مارا تھا، اور جنت میں اُس رنڈی کو دیکھا جس نے
پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ (آنحضرتؐ اور محراب
سجد کا) وہ (درمیانی) فاصلہ جنت و دوزخ کی اس مقدار کی جو
سب کو معلوم ہے کہاں گنجائش رکھ سکتا ہو۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا
کہ جنت ایسی تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں
اور دوزخ ایسی لذت والی چیزوں سے جن کی نفس کو خواہش ہے پھر
جبریلؑ نے کہا کہ لو اب انکو دیکھو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بلاناغہ
ہوئی ہو تو دعا اس سے لڑتی اور اسکو روکتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے
عقل کو پیدا کر کے یہ کہا کہ سامنے آ، تو وہ آگئی اور پھر کہا کہ چلی جا تو
وہ چلی گئی۔ اور فرمایا کہ یہ دو کتابیں پروردگار عالم کی طرہ سے (ار سال)

يوم القيامة فبقي الصلوة ثم بقي الصلح ثم بقي الصيام الحديث
 وقال ان المعروف والمنكر لخليقتان تنصبان للناس يوم
 القيامة فاما المعروف فيبشرا له واما المنكر فيقول ليكن
 اليكم ولا يستطيعون له الا لزوماً وقال ان الله تعالى بعث
 الايام يوم القيامة كهيئتها ويبعث الجحمة زهراء منيرة
 وقال: يروى في الدنيا يوم القيامة في صورة عجز وشطاء
 زرقاء انبياءها مشوه خلقها وقال هل ترون ما اري فاني
 لا اري مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر وقال
 في حديث الاسراء فلذا اربعة انهار نهران باطنان و
 نهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال اما
 الباطنان ففي الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات وقال
 في حديث صلاة الكسوف صورت في الجنة والنار وفي لفظ
 بيبي وبين جدار القبلة وفيه انه بسط يده ليتناول
 عنقودا من الجنة وانه تكلم من النار ونغم من حواء
 وراى فيها سارقا حجيج والمرأة التي ربطت الهرة حتى
 ماتت وراى في الجنة امرأة مومسة سقت الكلب معلوم
 ان تلك المسافة لا تتسع للجنة والنار باجسادهم المعروفة عند
 العامة وقال حفت الجنة بالملكثرة وحفت النار بالشهوات
 ثم امر جبريل ان ينظر اليها وقال ينزل لبلاد فيعاجل الدعاء
 وقال خلق الله العقل فقال له اقبل فاقل وقال له اجبر
 فادبر وقال هذان كتابان من ربي لعالمين الحديث و
 قال يؤتى بالموت كانه كبش فيذب بين الجنة والنار و
 قال تكافأرسلنا اليهار وحنا فتمثل لها بشرا سويا واستفاض
 في الحديث ان جبريل كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم
 ويترأى له فيكلبه ولا يراه سائر الناس وان القبر يفسح
 سبعين ذراعا في سبعين اويضهم حتى تختلف اضلاع المقبور
 وان الملائكة تنزل على المقبور فتسأله وان عمله يتمثل له
 وان الملائكة تنزل الى المختصر يا ايدهم الحريز والمسم و
 ان الملائكة تضر به لمقبور بمطرفة من حديد فيصير صبيحة

یہ آپ آپ اہل بندہ سے فرمایا تھا چنانچہ آپ کے بعد ایسا ہی ہوا، شما کہتے کہ شیئ اور فتنہ گزار دھیرہ جیسے سخت سخت اہل مہینہ پونا نہ ہو کر ہاتھ پر دم **۵۱** یعنی نہنت میں جانے کیلئے ہری سنگھ کو تہ تیغ کر دیں اور در در رخ میں جا نیکو والا **۵۲** اس میں میں مشا پڑا س حدیث کی بطولن اشارہ ہو جس میں ذکر ہے کہ آپ مذکور تھا میں نے پہلے اور فرمایا کہ ایک کتاب میں تو جہنمیوں کے نام میں اور ایک میں دودھنیوں کے **۵۳** ہا کر کرنے والا اگر میں صلیح ہو تو اس کی روضہ دشمن میں لجاؤں، نہ اگر فاسق تا جبراً تو دہ تواریط میں لجاؤں نہ میں **۵۴**

مردہ) میں الخ اور فرمایا کہ ”موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لاکر جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائیگا۔“ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ”ہم نے مردم کے پاس پہلے ایک فرشتہ بھیجا تو وہ انکو ایک جوان آدمی کی شکل میں دکھائی دیا۔“ اور حدیث سیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جبریلؑ آنحضرتؐ کو پاس پہنچا تا کہ ”اور یہ کہ“ قبر میں فرشتے (کافر) میت کو لوہے کے گرزوں اور بہت بڑوں سے اسطرح مارے گی کہ اس (کافر) کو جہنم کو

بھی آخرت و تعلق رکھتی ہو وہ ملکوتی ہو دیکھو صحابہؓ نزل جبریلؑ پر کس طرح سے ایمان رکھتے تھے حالانکہ وہ ان کو دیکھتے نہیں تھے اور انکا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ آنحضرتؐ جبریلؑ کو دیکھا کرتے ہیں پس اگر تم کو اس بات پر ایمان نہیں تو تمہارا ملائکہ اور وحی پر بھی صحیح طور پر ایمان لانا بظہر مشکل ہو (لہذا پہلے اسکی تجدید و تصحیح ضروری ہو) اور اگر تم کو ایمان ہو اور تمہارے نزدیک ممکن ہو کہ ایک چیز امت کو نظر نہ آوے لیکن آنحضرتؐ کو دکھائی دو تو پھر میت کی بابت اسکے تسلیم کرنے میں تمکو کیوں تردد ہے اور جس طرح فرشتے آدمی اور حیوانات کو مشاۃً نہیں اسی طرح وہ سانپ اور کچھو جو میت کو ڈستے ہیں ہمارے عالم (عنصری) کے سانپ کچھوؤں کی طرح نہیں بلکہ وہ کسی اور جنس کے ہیں اور کسی اور قسم کی (قوت) جس سے ادراک (علم) میں آسکتے ہیں، و و سہرا حال یہ ہے کہ سونے والے کی حالت تو تم کو یاد ہوگی کہ وہ خواب میں سانپ کو ڈستے دیکھتا ہو اور اس کی تکلیف و ایذا بھی اسکو محسوس ہوتی ہے جس طرح کہ جالگے کو محسوس ہوتی ہو یہاں تک کہ تم اسکو پیچھے ہوئے اور ماتھے پر پسینہ آتے ہوئے دیکھتے ہو اور کبھی وہ اپنی جگہ سے اچھل بھی پڑتا ہو یہ سب باتیں وہی دیکھتا اور محسوس کرتا ہو لیکن ظاہر میں تم اسکو وہیں خاموش پڑا دیکھتے ہو نہ اسکا گرد نہ اپنے ہاتھ دیکھتے ہو نہ کچھو حالانکہ اس کے لحاظ سے سانپ بھی اسکا پاس موجود ہیں اور کچھو بھی، اور تکلیف بھی اُسے برابر محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ سب باتیں تمہارے لحاظ سے مشاہدہ سے باہر ہیں اور جب سزا و عذاب دراصل ڈسنے کی تکلیف سے ہوتا ہو تو پھر خیالی سانپ ہونی یا حقیقی سانپ ہو نیسے (اسمیں) کیا فرق پڑ جاتا ہو؟ تیسرا حال یہ ہے کہ تم خوب جانتے ہو کہ سانپ بذات خود کچھ تکلیف و ضرر نہیں دیتا بلکہ جس چیز سے تم کو درد و تکلیف پہنچتی ہو وہ اسکا زہر ہے، پھر زہر بھی بذات خود کچھ (باعث) تکلیف نہیں بلکہ اس سے جو اثر حاصل ہوتا ہو دراصل وہی (باعث) تکلیف ہو تو اگر سواؤ زہر کے چاہو کسی اور چیز سے یہ اثر حاصل ہو تو وہ بھی ایک قسم کی تکلیف و عذاب ہو گا جو اس سے کسی طرح کم نہ ہو گا، لیکن اس عذاب (کی تکلیف) کو بغیر اس سبب

ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت أما ترى الصعابة رضى
الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل عليه السلام و
ما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده
فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملكوت والوحى
أهم عليك وإن كنت أمنت به وجوزت أن يشاهد النبى صلى
الله عليه وسلم لا تشاهد الأمة فكيف لا تجوز هذا في مليت
وكما أن الملك لا يشبه الأوميين والحيوانات فالحيات و
العقارب التى تلدع فى القبر ليست من جنس حيات عالمنا بل
هى جنس آخر وقد رك بحاسة أخرى المقام الثانى أن
تذكر أمر النائم وأنه قد يرى فى نومه حية تلدغه وهو يتالم
بذلك حتى تراه ربما يصيح ويعرق جبينه وقد ينزع من مكانه
كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى ليقظان و
هو يشاهده وانت ترى ظاهراً ساكناً ولا ترى حوالية حية و
لا عقرباً والحية موجودة فى حقه والعذاب حاصل ولكنه فى
حقك غير مشاهد وإذا كان العذاب فى لم اللدغ فلا فرق بين
حية تخيل وتشاهد -

المقام الثالث - أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذى
يلقأك منها هو السم السم ليس هو إلا لم يل عذابك فى
الأثر الذى يحصل فيك من السم فلو حصل مثل ذلك للأثر
من غير سم لكان العذاب قد توفروا كان لا يمكن تعريف ذلك
النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذى يفضى اليه فى
العادة فإنه لو خلق فى الإنسان لذة الوقوع مثلاً من غير
مباشرة صورة الوقوع لم يمكن تعريفها إلا بالاضافة اليه
لتكون الاضافة للتعريف بالسبب وتكون ثمرة السبب حاصلة
وإن لم تحصل صورة السبب السبب يراد لثمرته لالذاته وهذا
الصفات المهلكات تنقلب مهلكات موزيات ومؤلمات فى
النفس عند الموت فيكون ألامها كاللام لدغ الحيات من غير
وجوها انتهى

کی طرف نسبت دے کر بیان نہ کر سکیں گے جس سے عام طور پر اسی قسم کی تخلیق محسوس ہوتی ہے جیسے جماع کی لذت اگر انسان کو بغیر عورت سے صحبت کئے حاصل ہو جائے تو وہ اس کی تعریف سبب اثرت کی طرف نسبت دے کر بغیر نہیں کر سکتا اور یہ نسبت محض سبب (کے اثر) کی تعریف کیلئے کرتے ہیں، اس لئے کہ سبب کا اثر حاصل معلوم ہو جائے تو سبب کی صورت حاصل نہ ہو، اور سبب (بیان کرنے) سے اس کا اثر ہوتا ہے۔

[illegible]

۴۴ سانسپ کے ڈسینے کے برابر ہوتا ہے گو سانسپ وہاں موجود نہ ہوں، یہاں تک تمام خرابی کا کلام تھا جو تمام ہو چکا ہے

بابک تبدیل نہ ہونے والی سنت الہی کو بیان میں
 جہاں کا ذکر اس آیت میں ہے کہ ”تم خداوند تعالیٰ کی سنت و طریقہ کو
 بدلنے والا نہ پاؤ گے“ واضح ہو کہ خداوند تعالیٰ کے بعض افعال
 الٰہی تو توں پر جو عالم میں رکھی گئی ہیں کسی نہ کسی طرح سو مرتب ہو کر
 ہیں عقل و نقل و دونوں اسپر شاہد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”
 خداوند تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین کی مشیت خاک سے پیدا کیا ہے اسی وجہ سے
 ہوا آدم اسی مٹی کے موافق، سرخ اور سیاہ اور انکے مین مین اور نرم (خون)
 اور سخت (ل) اور بری اور اچھ پیدا ہوئی۔“ ایک دفعہ عبد اللہ بن سلام نے
 آنحضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ کس جہ سے بایا ماں کی طرح پیدا
 ہوا ہے اس کے مشابہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب اللہ کی مٹی
 قسمن کرتی ہے تو ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور اس میں تو کس کی طرح
 کیا جاتا ہے

بَابُ كُرْسِيِّ اللَّهِ التَّيَّ شِيرَ إِلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَنْ تُجَدَّ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

اعلم ان بعض افعال الله يترتب على القوي لمجموعة في العالم
بوجه من وجوه الترتب شهد بذلك النقل والعقل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خاق آدم من
قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قذال الارض
منهم الاحمر والابيض الاسوديين ذلك والنهمل والحزن
والخبث والطيب وساله عبد الله بن سلام ما ينزع الولد
الى ابيه او الى امه فقال اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة
نزع الولد واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعته ولا
ارى حدا يشاك في ان الاما تة تستند الى ارضها
او اكل السم وان خاق الولد في الرحم
منه ينزع قدس كرتي و تو باس كسبا جلاله وسمو

زندگی کا ستاروں کی خاص خاص حرکات کے باعث وقوع پذیر ہونا
 سرعت سے ثابت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باری میں دماغ صرف کر دینے
 سے منع فرمایا چنانچہ فرمایا کہ جس نے کوئی شے نجوم کا حاصل کیا تو اس کو
 کوئی ایک شے بھوکھا حاصل کیا (جو قطعی حرام ہے) اور جہلاؤ عرب کے اس قول
 میں تو نہایت ہی تشدد فرمایا کہ جو پر قدامتوں کے نور (غروب
 ہونے یا طلوع ہونے) سے بارش ہوتی ہے اور تم یہ بھی نہیں کہتے کہ شربت
 محمدیہ اس بات کی تصریح کر دی ہو کہ خداوند تعالیٰ نے ستاروں میں
 کوئی ایسی خاصیت نہیں رکھی جس سے بواسطہ تغیر ہوا (جو ہر طرف پھیلی
 ہوئی ہے) کوئی اور پیدا نہیں ہوتا یا کوئی اور اس طرح کی بات ظہور میں
 نہیں آتی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
 (اور کہانت جوں سے جوچھ پوچھ کر غیب کی خبریں دینے کو کہتی ہیں) اور کان
 کے پاس جانوروں کے تصدیق کرنے والے سے بڑی بیزاری ظاہر
 فرمائی ہو، پھر جب کا ہنوں کی حقیقت حال جو پوچھی گئی تو یوں فرمایا کہ
 جو فضاؤ آسمانی میں بعض فرشتے کچھ باتیں قضا و قدر کی ذکر کرتے ہیں
 تو شیاطین وہ بات لے بھاگتے ہیں، پھر اسکو کا ہنوں سے کہتے ہیں آگے وہ
 ایک سچ میں سوچوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کر دے پھر فرماتے ہیں: اور اللہ تعالیٰ فرما
 فرمایا کہ اے مومنو! ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور
 انہوں نے بھائیوں کو یاروں میں جو سفر بند یا لڑائی پر نکلے تھے (اور مار دی گئے تھے)
 یہ کہا کہ اگر (ہماری) نہ (بھائی) ہماری ہی پاس رہتے (اور باہر نہ نکلتے) تو نہ
 ملنے اور نہ قتل ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو صرف تمہارا عمل
 جنت میں نہیں لیجا ئیگا (بلکہ خدا کا فضل بھی کوئی چیز ہے) اور فرمایا کہ تم تو
 مہربان ساتھی رفیق ہو مہربانی و شفقت سے پیش آتے ہو، طبیب اور
 سولج خداوند تعالیٰ ہی ہر ہی علاج کرتا ہو حاصل کلام یہ ہو کہ منع کرنے
 میں بہت سی مصلحتیں اور بیشمار فوائد ہیں، واللہ اعلم۔ باب (۵)
 حقیقت روح کے بیان: خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ (اے محمد)
 کہ تم سو روح کا حال دریافت کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ روح تو اللہ کے
 حکم سے ہوا اور تم کو (اس کے باری میں) حضور اساعلم فرمایا: اعمش و ہر وہ
 ابن مسعود و ما اؤتیتمہ کی جگہ و ما اؤتیتمہ (مسیح غائب) جس کو
 پہنچتی ہوئے کہ انکو حضور اساعلم دیا گیا، پس یہاں سے صحت معلوم ہو گیا کہ
 روح ہر چیز کو زندہ کرتا ہے۔ اور اس آیت سے صحت ظہور ہو رہی ہے کہ روح ہر چیز کو زندہ کرتا ہے۔

البشر بسبب حركات الكواكب فمسالم يثبت في الشرع وقد
 نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في ذلك فقال من
 اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر وشدة في
 قول مطرنا بنو كذا ولا أقول نصبت الشريعة على أن الله
 تبارك وتعالى جعل في النجوم خواص متولد منها الحوادث بواسطة
 تغير الهواء المكتنف بالناس وغو ذلك وانت خبير بان
 انبي صلى الله عليه وسلم نبي عن الكهانة وهي الاخبار عن
 الجن وبرئ عن اتي كاهنا وصدقه ثم لما سئل عن حال
 الكهان اخبر ان الملائكة تنزل في لعنان فتذكر الامر
 فتنم في السماء فتسرق الشياطين السمع فتوحى الى الكهان
 فيكذبون مصها ما تتكذبه وان الله تعالى قال يا ايها الذين
 امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخواننا هم اذا ضرروا في
 الارض وكانوا غزوا وكما لو اعدنا ما ماتوا وما قتلوا وقال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يدخل حدكم الجنة عملة
 وقال انما انت رفيق واطبيب لله وبأجملة فالتقى يند
 على مصالح كثيرة والله اعلم

باب حقيقة الروح

قال الله تعالى يزودنك عن الروح قل لروح من امر
 ربى وما اوتيت من العلم الا قليلا) وقرأ الامم من
 رواية ابن مسعود رواه اوتوا من العلم الا قليلا هو يعلم
 من هنالك ان الخطاب لله تعالى عن الروح وليست
 الاية نصافي، انه لا يعلم احد من الامة المرحومة حقيقة
 الروح كما يظن وليس كل ما سكت عنه الشرع لا يمكن معرفته
 البتة بل كثيرا ما سكت عنه لاجل انه معرفة دقيقة لا
 يصلح لتعاطيها جهود الامة وان امكن لبعضهم، واعلم
 ان الروح اول ما يدرك من حقيقة انما مبدأ الحياة في
 الحيوان وانه يكون حيا بنفخ الروح فيه وب
 منه ثم اذا امكن في التأمل ينفخ الروح فيه وب
 من ثم اذا امكن في التأمل ينفخ الروح فيه وب
 من ثم اذا امكن في التأمل ينفخ الروح فيه وب

بشر بسبب حركات الكواكب فمسالم يثبت في الشرع وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في ذلك فقال من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر وشدة في قول مطرنا بنو كذا ولا أقول نصبت الشريعة على أن الله تبارك وتعالى جعل في النجوم خواص متولد منها الحوادث بواسطة تغير الهواء المكتنف بالناس وغو ذلك وانت خبير بان انبي صلى الله عليه وسلم نبي عن الكهانة وهي الاخبار عن الجن وبرئ عن اتي كاهنا وصدقه ثم لما سئل عن حال الكهان اخبر ان الملائكة تنزل في لعنان فتذكر الامر فتنم في السماء فتسرق الشياطين السمع فتوحى الى الكهان فيكذبون مصها ما تتكذبه وان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخواننا هم اذا ضرروا في الارض وكانوا غزوا وكما لو اعدنا ما ماتوا وما قتلوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يدخل حدكم الجنة عملة وقال انما انت رفيق واطبيب لله وبأجملة فالتقى يند على مصالح كثيرة والله اعلم

کہ روح ہوائی سے روح حقیقی کا جدا ہونا۔ اور جب مہلک امراض میں روح ہوائی و بخارات تحلیل ہو جاتے ہیں تو حکمت الہی کے بموجب وہ اس قدر تضرعہ باقی رہتے ہیں کہ ان کی روح حقیقی (والہی) کا علاقہ و تعلق قائم رہے جس طرح سے کہ آپ کسی شیشی کی ہوا کو منہ سے اتنا کھینچیں کہ اس سے زیادہ نہ کھینچ سکیں یہاں تک کہ شیشی کے ٹوٹنے کا خوف ہو تب بھی اس میں کسی قدر ہوا ضرور باقی رہ جاتی ہے جو پھر تحلیل ہو کر اسی پھیل جاتی ہے سو یہ ہوا کی طبیعت کا سر اور راز یا جو ہے پس اسی طرح نسیم (یعنی روح ہوائی) میں بھی ایک سر اور راز یا جو ہے اور اس کی ایک خاص مقررہ حد اور اندازہ ہے جس سے تجاوز نہیں ہو سکتا اور جب آدمی سر جاتے تو اس کی روح ہوائی کی ادنیٰ صورت پیدا ہو جاتی ہے پھر روح حقیقی کی وجہ سے اس کی حس مشترک میں جو کچھ باقی تھا اس میں ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو عالم مثال کی مدد سے قوت گویائی و شنوائی و بینائی کا کام دیتی ہو یعنی اس کو ایک ایسی قوت ملتی ہے جو محسوسات و مجردات کے بین بین ہوتی ہو جیسے کہ افلاک میں یکساں قوت رکھی گئی ہے اور بسا اوقات روح ہوائی کو عالم مثال کی ذریعہ سے لباس نورانی یا ظلمانی کی قابلیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے عالم برزخ کے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں پھر جب صورت (در سنگیہ) چھوٹا جائیگا (یعنی جب باری الصور کی طرف سے وہ فیض عالم ہو گا جو شروع میں پیداؤں عالم کے وقت ہوا تھا جبکہ اجسام میں ارواح ڈالی گئی تھیں اور اس طرح عالم موالید کی بنیاد مستحکم کی گئی تھی تو اس وقت روح الہی (یعنی حقیقی روح) کے فیضان سے اس کو پھر لباس جسمانی یا ایسا لباس پہنایا جائیگا جو عالم مثال اور جسم زمین میں ہو گا پھر وہ سب باتیں جنکی خبر صادق علیہ السلام و خبر دی تھی ایک ایک کہے کے پیش آئیں گی اور جبکہ روح ہوائی جسم ارضی اور روح الہی کے بیچ میں ایک برزخ اور واسطہ ہو تو یہ ضروری ہو گا کہ اس کو کچھ مناسبت اس طرف ہو اور کچھ اس طرف۔ پس وہ مناسبت جو عالم قدس کی طرف ہو اس کو ملکیت (یعنی فرشتہ پن) اور جو مناسبت جسم ارضی کی طرف ہو اس کو ہمیت (یعنی وحشی پن) کہتے ہیں۔ علم حقیقت روح کے باری میں ہو گا اسی قدر مقدمات و مبادیات پر اکتفا کرنا چاہیے تاکہ اس علم میں ان کو تسلیم کرنے کے بعد ان پر تفریعات مرتب کی جائیں اور مختلف مسائل و مستنبطات کے جائیں قبل اس کے کہ کسی اعلیٰ و ارفع علم میں اس کا جواب ملے اور اس کے بعد اس کے بیان میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے آگے امانت کر پیش کیا تو وہ اس کے اٹھانے سے انکار کر گئے اور ڈر گئے۔ اس باب کا خلاصہ یہ کہ جب خوب خود کیا جاوے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی دور روح میں ایک روح ہوائی یعنی بدن کے بخارات لطیف

لفظ الاستعداد البیدن لتولید ہا لا تفکاک الروح القدسی عن النسمة و اذا تحللت النسمة فی الامراض لم تدف عنہ فی حکمة اللہ ان یبقی الشئ من النسمة بقدر ما یصل ارتباط الروح الالہی بہا کما انک اذا امصصت الهواء من القارورة تخلخل الهواء حتی تبلغ الی حد لا تخلخل بعد فلا تستطيع المصل و تنفق القارورة و ما ذلک الا لیسرنا شئ من طبع الهواء فذلک لیسر فی النسمة و حد لها لایجا و زھا الامور اذا مات الانسان کان للنسمة نشأة اخرى فینشئ فیض الروح الالہی فیہا قوۃ فیما بقی من الحس لم یستوف کفایۃ السمع والبصر والکلام بعد من عالم المثال عنی القوۃ المتوسطة بین المجرید والمحسوس لمنبثۃ فی الافلاک شئ واحد ہونا تستعد النسمة حیث یشاء للباس نورانی وظلمانی بعد من عالم المثال ومن هنالك تتولد عجائب عالم البرزخ ثم اذا نفخ فی الصور ای جاء فیض عام من باری الصور بمنزلۃ الفیض الذی کان منہ فی بدء الخلق حین نفخ لا رواح فی الاجساد واسس عالم الموالید وجب فیض الروح الالہی ان یتکسب لباسا جسمانیا و لباسا بین المثال والجسم فیتحقق جمیع ما أخبر بہ الصادق المصدق علیہ افضل الصلوات و امین التحیات و لما كانت النسمة برزخا متوسطا بین الروح الالہی والبدن الارضی وجب ان یکون لها وجه الی هذا و وجه الی ذلک والوجه المائل الی القدس هو الملكية والوجه المائل الی الارض هو البهیمیۃ و لنقتصر من حقیقة الروح علی هذه المقدمات لتسلم فی هذا العلم وتفرع علیہا التقاریر قبل ان ینکشف الحجاب فی علم اعلیٰ من هذا العلم واللہ اعلم

باب سر التکلیف

قللہ تعالیٰ: لاننا عرضنا الامانة علی السموات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها

اس کی قابلیت اور اس کی قوت گویائی و شنوائی و بینائی کا کام دیتی ہو یعنی اس کو ایک ایسی قوت ملتی ہے جو محسوسات و مجردات کے بین بین ہوتی ہو جیسے کہ افلاک میں یکساں قوت رکھی گئی ہے اور بسا اوقات روح ہوائی کو عالم مثال کی ذریعہ سے لباس نورانی یا ظلمانی کی قابلیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے عالم برزخ کے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں پھر جب صورت (در سنگیہ) چھوٹا جائیگا (یعنی جب باری الصور کی طرف سے وہ فیض عالم ہو گا جو شروع میں پیداؤں عالم کے وقت ہوا تھا جبکہ اجسام میں ارواح ڈالی گئی تھیں اور اس طرح عالم موالید کی بنیاد مستحکم کی گئی تھی تو اس وقت روح الہی (یعنی حقیقی روح) کے فیضان سے اس کو پھر لباس جسمانی یا ایسا لباس پہنایا جائیگا جو عالم مثال اور جسم زمین میں ہو گا پھر وہ سب باتیں جنکی خبر صادق علیہ السلام و خبر دی تھی ایک ایک کہے کے پیش آئیں گی اور جبکہ روح ہوائی جسم ارضی اور روح الہی کے بیچ میں ایک برزخ اور واسطہ ہو تو یہ ضروری ہو گا کہ اس کو کچھ مناسبت اس طرف ہو اور کچھ اس طرف۔ پس وہ مناسبت جو عالم قدس کی طرف ہو اس کو ملکیت (یعنی فرشتہ پن) اور جو مناسبت جسم ارضی کی طرف ہو اس کو ہمیت (یعنی وحشی پن) کہتے ہیں۔ علم حقیقت روح کے باری میں ہو گا اسی قدر مقدمات و مبادیات پر اکتفا کرنا چاہیے تاکہ اس علم میں ان کو تسلیم کرنے کے بعد ان پر تفریعات مرتب کی جائیں اور مختلف مسائل و مستنبطات کے جائیں قبل اس کے کہ کسی اعلیٰ و ارفع علم میں اس کا جواب ملے اور اس کے بعد اس کے بیان میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے آگے امانت کر پیش کیا تو وہ اس کے اٹھانے سے انکار کر گئے اور ڈر گئے۔ اس باب کا خلاصہ یہ کہ جب خوب خود کیا جاوے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی دور روح میں ایک روح ہوائی یعنی بدن کے بخارات لطیف

وحملها الانسان اذنه كان ظالوما جهولا ليعذب الله
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب
الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
ثم انه اخذ الى البيضاوى وغيرهما على ان المرافقات
تقلد عهدا التكليف بان تتعرض لخطر الشوائب العقاب
بالطاعة والمعصية، ويعرضها عليهم اعتبارا لها بالاعتناء
الى استعدادهن وما ياتهن الالباء الطبعي الذي هو
عدم اللياقة والاستعداد وبجمل الانسان قابليته
واستعدادة لها -

(اقول)۔ وعلیٰ هذا فقولہ تعالیٰ انہ کان ظوہا
 جمہولا، خرج مخرج التعلیل فان الظلوم من لا یتکون
 عادلا ومن شأنہ ان یعدل والجمہول من یتکون
 عادلا ومن شأنہ ان یعلم وغیر الذی اما عالم عادل
 لا یتطرق الیہ الظلم والجهل کالملائکۃ واما لیس
 بعدل ولا عالم ولا من شأنہ ان یتکسبہا کالہہائم
 وانما یلیق بالتکلیف ویستعدلہ من کان لہ کمال بالقوۃ
 لا بالفعل، والا ففی قولہ تعالیٰ لیعذب الام العاقبہ کانہ
 قال عاقبہ حملہ لامانۃ التعذیب والتنعیم وان شئت
 ان تسفیہ حقیقۃ الحال فلیک ان تصور حال الملائکۃ فی
 تجردہا لا یرعبہا حالہ ناشئۃ من تقریط القوۃ البہیمیۃ
 کالجوع والعطش والخوف والحزن وافرطہا کالشبق و
 الغضب التیہ ولا یمہمہا التغذیۃ والتنمیۃ ولواحتہا
 وانما تبقی فارغۃ لا انتظار ما یرد علیہا من فوقہا فاذا اثر ثم
 علیہا امر من فوقہا من اجباغ علی اقامۃ نظام مطلوب
 اورضا من شیء او بغض شیء امتلائت بہ وانقادت لہ و
 انبعثت الی مقتضاہ وہی فی ذلک فانیۃ عن مراد نفسہا
 باقیۃ بمراد ما فوقہا، ثم تصور حال الہہائم فی تلطخہا
 بالہیات الخسیسۃ لا تزال مشغوفۃ بمقتضیات الطبیعۃ
 فانیۃ فیہا لا تنبعث الی شیء الا انہا ثانیۃ یمہمہا یرجع الی نفع
 ہن کہ سوائی لذات جسمانی کے اور کچھ نہیں جانئے محض فی منافع جسمانی

لیکن انسان نے اس کو اٹھالیا کیونکہ وہ جفا کار اور بیوقوف تھا یہ ہے
ہوا کہ خدا، منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور مشرک مرد اور مشرک
عورتوں کو عذاب سزا دی اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں پر مہربانی
فرمائی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، امام غزالی اور سیناوی
وغیرہ ذاس بات کی تصریح کر دی ہے کہ یہاں امانت سے مراد عہدہ کیفیت
ہے جو کہ آسمان وزمین کے آگے پیش کیا گیا اور جسکی وجہ سے خدا کی اطاعت
کر نیسے ثواب اور اسکی معصیت و نافرمانی کر نیسے عذاب ملتا ہے اور
یہ کہ ان کے آگے پیش کر نیسے انکی استعداد و قابلیت کا اندازہ لگانا
مراد ہے کہ وہ اسکو سرانجام دے سکتے ہیں یا نہیں) اور انکی انکار کرنے
سے انکی عدم یقینی اور لا استعدادی مراد ہے (یعنی وہ اسکو سرانجام
نہیں دے سکتے) اور انسان کے اٹھانیسے اسکی لیاقت اور استعداد
مراد ہے بنیاب میں کہتا ہوں کہ اس تشدید پر خداوند تعالیٰ کا یہ قول
کہ وہ انسان ظالم و جفا کار اور جاہل و بیوقوف تھا۔ اسکی استعداد کی
علت بیان کر رہا ہے کیونکہ ظالم وہ ہوتا ہے جو کہ عادل نہ ہو لیکن اس میں
عدل کی لیاقت ہو اور اسی طرح جاہل وہ ہوتا ہے جو کہ جانتا ہے لیکن اس میں
جانت کی لیاقت ہو، چنانچہ سوائے انسان کے اور جسقدر مخلوق ہے ہر فرد
محض عالم و عادل ہے کہ ظلم و جہل کی وہاں رسائی ہی نہیں جیسے کہ ملائکہ
میں اندر یادہ محض ظالم و جاہل ہیں کہ انکو عدل و علم کی لیاقت ہی نہیں
جیسے کہ بہائم و چوپایہ ہیں، لہذا اس (امانت و تکلیف) کا وہی حق ہو سکتا
ہے جس میں کمال بالقیہ ہو بالفعول نہ ہو یعنی کسی ہونٹری نہ ہو نہ اور ملائکہ
اس قول الہی (لَیُعَذِّبَنَّ) میں لام عاقبت ہو یعنی اس امانت کا اٹھانی
کا انجام رنج و راحت ہے، اور اگر آپ حقیقت حال کا انکشاف چاہتے
ہیں تو یوں خیال کر لیجئے کہ ملائکہ میں قرنتہ ہمیشہ کی نہ تفریط ہو جیسے
بیاس اور خوف و غم اور نہ افراط ہو جیسے شہوت، غصہ اور تکبر اور نہ انک
تغذیہ و تنمیه (خوراک و صحت و تندرستی) اور انکی متعلقات کی پرواہ ہی
وہ ان سب چیزوں کو بے نیاز ہو کہ حکم آسمانی کے انتظار میں رہتے ہیں،
پھر جب کوئی حکم کسی مطلوبہ نظام کے قیام کے متعلق یا کسی پیغمبر و خوشنویس
رکھنے کے ہارویں نازل ہوتا ہے تو وہ ملائکہ اپنی خواہشوں کو یکسو ہو کر
بدل و جان اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں پھر انکے بعد بہائم کی حالت پر
غور فرمائیے کہ انکا کیسا بڑا حال ہوتا ہے اور وہ کیسی کیسی بدخصالتوں میں آلودہ رہتے

[illegible]

شہیت رانی یا غصہ کی طغیانی میں غرق رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھئے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک تو قوت ملکیہ ہے جو اس روح انسانی کا فیضان ہے جو روح طبعی کو جو سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔ بہ وقت اپنا فیض پہنچاتی رہتی ہے۔ اور اس فیض کو قبول کرنا اس کا خاصہ ہے اور فیض اس پر غالب آتا ہے۔ دوسری قوت بہیمیہ ہے جس کا سبب اوٹنچ وہ نفس حیوانی ہے جو تمام حیوانات میں پایا جاتا ہے اور جس میں وہ تمام قویٰ حاصل و موجود ہوتی ہیں جو روح طبعی میں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ (قوت بہیمیہ) خود مختار ہوتی ہے اور روح انسانی اس کا حکم مان لیتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ ان دونوں قوتوں میں باہم متخالف و متجاذب دیکھنے تان ہوتی ہے۔ کبھی یہ (قوت ملکیہ) بلندی کی طرف کھینچتی ہے کبھی وہ (قوت بہیمیہ) پستی کی طرف کھینچتی ہے۔ جب بہیمیت غالب اور اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو ملکیت پست و مغلوب ہو جاتی ہے اور اسی طرح جب ملکیت غالب ہوتی ہے تو بہیمیت پست ہو جاتی ہے، اور خداوند تعالیٰ تو ہر نظام کو چاہتا ہے اس طرح کہ وہ ایک خاص انداز سے مناسب مواقع پر وقوع پذیر ہوں، چنانچہ استعدادِ اسلی (یعنی فطری و ذاتی) اور کسی جس چیز کا تقاضا کرتی ہے خداوند تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی عادات بہیمیہ (یعنی وحشیانہ فعلیتیں) پیدا کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ بھی اسی کو سامان مہیا کر دیتا ہے اور جب فی عادات ملکیہ (یعنی فرشتہ پن کی عادتیں) حاصل کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ بھی اس کو مناسب سامان عطا کر دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں (مال و زر) دیتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اور ہر حق کی تعمیق کرتا ہے تو ہم اس کو لے نیک باتیں آسان کر دیتے ہیں اور جو کوئی نیک باتیں آسان کرے وہ بے خوف رہتا ہے اور حق کو چھٹا لاتا ہے تو ہم اس کو لے بُری باتیں آسان کر دیتے ہیں اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اسے تمہارا سے رب کا عنایت بخش کر ہر گروہ کی مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کی بھی۔ کیونکہ تمہارے رب کی یہ (دُوری) عنایت و بخشش کسی پر بند نہیں ہے اور ہر ایک قوت میں رنج اور راحت ہوتی ہے (یعنی لذت و الم ہوتا ہے) لذت تو اپنی طبیعت کو موافق چیزوں کو محسوس کرتی کہتے ہیں۔ اور الم اپنی طبیعت کو مخالف چیزوں کو محسوس اور برداشت کرنے کہتے ہیں۔ دیکھئے جب آدمی کو کوئی مخدّر دین کرنے والا پرچہ لگائی باقی تو پھر اس کی کبھی چیز

جسدی و اندفاعی مانتعطیہ الطبیعة فقط۔
 ثم تعلم ان الله تعالى قد اودع الانسان بحكمته الباهرة قوتين قوة ملكية تتشعب من فيض الروح المخصوصة بالانسان على الروح الطبيعية السارية في البدن وقبولها ذلك الفيض وانقهارها له، وقوة بهيمية تتشعب من النفس الحيوانية المشتركة فيما كل حيوان المتشعبة بالقوة القائمة بالروح الطبيعية واستقلالها بنفسها واذعان الروح الانسانية لها وقبولها الحكم منها، ثم تعلم ان بين القوتين تراجعا وتجاديا فلهذا تجذب الى العلو دون تلك الى السفلى واذا برزت البهيمية وغلبت آثارها كمنتهى الملكية وكذلك العكس وان للباري جل شانه عناية بكل نظام وجود بكل ما يسالاه الاستعداد الاصلي الكبير فان كسب هيات بهيمية امد فيها ويسر له ما يناسبها وان كسب هيات ملكية امد فيها ويسر له ما يناسبها كما قال الله عز وجل فاما من اعطى واتق وصديق بالحسنه فسنيسره لليسرى واما من بغل واستغنى وكذب بالحق فسنيسره للعسرى وقال كلا من هذاهما اعدو وهؤلاء من اعداء ربك وما كان عطاء ربك فخطورا وان لكل قوة لذة والمافالذلة اذ لا ما لا تتهيأ والا لمراد المافالذلة وما تشبه حال الانسان بحال من استعمل خذرا في بدنه فلم يجد الم لغز النار حتى اذا ضعف اثره ورجع الى ما تعطيه الطبيعة وجد الم المرشد ما يكون او يحال الورد علما ما ذكره الاطباء ان فيه ثلاث قوى قوه رضية تظهر عند السحق والاعلاء وقوة مائية تظهر عند العصر والشرب وقوة هوائية تظهر عند الشم وفتبين ان التكليف من مقتضيات النوع وان الانسان يسأل ربه بالسان استعدادا ان يوجب عليه ما يناسب القوة الملكية ثم يثيب على ذلك وان يحرم عليه الاثم المالك في البهيمية ويحاقب على ذلك والله اعلم۔

اور اس کے بعد یہ بھی دیکھئے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک تو قوت ملکیہ ہے جو اس روح انسانی کا فیضان ہے جو روح طبعی کو جو سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔ بہ وقت اپنا فیض پہنچاتی رہتی ہے۔ اور اس فیض کو قبول کرنا اس کا خاصہ ہے اور فیض اس پر غالب آتا ہے۔ دوسری قوت بہیمیہ ہے جس کا سبب اوٹنچ وہ نفس حیوانی ہے جو تمام حیوانات میں پایا جاتا ہے اور جس میں وہ تمام قویٰ حاصل و موجود ہوتی ہیں جو روح طبعی میں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ (قوت بہیمیہ) خود مختار ہوتی ہے اور روح انسانی اس کا حکم مان لیتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ ان دونوں قوتوں میں باہم متخالف و متجاذب دیکھنے تان ہوتی ہے۔ کبھی یہ (قوت ملکیہ) بلندی کی طرف کھینچتی ہے کبھی وہ (قوت بہیمیہ) پستی کی طرف کھینچتی ہے۔ جب بہیمیت غالب اور اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو ملکیت پست و مغلوب ہو جاتی ہے اور اسی طرح جب ملکیت غالب ہوتی ہے تو بہیمیت پست ہو جاتی ہے، اور خداوند تعالیٰ تو ہر نظام کو چاہتا ہے اس طرح کہ وہ ایک خاص انداز سے مناسب مواقع پر وقوع پذیر ہوں، چنانچہ استعدادِ اسلی (یعنی فطری و ذاتی) اور کسی جس چیز کا تقاضا کرتی ہے خداوند تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی عادات بہیمیہ (یعنی وحشیانہ فعلیتیں) پیدا کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ بھی اسی کو سامان مہیا کر دیتا ہے اور جب فی عادات ملکیہ (یعنی فرشتہ پن کی عادتیں) حاصل کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ بھی اس کو مناسب سامان عطا کر دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں (مال و زر) دیتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اور ہر حق کی تعمیق کرتا ہے تو ہم اس کو لے نیک باتیں آسان کر دیتے ہیں اور جو کوئی نیک باتیں آسان کرے وہ بے خوف رہتا ہے اور حق کو چھٹا لاتا ہے تو ہم اس کو لے بُری باتیں آسان کر دیتے ہیں اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اسے تمہارا سے رب کا عنایت بخش کر ہر گروہ کی مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کی بھی۔ کیونکہ تمہارے رب کی یہ (دُوری) عنایت و بخشش کسی پر بند نہیں ہے اور ہر ایک قوت میں رنج اور راحت ہوتی ہے (یعنی لذت و الم ہوتا ہے) لذت تو اپنی طبیعت کو موافق چیزوں کو محسوس کرتی کہتے ہیں۔ اور الم اپنی طبیعت کو مخالف چیزوں کو محسوس اور برداشت کرنے کہتے ہیں۔ دیکھئے جب آدمی کو کوئی مخدّر دین کرنے والا پرچہ لگائی باقی تو پھر اس کی کبھی چیز

باب نشا ق التکلیف من التقدير

اعلم ان الله تعالى آيات في خلقه يهتدى الناظر فيها الى ان الله له الحجة البالغة في تكليفه لعباده بالشرائع والنظر الى الاشجار واوراقها وازهارها وثمراتها وما في كل ذلك من الكيفيات المبصرات والمذوقة وغيرها فانه جعل لكل نوع اوراقا بشكل خاص وازهارا بلون خاص وثمارا مختصة بطعوم، وبذلك الامور يعرفان هذا النوع من نوع كذا وكذا وهذه كلها تابعة للصورة النوعية ملتوية معها انما تلح من حيث جاءت الصورة النوعية وقضاء الله تعالى بان تكون هذه المادة مخلقة مثلاً مشترك مع قضائها التفصيلي بان تكون ثمرتها كذا وخصها كذا ومن خواص النوع ما يدركه كل من له بال ومن خواصه ما لا يدركه الا بالملحوظ لفظن كتابا في الياقوت في نفس حامله بالتفريق والتشجيع ومن خواصه ما يعم كل الافراد ومن خواصه ما لا يوجد الا في بعضها حيث تستعد المادة كالا هليم الذي يسهل بطن من قبض عليه بيدة وليس لك ان تقول لم كانت ثمرة الفحل على هذه الصفة؟ فانه سوال باطل لان وجود لوازم الماهيات معها لا يطلب بل هو ثمرة نظر الاستدلال الحيوان تجد لكل نوع شكلاً وخلقاً كما تجد في الاشجار وتجد مع ذلك لها حركات اختيارية والهيات الطبيعية وقد بيرات جبلية يمتاز كل نوع بها فبهمة الانعام ترعى الحشيش وتجتري الفرس والحصار والبغل ترعى الحشيش ولا تجتري والسباع تاكل اللحم والطير يطير في الهواء والسمك يسبح في الماء ولكل نوع من الحيوان صوت غير صوت آخر ومسافة غير مسافة اخرى وحضانة الاولاد غير حضانة الاخر وشرح هذا بطول وما الهمم نوعاً من الانواع الا علوماً تناسب مزاجه نظر ان كذا ان كذا الخ حركات اختيارية والهيات الطبيعية

باب - تقدير سے تکلیف پیدا ہونے کے بیان میں -

واضح ہو کہ مخلوقات الہی میں ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جن پر غور کرنے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہر بندوں کو احکام و شرائع کا مکلف بنایا ہے اس میں بڑی مصلحت ہے اور اس کے پاس اس کی قوی دلیل بھی ہے۔ اب درختوں کو پتے اور پھول پھل اور وہ کیفیات دیکھئے جو دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے سے متعلق رکھتی ہیں۔ دیکھئے خداوند تعالیٰ نے ہر قسم کے پتے کو ایک خاص شکل و صورت اور ہر نوع کے پھول کو ایک خاص رنگ و بو اور ان کے پھلوں کو ایک خاص مزہ و ذائقہ عطا کیا ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پھل یا پھول یا پتہ فلاں قسم کے درخت کا ہے۔ اور یہ سب چیزیں صورتوں وغیرہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جہاں سے اور جیسے صورت نوعی آتی ہے وہیں سے اور ویسے ہی یہ بھی آتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی قضا و قدر نے ہر ایک درخت کا ایک خاص مادہ مقرر کر دیا ہے۔ مثلاً کھجور کے لئے ایک خاص مٹی کو معین کر دیا اور چملا فرما دیا کہ یہ مادہ کھجور کی صورت میں نمودار ہونا چاہیے اور تفصیلاً اس طرح ارشاد ہو گا کہ اس کا ایسا پھل ہو اور ایسا شکوفہ اور پتہ ہو۔ اور کسی نوع کے بعض خواص کو تو ہر ذی عقل جانتا ہے لیکن کچھ خواص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دانا ہی جان سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یا قوت کی ایک تاثیر کو لو کہ وہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو قلب میں فرحت و شجاعت پیدا کرتا ہے (یہ تاثیر ہر کس و ناکس کو معلوم نہیں ہوتی) پھر انواع کے بعض ایسے خواص ہوتے ہیں جو ان کے ہر ہر فرد میں پائے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف چند ایسے افراد میں پائے جاتے ہیں جن کا مادہ صلاحت رکھتا ہے اور باقی جن افراد کا مادہ صلاحت نہیں رکھتا ان میں نہیں پائے جاتے حالانکہ ان کی نوع اور قسم وہی ہے مثلاً ہلیلہ اسی کو حق میں سہل دست آویں ہے جو اسی پر ہی مٹھی میں بند رکھے۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھجور کے پھل ایسے کیوں ہوتے؟ اس لئے کہ یہ سوال بیجا ہے کیونکہ لوازم ماہیت اسی کے ساتھ گہر بند ہوتے ہیں اور انکی لم اور وجہ نہیں پوچھی جاتی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ حیوانات کی انواع و اقسام کو ملاحظہ فرمائیں گے تو درختوں کی طرح ان کی بھی ہر

کرنے والی الگ الگ طریقہ ہے جیسے بالادری سے سونگھنے کے لئے ایک جگہ جاتی ہیں لیکن جگہ جگہ نہیں کرتے اور درخت سے کھانے کے لئے ایک جگہ جاتی ہیں اور اس کو زیادہ قبضیل کر بیان کیا جائے تو کلام طویل ہو جائیگا لہذا یہ ذکر ہر نوع کے ہر خواص کو معلوم الہام ہوتے ہیں جو کہ اسکے مزاج کے مطابق

اور اس کے حق میں خاندہ و مند ہیں۔ یہ سارے الہامات ان کے پروردگار کی طرف سے صورت نوعیہ کے سوراخ سے ہو کر آتی ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پھولوں کو وضع وضع و نقش و نگار اور پھولوں کو ذائقہ دار مزے اپنی صورت نوعیہ کو پابند ہیں۔ اور احکام انواع میں سے بعض احکام تو ایسی ہوتی ہیں جو ایک نوع کے تمام افراد میں پائے جاتے ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو کہ صرف انہیں افراد میں پائے جاتے ہیں جن میں مادہ صلاحیت رکھتا ہے اور اسباب بھی جمع ہوتی ہیں اگرچہ اصل استعداد سب افراد میں برابر پائی جاتی ہے۔ جیسے شہد کی مکھیوں کی ایک فرد انکا سردار بیسوا ہوتا ہے اور پرندوں میں سے ایک طوطا ہے جو کہ سکھاؤ اور شوق کرانے کے بعد لوگوں کی آوازوں کی ہو بہو نقل اتارنا سیکھ جاتا ہے پھر آپ ذرا نوع انسان کو دیکھئے اس میں آپ کو وہ سب باتیں ملیں گی جو نباتات و حیوانات میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کھانا سنا، جانی لینا، ڈکار لینا۔ فضلات کا دفع کرنا اور پیدا ہونے والی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کو چوسنا اس کو ساتھ ہی ساتھ وہ باتیں بھی ملیں گی جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہو کر مثلاً گفتگو کرنا، گفتگو سمجھنا مقدمات بدیہیہ آسان و سہل ابتدائی اصول کو سمجھ کر تجربے حاصل کر کے تلاش و جستجو کر کے اور اپنی ذاتی وزیر کی اور گمان و اندازے کو کام لاکر کسی علوم کا حاصل کرنا۔ اور ان امور کا اہتمام کرنا جنکو صرف اس کی عقل اچھا جانتی ہے گو وہ اس کو ہم اور جس میں نہیں آسکتے جیسے تہذیب و تزکیہ نفس اور اقلیم و ممالک کو اپنی قبضہ قدرت میں لینا۔ اور یہ باتیں چونکہ نوعی اور پیدا ہوتی ہیں اس لئے تمام قومیں اور سگان زمین یہ باتیں کہ بہاؤوں کی چوٹیوں پر رہنے والی بھی ان باتوں میں مشترک اور یکساں ہیں۔ اور یہ سب باتیں اسکی صورت نوعیہ کو طفیل سے ہیں۔ اور اس کا اصل راز یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ چاہتا ہے کہ اس کی عقل اس کو قلب پر غالب رہے اور قلب نفس پر پھرا سکے بعد خداوند تعالیٰ کی حسن تدبیر اور اس تربیت و لطف و کرم کو دیکھئے جو ہر نوع میں شامل حال ہے۔ دیکھئے کہ نباتات میں چونکہ جس حرکت کا مادہ نہ تھا لہذا ان کی جڑوں کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ اس مادہ کو جو ہوا، پانی اور تنقیف و باریک خاک سے جمع ہو جاتا ہے جس کو اپنی شاخوں میں صورت نوعیہ کو مستحکم کر دیتا ہے اور ضرورت کے موافق اپنی شاخوں وغیرہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور حیوان چونکہ حساس ہے اور مرضی کو موافق حرکت بھی کر سکتا ہے تو اس کو زمین سے غذا و مادہ پختہ والی نہیں اور جڑوں میں

والا ما یصلح به ذلك النوع۔

وکل هذه الالہامات تتوشم علیہ من جانب بارئھا من کوۃ الصورۃ النوعیۃ و مثلھا کہ مثل تحاطیط الالہام و طعم الشرات فی تشابکھا مع الصورۃ النوعیۃ۔ و من احکام النوع ما یعم الافراد و منها ما لا یوجد الا فی البعض حیث تستعد المادۃ و تنفق الاسباب و ان کان اصل الاستعداد یعم الكل کما یصوب من بین النحل و البیاض یتعلم حکاکات اصوات الناس بعد تعلیم و تروین دشم انظر الی نوع الانسان تجد لہ ما وجدت فی الاشجار و ما وجدت فی اصناف الحيوان کالسعال و القطع و الجشاء و دفع الفضلات و مصل لشدی فی اول نشأته و تجد مع ذلك فیہ خواص یمتاز بها من سائر الحيوان منها النطق و فہم الخطاب و تولید العلوم الکسبیۃ من ترتیب المقدمات البدیہیۃ او من التجربۃ و الاستقراء و الحدس و من الالہ تمام بامور یستحسنہا بعقلہ و لا یجدا بحسہ و لا وہمہ کہ یتربى النفس و تحفیر الاقالیم تحت حکمہ و لذلك یتوارد علی اصول ہذا کارامور جمیع الالہم حتی سکان شواہق الجبال و ما ذلک الا لسرناشی عن جذر صورۃ النوعیۃ و ذلک السران مزاج الانسان یقتضی ان یكون عقلہ قاهرا علی قلبہ و قلبہ قاهرا علی نفسہ، ثم انظر الی تدبیر الحق لکل نوع و تربیتہ ایاہ و لطفہ بہ فلما کان النبات لا یحس و لا یتحرک و جعل لہ عروفا تمص المادۃ المجمعة من الماء و الهواء و لطف التراب ثم یفرقہ فی الاخصان و فیہا علی تقسیم تعطیہ الصورۃ النوعیۃ، ولما کان الحيوان حساسا متحرکا بالارادۃ لم یجعل لہ عروفا تمص المادۃ من الارض بل الہمہ طلب الحبوب و الخشیش و الماد من مظاہرہا و الہمہ جمیع ما یحتاج الیہ من الارتقاات و النوع الذی لا یتکون من الارض تکون الدیدان منها دبرا للہ تعالیٰ

میں صورت نوعیہ کو مستحکم کر دیتا ہے اور ضرورت کے موافق اپنی شاخوں وغیرہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور حیوان چونکہ حساس ہے اور مرضی کو موافق حرکت بھی کر سکتا ہے تو اس کو زمین سے غذا و مادہ پختہ والی نہیں اور جڑوں میں

اور اس کے حق میں خاندہ و مند ہیں۔ یہ سارے الہامات ان کے پروردگار کی طرف سے صورت نوعیہ کے سوراخ سے ہو کر آتی ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پھولوں کو وضع وضع و نقش و نگار اور پھولوں کو ذائقہ دار مزے اپنی صورت نوعیہ کو پابند ہیں۔ اور احکام انواع میں سے بعض احکام تو ایسی ہوتی ہیں جو ایک نوع کے تمام افراد میں پائے جاتے ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو کہ صرف انہیں افراد میں پائے جاتے ہیں جن میں مادہ صلاحیت رکھتا ہے اور اسباب بھی جمع ہوتی ہیں اگرچہ اصل استعداد سب افراد میں برابر پائی جاتی ہے۔ جیسے شہد کی مکھیوں کی ایک فرد انکا سردار بیسوا ہوتا ہے اور پرندوں میں سے ایک طوطا ہے جو کہ سکھاؤ اور شوق کرانے کے بعد لوگوں کی آوازوں کی ہو بہو نقل اتارنا سیکھ جاتا ہے پھر آپ ذرا نوع انسان کو دیکھئے اس میں آپ کو وہ سب باتیں ملیں گی جو نباتات و حیوانات میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کھانا سنا، جانی لینا، ڈکار لینا۔ فضلات کا دفع کرنا اور پیدا ہونے والی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کو چوسنا اس کو ساتھ ہی ساتھ وہ باتیں بھی ملیں گی جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہو کر مثلاً گفتگو کرنا، گفتگو سمجھنا مقدمات بدیہیہ آسان و سہل ابتدائی اصول کو سمجھ کر تجربے حاصل کر کے تلاش و جستجو کر کے اور اپنی ذاتی وزیر کی اور گمان و اندازے کو کام لاکر کسی علوم کا حاصل کرنا۔ اور ان امور کا اہتمام کرنا جنکو صرف اس کی عقل اچھا جانتی ہے گو وہ اس کو ہم اور جس میں نہیں آسکتے جیسے تہذیب و تزکیہ نفس اور اقلیم و ممالک کو اپنی قبضہ قدرت میں لینا۔ اور یہ باتیں چونکہ نوعی اور پیدا ہوتی ہیں اس لئے تمام قومیں اور سگان زمین یہ باتیں کہ بہاؤوں کی چوٹیوں پر رہنے والی بھی ان باتوں میں مشترک اور یکساں ہیں۔ اور یہ سب باتیں اسکی صورت نوعیہ کو طفیل سے ہیں۔ اور اس کا اصل راز یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ چاہتا ہے کہ اس کی عقل اس کو قلب پر غالب رہے اور قلب نفس پر پھرا سکے بعد خداوند تعالیٰ کی حسن تدبیر اور اس تربیت و لطف و کرم کو دیکھئے جو ہر نوع میں شامل حال ہے۔ دیکھئے کہ نباتات میں چونکہ جس حرکت کا مادہ نہ تھا لہذا ان کی جڑوں کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ اس مادہ کو جو ہوا، پانی اور تنقیف و باریک خاک سے جمع ہو جاتا ہے جس کو اپنی شاخوں میں صورت نوعیہ کو مستحکم کر دیتا ہے اور ضرورت کے موافق اپنی شاخوں وغیرہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور حیوان چونکہ حساس ہے اور مرضی کو موافق حرکت بھی کر سکتا ہے تو اس کو زمین سے غذا و مادہ پختہ والی نہیں اور جڑوں میں

مکرمی مایہ اور چلاؤ والا جس کو سب کو بنایا اور رزق عطا فرمایا ہے۔ اور وہ اس کو تمام انسان کے جسم میں ہمیشہ بالکل حال ہی میں رہتا ہے اور مدبر کا کلمہ

کہ ان کو والد و تناسل کی قوت دی اور مادہ (سمنٹ) میں ایک ایسی رطوبت پیدا کی کہ اس کو وہ جنیں (جمل کی بچہ) کی تربیت میں صرف کرتی ہے پھر اس (رطوبت) کو خالص دودھ بنایا اور بچہ کو الہام کیا کہ وہ چھاتیوں چوسے اور پھر دودھ کو اس کے خلق سے اتارا اس طرح وہ دودھ پینے کے قابل ہوا اور مرغی میں ایسی رطوبت رکھی جس کو وہ انڈے بنانی میں صرف کرتی ہے پھر جب انڈے سے چلتی ہے تو اس کے مزاج میں خشکی پیدا ہوجاتی ہے اور پیٹ خالی ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک ایسا جنون سا پیدا ہوجاتا ہے کہ پھر وہ اپنے ہم جنس سے اختلاف (ملنا جلنا) ترک کر کے ان انڈوں کو اپنے پیٹ کے نیچے پیسنے کو پسند کرتی ہے تاکہ اپنے پیٹ کے خلع کو پُر رکھے اور کبوتر کی جوڑے میں عجیب قسم کی محبت و الفت پیدا کی اور کبوتری کے پیٹ کے خلع کو انڈے سے بچا کر کھا کر بنایا پھر اس کی زائد رطوبت کو قے میں تبدیل کر کے بچوں پر اس کو رحمت کا باعث بنادیا تاکہ اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو دانت پانی چگاتی رہے اور اس کے نر کو اس کا گرویدہ بنادیا جس کے سبب سے وہ (اس ہائے میں) اس کی تقلید کرتا ہے۔ اور ان بچوں (چوزوں) کا مزاج مرطوب بنایا پھر اس رطوبت کو پُر بنانی میں صرف کر دیا تاکہ وہ ان کے ذریعہ اڑ سکیں۔ اور انسان چونکہ باحس و باحرکت ہوتا ہے اور الہامات جبلیہ اور علوم طبعیہ کے قبول کرنے کی وجہ سے عقل اور علوم کسبہ کا حاصل کرنے والا تھا تو اس کو کھیتی کرنا، درخت لگانا، اور تجارت و معاملات میں الہام فرمایا۔ اور بعض کو باطنی و بالاتفاق سرور و آقا اور بعض کو اسی طرح سے غلام و محکوم بنانا اور کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو اس کی رعیت۔ اور کچھ کو حکیم و دانایا تاکہ وہ حکمت الہیہ اور حکمت طبعیہ اور ریاضیہ اور علیہ کو دقائق و حقائق بیان کریں اور کچھ کو ایسا غبی پیدا کیا کہ وہ بغیر تقلید کے ان علوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کا نام لوگوں کو چاہیے وہ شہری ہوں یا دیہاتی اسی طرح دیکھیں کہ یہ تمام باتیں ان پر پوری طرح منطبق ہوتی ہیں۔ یہ تمام کا تمام بیان ان خواص اور ظاہری تدبیروں کی شرح ہے جو اس (انسان) کو معاش اور قوت بہیمیہ سے متعلق ہیں۔ اب اس کی قوت ملکیت کی طرف چلے یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ انسان اور حیوانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کو ذاتی سبب حیوانات سے جدا ہے۔ دیہاتی ہے اور اس کو انی معلوم میں سحر جن کے سوا کسی اور کا مادہ احکام نوعی میں سرکش ہی سب کو پیروی کرنی پڑتی ہے یہی کہ وہ اپنی ایجاد (پیدا) و تربیت (زندہ) کی سبب دریافت کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی ضرور معلوم کر لے رہتا ہے کہ اس تمام عالم کا کوئی مدبر

لہ بان اود عقیہ قوی التناسل وخلق فی الارض رطوبة یصرفها الی تریة الجنین ثم حولها لبناً خالصاً والهم المتولد مص الشدی واذداد اللبن وجعل فی الدجاجة رطوبة یصرفها الی تكون البیض فاذا باضت اصابتها یبس وخلق جوف یملأها علی جنون یستدعی ترک مخالطة بنی نوعها واستجاب حضنة شئ تسد به جوفها وجعل من طبع المہامة الانس بین ذکرها وانشاها وجعل خلوجها هو الحامل علی حضنة البیض ثم جعل رطوبتها البالیة تتوجه الی لتووم وجعل لها رحمة علی الفرج وجعل رحمتها مع الرطوبة البالیة سبباً لتوومها ودفح المحبوب والماء الی جوف فرجها وجعل لذکر منها بسبب الانس یقلد انشاها وخلق للفراخ مزاجاً رطباً ثم حول رطوبتها ریشاً تطیر به ولما کان الانسان مع احساسه وحرکة وقبوله لالہامات الجلیة والعلوم الطبعیة ذاعقل وتولید للعلوم الکسبیة الہم الزرع والغرس والتجارة والمعاملة وجعل منهم السید بالطبع والاتفاق والحد بالطبع والاتفاق وجعل منهم الملوك والرعية وجعل منهم الحکیم المتکلم بالحکمة الالہیة والطبعیة والریاضیة والعلمیة وجعل منهم الغیال الذی لا یمتد لی ذلک الا یضرب من تقلید، ولذلک تری من الناس من اهل البوادی والحضر متواردين علی هذا وهذا کله شرح الخواص والتدیرات الظاہر المتعلقة بقوته البہیمیة وارتفاقاته المعاشیة ثم انتقل لی قوته الملكية، واعلم ان الانسان لیس کسائر انواع الحیوان بل له ادراک اشرف من ادراکاتهم ومن علومه التي یتوارد علیها اکثر افرادہ غیر من عصمت مادته احکام نوعه التفتیش عن سبب ایجاده وتربیتہ والتنبیہ باثبات مدبر فی العالم هو اوجده ورزقه والتضرع بین یدی بآثره ومدبر بہمتہ وعلمہ حسب ما یتصور الیہ حیوانات سے جدا ہے۔ ان کو جن کے سوا کسی اور کا مادہ احکام نوعی میں سرکش ہی سب کو پیروی کرنی پڑتی ہے یہی کہ وہ اپنی ایجاد (پیدا) و تربیت (زندہ) کی سبب دریافت کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی ضرور معلوم کر لے رہتا ہے کہ اس تمام عالم کا کوئی مدبر

منہایت عجز و انکساری میں مصروف رہتے اور اس قول الہی کو ہم مراد ہو کر کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اہل آسمان و اہل زمین اور آفتاب اور ماہتاب اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے سب کو سب اور بہت سی آدمی بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں لیکن بہت سی آدمی ایسی بھی ہیں جن کو حق میں دسبد نہ کر دے، عذاب لکھ دیا گیا ہے دیکھتے درخت کا ہر جز اس کی شاخیں اس کے پتے اور اس کی پھول ہر دم اس نفس نباتی کا اگر جو درخت کا ہر جز پتہ پھیلا رہتا ہے اگر ان چیزوں کو درخت کی عقل ہوتی تو وہ نفس نباتی کی بڑی ستائش کرتے اور پہلے ہی زیادہ شکر یہ ادا کرتے اور اگر ذرا سمجھ ہوتی تو سوال حالی کی جگہ سوال منقالی کرتے پس یہیں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان چونکہ بڑا عقل اور دانا تھا لہذا وہ بجائے سوال حالی کو سوال علمی کرتا ہے اور انسان کی نوع کا یہ بھی خاصہ ہے کہ اس کی نوع میں ایک نہ ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو علوم عقلیہ کے متبع و متحرک ہو و متوجہ رہتا ہے اور وہ اس (منبع) سے وحی یا حدیث (فراست) کو ذریعہ یا غائب میں علوم سیکھتا ہے پھر اور لوگ اس میں رشد و برکت کو آثار دیکھ کر امو و نواری میں اسکی پیروی و اطاعت کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کو غیب کی بات دریافت کر نیکی طاقت دی گئی ہے خواہ وہ اس کو بذریعہ خواب کی جان یا اپنی رائے و بصیرت سے معلوم کرے یا ہاتھ غیب سے پائے یا حدیث فراست سے معلوم کرے۔ مگر اتنا فرق ضرور ہے کہ بعض اس میں کامل اور بعض ناقص ہوتے ہیں اور جو ناقص ہوتے ہیں تو وہ کاملوں کو محتاج ہوتے ہیں۔ اس کو علاوہ انسان کی اور بہت سی ایسی صفات ہیں جو سب حیوانات میں نہیں پائی جاتیں جیسے خشوع و انکساری، پاکیزگی و صفائی، عدل و انصاف اور سخاوت و فراخ دلی اور جیسے اس کی دعا سے عالم جبروت و ملکوت کے انوار چمکن اور اسی طرح اور حالات ہیں جیسے کراہت وغیرہ، الغرض جن باتوں میں انسان تمام حیوانات سے ممتاز ہے بہت سی ہیں لیکن ان سب کا اصل اصول دو خصلتیں ہیں ایک توفیق عقلیہ کی زیادتی ہے۔ اور اس کی دو شاخیں ہیں ایک شاخ مصلحت نظام بشری اور اس کو دقائق کی طرف جھکتی ہے اور دوسری شاخ ان علوم عجیبہ کی طرف گئی ہے جو بطریق وہب و عطار خداوندی حاصل ہوتی ہیں۔ اور دوسری خصلت توفیق عملیہ کا کمال ہے۔ اور اس کی بھی دو شاخیں ہیں ایک تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اعمال کو اپنا ارادے اور اختیار کو کرتا ہے بخلاف بہائم و حیوانات کو کہ وہ اپنا اختیار و ارادے

اور ہر جمیع ابتداء و تفسیر ان امور سیدہ بالاسات الحار، و هو قوله تعالیٰ القرآن اللہ یسجد لہ من فی السموات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والنبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب الیس ان کل جزء من الشجرة من اغصانہا واوراقہا وازہارہا متکفف یدہ الى النفس النباتیة المدبرۃ فی الشجرة دائما سوزدا فلو کان کل جزء منها عقل لحدت النفس النباتیة سجدا غیر حمد الاخر ولو کان لہ فہم لانطبع التكفف، العالی فی علمہ وصاد تکففا بالہمة، فاعلم من ہذا ان الانسان لما کان ذا عقل کی انطبع فی نفسه التكفف العلمی حسب التكفف الحالی ومن خواہہ ایضا ان یکون فی نوع الانسان من لہ خصوص الی منبع العلوم العقلیة یتا۔ اہامتہ و حیال و حدس اور ویا وان یکون اخرون قد تفرسوا من ہذا الکامل ثار الرش والبرکۃ فانقادوا لہ فیما یروینہ و لیس فرد من افراد الانسان الا لہ قوۃ للخصائص الی الخیب بر ویا یراہا اى برائی بیدارہ او ہتیف یسمعہ او حدس یتفطن لہ الا ان منهم الکامل ومنہم الناقص والناقص یتحتاج الی الکامل ولہ صفات یحل طورہا عن طور صفات البہائم كالخشوع والنظافة والعدالة والسماحة وکظم بوارق المجدوب والملکوت من استجابة الدعاء وسائر الکرامات والاحوال والمقامات والامور التي یتأثر بها الانسان من سائر افراد الحيوان کثیوۃ جدا لکن جماع الامر و ملاکہ خصلتان، احدہما زیادۃ القوۃ العقلیة ولہا شعبتان شعبۃ غائضۃ فی الارتعاقات مصلحت نظام البشر و استنباط دقائقہا وشعبۃ مستعدۃ للعلوم الخبییة الفائضۃ بطریق الوہب، وثانیہما براعۃ القوۃ الحلیہ ولہا ایضا شعبتان شعبۃ لہی ابتلاہما للاعمال من طریق بلعوم اختیارہا و ارادہا غالبہا ثم تفعل افعالہا الاختیاریہ ولا تدخل افعالہا فی جدرانہا ولا تخلو انفسہا

وہو جمیع ابتداء و تفسیر ان امور سیدہ بالاسات الحار، و هو قوله تعالیٰ القرآن اللہ یسجد لہ من فی السموات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والنبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب الیس ان کل جزء من الشجرة من اغصانہا واوراقہا وازہارہا متکفف یدہ الى النفس النباتیة المدبرۃ فی الشجرة دائما سوزدا فلو کان کل جزء منها عقل لحدت النفس النباتیة سجدا غیر حمد الاخر ولو کان لہ فہم لانطبع التكفف، العالی فی علمہ وصاد تکففا بالہمة، فاعلم من ہذا ان الانسان لما کان ذا عقل کی انطبع فی نفسه التكفف العلمی حسب التكفف الحالی ومن خواہہ ایضا ان یکون فی نوع الانسان من لہ خصوص الی منبع العلوم العقلیة یتا۔ اہامتہ و حیال و حدس اور ویا وان یکون اخرون قد تفرسوا من ہذا الکامل ثار الرش والبرکۃ فانقادوا لہ فیما یروینہ و لیس فرد من افراد الانسان الا لہ قوۃ للخصائص الی الخیب بر ویا یراہا اى برائی بیدارہ او ہتیف یسمعہ او حدس یتفطن لہ الا ان منهم الکامل ومنہم الناقص والناقص یتحتاج الی الکامل ولہ صفات یحل طورہا عن طور صفات البہائم كالخشوع والنظافة والعدالة والسماحة وکظم بوارق المجدوب والملکوت من استجابة الدعاء وسائر الکرامات والاحوال والمقامات والامور التي یتأثر بها الانسان من سائر افراد الحيوان کثیوۃ جدا لکن جماع الامر و ملاکہ خصلتان، احدہما زیادۃ القوۃ العقلیة ولہا شعبتان شعبۃ غائضۃ فی الارتعاقات مصلحت نظام البشر و استنباط دقائقہا وشعبۃ مستعدۃ للعلوم الخبییة الفائضۃ بطریق الوہب، وثانیہما براعۃ القوۃ الحلیہ ولہا ایضا شعبتان شعبۃ لہی ابتلاہما للاعمال من طریق بلعوم اختیارہا و ارادہا غالبہا ثم تفعل افعالہا الاختیاریہ ولا تدخل افعالہا فی جدرانہا ولا تخلو انفسہا

یاد رواج تلك الافعال وانما تلصق بالقوى القائمة بالروح
الروحاني فقط فيسهل عليها صمد واما مثاليها والانسان
يفعل افعالا فتفني الافعال وتنزع منها ارواحها فتبطلها
النفس فيظهر في النفس اما نور واما ظلمة وقول للشرع
شرط المواخذة على الافعال ان يفعلها بالاختيار بمنزلة
قول لطبيب شرط التصرف بالسهم والامتناع بالتريق
ان يدخل في البلعوم وينزل في الجوف وامارة ما قلنا
ان النفس الانسانية تبلم من ارواح الاعمال فانفق عليه
اهم بنى آدم من عمل الرياضات والعبادات ومعرفة انوار
كل ذلك وجعلنا وسن الكف عن المعاصي والمنهيات ورؤية
قسوة كل ذلك وجعلنا وشعبة هي احوال ومقامات سنية
كعبادة الله والتوكل عليه مما ليس في البهائم جنسها واعلم
انه لما كان اعتدال مزاج الانسان بحسب ما تعطيه الطبيعة
النوعية لا يتم الا بعلوم يتخلص اليها اذ كانهم ثمرة قلد الاخوة
وبشرية تشتمل على معارف الهيبة وتدبيرات اتفاقية و
قواعد تبحث عن الافعال الاختيارية وتقسيمها الى الاقسام
الخمس من الواجب المندوب ليه والمباح والمكروه و
الحرام ومقدّمات تبين مقامات الاحسان وجب في حكمة
الله تعالى ورحمته ان يهيئ في غيب قدسة رزق قوته
العقلية يتخلص اليه اذ كانهم فيتلقاه من هنالك فينقاد
له سائر الناس بمنزلة ما تری في نوع النحل من يعسوب
يد برلسائر افرادها لولا هذا التلق بواحدة ولا بواسطة
لم يكمل كماله المكتوب له فكما ان المستبصر اذا راى نوعا
من انواع الحيوان لا يتعیش الا بالخشيش استيقن ان
الله دبر له امری فيه خشيش كثير فكذا المستبصر في صنم
الله يستيقن ان هنالك طائفة من العلوم يسد بها العقل
خلته فيكمل كماله المكتوب له وتلك الطائفة منها علم
التوحيد والصفات ويجب ان يكون مشروحا بشرح يناله
العقل الانساني بطبيعته لا مغلقا لا يناله الا من بيند وجو
نوبه كمال پورانہ ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص کسی ایسی حیوان کو دیکھ جو بغیر گھاس کو زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ ضرور یہ یقین کر لے گا کہ اس کو گھاس
تعالی نے کوئی نہ کوئی گھاس کا جگہ ضرور بنایا ہوگا۔ پس اسی طرح خداوند تعالی کی صنعتوں میں غور و نظر کرنے والا یہ یقین کر لے گا کہ یہاں خداوند

ان کو کچھ اثر پہنچنا ہو بلکہ ان کا اثر ان قوی سے متعلق ہے جو کہ ان کی روح
ہوانی سے قائم ہیں۔ اور اسی لئے یہ افعال حیوانوں سے سہولت سے نہ ہوتے
ہیں مگر انسان جب ان افعال کو کرتا ہے تو یہ افعال تو فنا ہو جاتے ہیں
لیکن ان کی ارواح باقی رہ جاتی ہیں جن کو نفس نگل جاتا ہے اور وہ اس
میں شامل ہو کر اپنی اثرات دکھاتی ہیں پھر یہ نفس میں انوار ظاہر
ہوتے ہیں یا ظلمات۔ اور شرع کا یہ قول کہ افعال میں مواخذہ
ہونی کی یہ شرط ہے کہ (انسان) ان کو باختیار خود (قصد) کرے
بمنزلہ اس قول طبیب کہ ہے کہ ”زہر ضرر پانی اور تریاق سے نفع
اٹھانے کی یہ شرط ہے کہ اگر (انسان) گھاس شکم تک پہنچائے اور ہمارے اس
قول کی کہ ”نفس انسانی افعال کی ارواح کو کھاتا اور نگلتا ہے“ دلیل
ہے کہ تمام بنی آدم اس بات پر متفق ہیں کہ ریاضات و عبادات کرنا
اچھا ہے کیونکہ ان کو اپنی وجدان سے اس کو انوار معلوم ہو گئی ہیں۔ اور
اس کو یہ خلاف گناہ و معاصی کی از نکاب کو سب بڑا سمجھتے ہیں
کیونکہ اپنی وجدان سے اس کی ظلمت و خرابیاں دیکھ لی ہیں۔ اور ایک
شاخ حالات رفیعہ اور مقامات عالیہ ہیں جو کسی جنس بہائم و حیوانا
میں نہیں پائے جاتے مثلاً خدا کی محبت اور اس کی ذات پر توکل کرنا۔
واضح ہو کہ انسان کا اعتدال مزاج جو اس کی صورت نوعی سے پیدا
ہوا جبکہ ان چند چیزوں کو بغیر تمام و کامل نہ ہوتا تھا (اول) وہ علوم
جو سب انسانوں میں سوائے اعلیٰ اور عمدہ شخص کو حاصل ہوئے اور پھر وہ
لوگوں کی تقلید کی۔ (دوم) شریعت الہیہ جس میں معارف
الہیہ اور عمدہ انتظام و منفعت کی تدبیر ہو (سوم) وہ قواعد جنہیں
انسان کو افعال اختیار سے بحث ہو اور ان کی ان اقسام خمسہ وہ
مستحب، مباح، مکروہ اور حرام کی تصریح ہو۔ (چہارم) وہ مقدّمات
جن سے انسان و سلوک کی خوبیاں واضح ہوتی ہیں [تو خداوند تعالیٰ کی
رحمت و حکمت نے عالم غیب قدس میں یہ تجویز کی کہ اس کو وہ قوت
عقلیہ دی جائے جس کا مستحق سب سے بڑی شخص ہو جو اس کی طرف
منہمک ہو کر نہیں (عالم قدس) سے اس کو حاصل کرے اور باقی سب لوگ
اسکی اطاعت کریں جیسے مہال کی کھیلوں میں یعسوب (سر دار مہال)
سب کا انتظام کرتا ہے۔ اگر اس کو یہ قوت بواسطہ بابلا واسطہ عطا نہ ہوتی

تعالیٰ نے ہندو علم سے عطا کی ہوں کہ ان کا عقل کامل ہو جائے اور ان کو بھی ان کی عقل
جان کر اور اسے پیچیدہ اور نفی نہ ہو کہ اس کو کوئی شخص ہی سمجھ سکے۔

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين

در روح ملا علی کا اثر جو جس طرح انسان کو مانع نہیں تو اسے احساس موجود نہیں رہتی وجہ سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کو نیچے کوئی (نگارہ) آگیا ہے یا ہر طرف کا ٹکڑا اسی طرح انسان کی اس نوعی صورت کے تحت وہ عالم ملکوت میں متمثل ہے مگر لوگ خدا میں ان کوئی تعالیٰ اس نوع انسان پر خاص عنایت فرما کر یہ لکھا ہے کہ جس طرح ہم میں سے کسی کا کام بغیر قوائے ادراک و احساس کے نہیں چلتا اسی طرح اس نوع انسان کا کام ان ملائکہ کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ اگر انسان میں سے جو کوئی شخص عمدہ کام کرتا ہے تو ان ملائکہ خدا میں سے خوشی و شادمانی کی ذورانی (شعاعیں نکلتی ہیں اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو بغض و نفرت کی (ظلمانی) شعاعیں نکلتی ہیں اور پھر وہ شعاعیں اس مخصوص شخص کے نفس میں تحلیل ہو کر یا خوشی و شادمانی پیدا کرتی ہیں یا وحشت و پریشانی آتی ہے اور کبھی یہی شعاعیں بعض ملائکہ اور بعض مخصوص لوگوں کے نفوس میں تحلیل ہو جاتی ہیں جس سے انکو یہ الہام ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت رکھیں اور نیک سلوک کریں یا اس سے نفرت رکھیں اور بدسلوکی سے پیش آئیں یہ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کسی کا پاؤں آگ کی چنگاری پر پڑ جاتا ہے تو اس کو قوائے احساس و ادراک کو ذریعہ جلنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے پھر وہ اس سے ایک قسم کی شعاعیں نکل کر قلب میں اثر کرتی ہیں جس سے اس پر سخت ہوا و طبیعت نکلتی ہے اور ان ملائکہ کا ہمارے نفوس میں اثر پہنچانا بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہماری قوائے احساس و ادراک ہمارے بدن میں اثر پہنچاتی ہیں چنانچہ جس طرح ہم میں سے کسی کو سخت و ذلت وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ کانٹوں لگتا ہے اور اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور بدن بے حال ہو جاتا ہے اور کبھی تو اس کی شہوت بھی ساقل ہو جاتی ہے اور پیشاب سرخ ہو جاتا ہے اور کبھی اتنا سخت خوف ہوتا ہے کہ اس کا ڈر کمرے پریشاب یا پاخانہ تک نکل جاتا ہے یہ سب باتیں اس کو پیدا ہوتی ہیں کہ قوائے احساس و ادراک انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اس کے دماغ میں پیغام پہنچاتی ہیں جس سے اس چیز کا تصور غالب آ جاتا ہے بالکل اسی طرح ان ملائکہ کا حال جو جو بنی آدم پر متعین ہیں۔ انکی طرف سے انسانوں پر اور ملائکہ سفلیہ کے نفوس پر الہامات جبلیہ اور تغیرات طبعیہ اثر کرتے رہتی ہیں۔ افراد انسانی کو ملائکہ کی قوائے طبعیہ سورہ نسبت و تعلق ہے جو ان کے ان کو اپنی قوائے ادراک و احساس سے ہے اور جس طرح یہ ذورانی و ظلمانی شعاعیں اوپر ملائکہ ہر طرف سے پہنچا آتی ہیں اسی طرح نیچے سے مظہرۃ القدس تک وہ شعاعیں اوپر پہنچتی ہیں۔

الاعتراف - و انکسبھا جہۃ الملائکۃ الاعلیٰ فندمان الواحد منها الذی لدقوی ادراکہ مودعۃ فی الدماغ یحس بہا ما وقعت علیہ فکذلک من جہۃ اولیٰ فکذلک لک بصیرۃ الذمات الثلاثۃ فی الذکوت خدام من الملائکۃ اوجہا حیاۃ الحق بصر الانسان من نوع الانسان لا یصلح الا بصیرۃ الذمات الثلاثۃ لا یصلح الا بالقوی الذی ادراکہ فکذلک فعل غرض من افاد انسان فکذلک من جہۃ اخری من تلك الملائکۃ اشعة بصریہ و سرور و آلاء فعل فی الدماغ من جہۃ منہ اشعة مقویہ و نفس تلک الذمات الثلاثۃ فی نفس هذا الفرد فامرشت اشعة او وحشة او فی نفوس بعض الملائکۃ او بعض الناس فاندکنا ان الہام ان یجوز و یجسوا الیہ او یغضو و یسیر الیہ شہۃ آتی من ان احدنا اذا وقعت رجلہ علی جہۃ حسنت قواء الادراکۃ بالذمات الثلاثۃ ثم خرجت فکذلک یؤثر فی القلب فیحزن فی الطبع فیکثر تانیثا و لذلک الملائکۃ فینا شہیہ بتأثیر الذمات الثلاثۃ فی ابداننا فکما ان الواحد منا قد یبقی قہ الما او ذلا فترتعد فرائضہ و یصفر لونہ و یضعف جسدہ و یماسق شہوتہ و یحمر بولہ و یمسک بال او خری من شدۃ الخوف فہذا کلہ تأثیر القوی الادراکۃ فی الطبیعۃ و وجہا الیہا و قہرہا علیہا کذلک لک الملائکۃ الملوکۃ بنی آدم یترشح منہا علیہم و علی نفوس الملائکۃ السفلیۃ الہامات جبلیۃ و حالات طبعیۃ و افراد الذمات کلہا بمنزلۃ القوی الطبعیۃ لہذا الملائکۃ بمنزلة القوی الادراکۃ لہم و کما تہبط تلك الاشعة الی السفل فکذلک یصعد الی عظیمۃ القدس منہا لون بعد فیض ہدیۃ قسۃ بالزینۃ والرضا والغضب واللحن مثلاً سداد بجارۃ النار الماء لتخفیہ و اعداد المقدمات للشیعۃ و اعداد الدعاۃ لاجابة فیحقق التجدد فی الجہروت من هذا الوجه فیکون غضب ثم توبۃ و ذکین رحمة ثم نقمة قال اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیو ما بقوم حتی یتوبوا و اول انفسہم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين

ورنہ صلعم فی بھی بہت سی احادیث میں یہ بتایا ہو کہ ملائکہ بنی آدم
اعمال اور پر خداوند تعالیٰ کو پاس لیجاتی ہیں اور یہ کہ خداوند تعالیٰ
ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑاؤ؟ یعنی جب
انہیں چھوڑ کر آ رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے اعمال اس کو
پاس رات کے اعمال سے پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بنی
آدم اور اُس نورانی کو درمیان جو حظیرۃ القدس کے وسط میں قائم ہے
ملائکہ بطور واسطہ کی ہیں۔ (سوم) اُس شریعت کا تقاضا ہے جو ان
پر فرض قرار دے گئی ہے۔ اس کی ایسی صورت ہے کہ جس طرح ایک قوم یہ
چاہتا ہے کہ کو اک کو بہت اچے تمام مقامات و منازل میں سے کوئی مخصوص
مقام حاصل ہوتا ہے تو ان (کو اک) کی قوتوں سے ملکہ ایک قسم کی
روحانیت و روحانی فضا پیدا ہوتی ہے جو فلک کو کسی حصہ میں مرکب
و متمثل ہو جاتی ہے پھر جب احکام فلکیات کا منتقل کرنا والا یعنی اپنے
جہان تاب اس روحانیت کو زمین کی طرف لانا ہے تو لوگوں کو دل اور ان کی
توجہات اس روحانیت کی طرف پھرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح عارف
باللہ جانتا ہے کہ جب ایک خاص وقت آتا ہے جسکو شرع میں لیلۃ
مبارکہ (برکت والی رات) کہتے ہیں اور جس میں تمام حکمت اکبر معلوم
ہوئی اور بڑی ہے تو اس وقت عالم ملکوت میں ایک قسم کی اشعاع
پیدا ہوتی ہے جو احکام نوع انسانی سے مرکب ہوتی ہے اور ضرورت
کے مطابق وقت کی مناسبت سے وہاں سے اس زمانہ کی سبک گوں
میں عمدہ اور اذکی اشخاص (یعنی نبی) پر الہامات نازل ہوتے ہیں
اور اسی کیواسطہ سے ان نفوس ذکیہ پر الہامات ہوتی ہیں جو عجمی
ذکاوت میں اسکے بعد کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر اسکے بعد باقی تمام لوگوں کو یہ
الہام ہوتا ہے کہ وہ ان الہامات کو دل سے قبول کریں اور اچھا جائیں۔ اور
ملائکہ (الہامات) کے معاون و مددگاروں کی توثیق و امداد ہوتی ہے اور یہ
معاندین و مخالفین کی رسوائی و ذلت۔ اور ملائکہ سبطیہ کو یہ الہام
ہے کہ وہ ان الہامات کے مطیع و فرمانبردار رہے۔ اس لئے سبک سلوکی
پیش آتے ہیں اور اگر عاصی و نافرمان کیساتھ بد سلوکی سے پھر اسکے بعد
ایک قسم کا نورانی رنگ و اثر ملا اعلیٰ اور حظیرۃ القدس میں پہنچتا ہے
اور پھر وہاں سے رمضان دی و خوشنودی یا ناراضگی و ناخوشی پیدا ہوتی ہے

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة ان
الملكوت ترفع انما لى آدم المولى الله تعالى وان نبيهم
تركهم عبادى وان نبيهم المولى الله تعالى قبل عمل الليل
بينه صلى الله عليه وسلم على من من توسط الملكوت بين
بنى آدم وبين نور الله القائم وسط حظيرة القدس ثالثا
مقتضى الشرع ان الملكوت عليهم عرف المنهج ان
الملكوت انما كان لها من النظرات حصلت در حانية
من حيز من قوائمها متشكلة في جزء من الفلك فاذا انقلها
الى الارض نأكل حكام الفلكيات اعين القمر انقابت خواطر
سب تلك الروى حانية فكل ذلك يعرفه العارف بالله اذ
اذا ساء وقت من الاوقات تسمى في الشرع بالليلة للملكوت
التي فيها يفرق كل من حيزه حصلت روى حانية في الملكوت
من تربية من استقام نوع الانسان ومقتضى هذا الوقت
يلزم من هذا المات على ذلك خلق الله يومئذ و
على نفوس تليه في ذلك كاهن واسطة ثم يلهم سائر الناس
تلك الالهة مات واستقامتها ويؤيد ناصرها ويجنبدل
معاذها ان تلام الملكوت السفلية الاحسان لطيفها والاساءة
الى ما صيرها ثم يعيد منها لون الى ما لا على وحظيرة القدس
فيحصل من ذلك روى وسخط رابعا ان النبي اذا بحث في
الناس واداه الله تعالى يعينه لطفا بهم وتقربا اليهم الى الخلق
واووب من استه نيلهم سائر الناس لى انذى يوحى اليه من نصا
مقتضى روى حانية روى حانية هذا النبي ووعاؤه وقضاء الله تعالى
بالاصول نتأكد وتحقق انما المات ان بالوجهين الاولين
فقطرة فخر الله الناس بغير اولين تيمم الخلق الله بغير
وليس ذلك الا في اصوله لى والاشتم والى انما هو روى حانية
بطلوها وهذه القطرة موالد يوحى لى روى حانية
الاصهار والانبياء كلهم معجمون عليه كما قال تعالى
تعالى وان منكم امة واحدة وقال صلى الله عليه
سلم الانبياء بنو علات ابوهم واحد وامهاتهم شتى

یہ نئی کو لوگوں میں ریزول بنا کر بھیجتا ہوا اور اس کی جہتِ نحران پر ظف و

اور اس قدر مواخذہ (جو دین فطرت کا تقاضا ہی ہر شخص پر ضروری ہے) بالضرور ہوتا ہے چاہے وہ انبیاء کی بعثت سے پہلے گزر رہا ہو چاہے بعد میں۔ لیکن جو تیسری قسم کی جزا و سزا (جو شریعت کا تقاضا ہے) تو وہ زمانوں کے بدلتے بدلتے رہتی رہتی ہے اور اسی کے تحت نبی اور رسول مبعوث ہر اکرم کی ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ میری اور جو کچھ خدا نے مجھ کو دیکر بھیجا ہے وہ اسی میں مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی قوم کی پاس آکر یہ کہے کہ اے قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی (فوج دیکھی ہے اور میں تم کو کھلم کھلا اس سے ڈراتا ہوں اور چونکہ تم کرتا ہوں لہذا تم بھی اس کو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے تو اس کی بات مان لی اور اس فوج کو اپنے پیچھے پڑا تو اسے سویرے سے اٹھ کر آرام کیساتھ چلے گئے اور بج کر لیکن ایک گروہ نے اس کو جھوٹا مانا اور اس کی بات کو نہ مانا اور صبح تک وہیں اپنی جگہ پر پڑا رہا۔ تو صبح کو اس (دشمن کی) فوج نے ان کو ہار ڈالا اور اس کا ستیا ناس کر دیا تو ایسی ہی اس کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میرا کہا مانا اور جو میں لایا اس کی پیروی کی کہ وہ نجات پانے لگا اور اور ایسی ہی اس کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق بات میں لیکر آیا ہوں اس کو جھٹلایا کہ وہ ہلاک ہو گا۔ اب یہی بدعتی قسم کی جزا و سزا کی صورت ہے جو بعثت انبیاء کے بعد ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انبیاء مبعوث نہ ہو جائیں اور (لوگوں کو) شکوک و شبہات دور نہ ہو جائیں اور تبلیغ (دین) اچھے طریقے سے نہ ہو جائے تاکہ جس کو گمراہی ہلاک ہونا ہو وہ دائم حیرت کرے بعض دلائل دیکھ کر دل سے ہلاک ہوا اور جس کو رہایت یا شہادہ نہ ہو نا ہو تو وہ بھی دلائل دیکھ کر دلی وجہ بصیرت زندہ ہو۔

باب ۱۱ اس بیان میں کہ لوگوں کی جبلت کے اختلاف کی وجہ سے ان کے اخلاق و اعمال اور مراتب کمال میں اختلاف و فرق پایا جاتا ہے۔ اور دلیل اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب تم یہ سوچو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹک گیا تو اس کو تو چاہے سچا جان لو لیکن اگر یہ سوچو کہ فلاں شخص کو اخلاق و عادات (جملی) بدل گئے تو اس کو کس سچ نہ جانو کہ وہ وہ شخص پھر اپنی جبلتی حالت (دوام) میں ہے نہ کہ اسے گناہ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اپنی آدم مختلف طور پر پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض سوچن پیدا ہوتے ہیں لیکن کافر ہو کر مر جاتے ہیں تو پھر آپ نے آگے مجسوری حدیث بیان فرمائی اور غصہ و حقوق و قرض و تقاضا میں ان کے مختلف درجات کا ذکر فرمایا اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ لوگ سوچ

اور اختلاف علم۔ ہذا القدر متحققة قبل بعثة الانبياء و انزل هاسواع واما المجازاة بالوجه الثالث فمختلفة باختلاف الاحكام واما المجازاة على بعثة الانبياء والرسول واليهما الاشارة في قوله صلى الله عليه وسلم انما مثلنا و مثل ما بعثني الله به كمثل رجل في قوم فقال يا قوم اني رايت الجحيش يبعثني واني انا الذي يرعويان فالنجاء النجاء فلما طائفة من قومه فادجوا فانطلقوا على مهلهم فجاؤا كذا طائفة منهم فاصبحوا مكانهم فصبرهم الجحيش فاهلكهم واجتاحهم فكل ذلك مثل من اطاعتني فاتبع و اجئت به و و مثل من عصاني و كذب ما جئت به من الحق واما المجازاة بالوجه الرابع فالتي تكون الابد بعثة الانبياء وكشف الشبهة وحقية التبليغ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة۔

باب ۱۲ اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب للاختلاف في اخلاقهم اعمالهم و مراتب كمالهم والاصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم رجلا يقول فلان من هكاه فصدقوه و و اذا سمعتم رجلا يقول فلان من هكاه فلا تصدقوا و اما ما جمل عليه و وقال الا ان يقول من خلقوا على طبقا شئتم فمنهم من يقول من موافق الحديث بطوله و ذكرا و باقائهم في الغضب و تقاضى الدين و قال الن اشحن كعادن الذهب و القنينة۔ و قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته اي طريقته التي جبل عليها و ان شئت ان يستعمل ما فهم الله على في هذا الباب و فهمني من معاني هذه الاحاديث (فأعلم ان القوة الملكية تخلق في الناس على قدر استعدادها الوسيلة للناسيب بالاملاء الاعلى الذين شأنهم الانصباغ بعلم الامعاء والصفات ومعرفه دة الحق الجبروت و خلق نظام على وجه الامساحة به و اجتماع الهمة على طلب جوده و الثبات في بعض سوچن پیدا ہوتے ہیں لیکن کافر ہو کر مر جاتے ہیں تو پھر آپ نے آگے مجسوری حدیث بیان فرمائی اور غصہ و حقوق و قرض و تقاضا میں ان کے مختلف درجات کا ذکر فرمایا اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ لوگ سوچ

بسم الله الرحمن الرحيم
 ۵۹
 اور اس قدر مواخذہ (جو دین فطرت کا تقاضا ہی ہر شخص پر ضروری ہے) بالضرور ہوتا ہے چاہے وہ انبیاء کی بعثت سے پہلے گزر رہا ہو چاہے بعد میں۔ لیکن جو تیسری قسم کی جزا و سزا (جو شریعت کا تقاضا ہے) تو وہ زمانوں کے بدلتے بدلتے رہتی رہتی ہے اور اسی کے تحت نبی اور رسول مبعوث ہر اکرم کی ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ میری اور جو کچھ خدا نے مجھ کو دیکر بھیجا ہے وہ اسی میں مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی قوم کی پاس آکر یہ کہے کہ اے قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی (فوج دیکھی ہے اور میں تم کو کھلم کھلا اس سے ڈراتا ہوں اور چونکہ تم کرتا ہوں لہذا تم بھی اس کو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے تو اس کی بات مان لی اور اس فوج کو اپنے پیچھے پڑا تو اسے سویرے سے اٹھ کر آرام کیساتھ چلے گئے اور بج کر لیکن ایک گروہ نے اس کو جھوٹا مانا اور اس کی بات کو نہ مانا اور صبح تک وہیں اپنی جگہ پر پڑا رہا۔ تو صبح کو اس (دشمن کی) فوج نے ان کو ہار ڈالا اور اس کا ستیا ناس کر دیا تو ایسی ہی اس کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میرا کہا مانا اور جو میں لایا اس کی پیروی کی کہ وہ نجات پانے لگا اور اور ایسی ہی اس کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق بات میں لیکر آیا ہوں اس کو جھٹلایا کہ وہ ہلاک ہو گا۔ اب یہی بدعتی قسم کی جزا و سزا کی صورت ہے جو بعثت انبیاء کے بعد ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انبیاء مبعوث نہ ہو جائیں اور (لوگوں کو) شکوک و شبہات دور نہ ہو جائیں اور تبلیغ (دین) اچھے طریقے سے نہ ہو جائے تاکہ جس کو گمراہی ہلاک ہونا ہو وہ دائم حیرت کرے بعض دلائل دیکھ کر دل سے ہلاک ہوا اور جس کو رہایت یا شہادہ نہ ہو نا ہو تو وہ بھی دلائل دیکھ کر دلی وجہ بصیرت زندہ ہو۔

چوتھا اہم جو ملکیت سافلہ اور ہیمنیت ضعیف سے ملکر پیدا ہوتی ہے
اسی طرح ان کے باہمی ملاپ مصالحہ کے بہت سی جہاز قسم پیدا
ہوتی ہیں اور ان میں سے بھی ہر قسم کا حکم و خاصیت جدا ہے جو اس قدر نہیں
بدلتی جس کی کو بھی اسکے احکام و خاصیات غلام ہو جاتی ہیں تو اس کو بہت
سی پریشانیوں اور الجھنوں نجات حاصل کر لیا کیونکہ ہم یہاں صرف
ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں جن کی ہمیں اس قدر میں ضرورت ہے تو
(معنوم ہونا چاہیے کہ) سخت ریاضتوں کا سبب زیادہ محتاج و ضرورت مند
وہ شخص ہوگا جس کی قوت بہیمہ سخت ہوگی خصوصاً وہ جو خدا پرست ہوگا
ہوگا اور ان بات سے بہرہ مند وہ ہوگا جس کی قوت ملکہ بالا (غالب) ہوگی۔
لیکن صاحب مصالحہ ادب اور عمل میں ان سے بہتر ہوگا اور صاحب
تجاذب قوت بہیمہ چھٹکارا لینے کے بعد علم اور معرفت میں ان سے بہتر ہوگا
ہوگا مگر عمل کی چنداں پرزادہ کر لیا اور بڑے بہاوی کاموں میں سب غلبہ دہی
پر لگا اور ان سے جی پر لگا جس کی قوت بہیمہ ضعیف ہوگی۔ لیکن صاحب
قوت غالبہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فدا کی طرف متوجہ ہو جائیگا۔ اور صاحب
قوت سافلہ کو اگر فرصت ملے گی یا ہیمنیت چھٹکارا لیا لگا آخیر کی واسطے
سب کار و بار ترک کر دیا اور شہسوار اور آرام طلبی کی خاطر سے ترک کر دیا
اور بڑے بھاری کاموں سے سب سے زیادہ تیزی سے گھسیگا اور مشغول ہو جائیگا
قوت بہیمہ شدید اور زیادہ ہوگی لیکن صاحب قوت غالبہ اس وقت سرور
و لہری جیسے کاموں کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور وہ سب کام کر لیا جو اس کے
مناسب ہوں اور صاحب قوت سافلہ جنگ و جدل اور بار برداری جیسے
کاموں میں زیادہ مشغول ہوگا اور صاحب تجاذب جب کسی کی طرف گر لیا
تو غم و غمی امور میں مشغول ہوگا اور جب بلندی کی طرف ترقی کر لیا تو ضرور
دیگر امور اصلاح نفس اور اس کے ترکہ میں مصروف رہے گا اور صاحب
مصلحت ان دونوں کی طرف برابر توجہ صرف کر لیا اور وہ تو بیک وقت
کر لیا لیکن ان میں جس کی قوت غالبہ بہت ہی بلند ہوگی تو یہ دین و دنیا
دونوں کی سروری کے لائق ہوگا اور حق تعالیٰ کے اذکار مطابق ہی رہے گا
رہیگا نظام کلی کے انعام (جیسے خلافت اور دین و ملت کی امامت) میں برابر
اس کے دست راست ہوگا ہی لوگ انبیاء اور ان کے دربار اور ستون دین اور
سلاطین وقت اور اولو الامر ہوتے ہیں اور جن لوگوں کا دین الہی میں اتباع واجب ہوتا ہے وہ لوگ ایسے ہیں صاحب قوت بہیمہ جن کی قوت ملکہ عالی و
غالب ہوتی ہے اور ان لوگوں کے زیادہ مطیع وہ ہیں صاحب قوت ملکہ کمزور و سافلہ ہوتی ہے کہ جو لوگ تو اس (یعنی اہل رب الہی) کو پورا پورا حاصل

سوم جو ملکیت سافلہ اور ہیمنیت شدید سے ملکر پیدا ہوتی ہے
چوتھا اہم جو ملکیت سافلہ اور ہیمنیت ضعیف سے ملکر پیدا ہوتی ہے
اسی طرح ان کے باہمی ملاپ مصالحہ کے بہت سی جہاز قسم پیدا ہوتی ہیں اور ان میں سے بھی ہر قسم کا حکم و خاصیت جدا ہے جو اس قدر نہیں بدلتی جس کی کو بھی اسکے احکام و خاصیات غلام ہو جاتی ہیں تو اس کو بہت سی پریشانیوں اور الجھنوں نجات حاصل کر لیا کیونکہ ہم یہاں صرف ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں جن کی ہمیں اس قدر میں ضرورت ہے تو (معنوم ہونا چاہیے کہ) سخت ریاضتوں کا سبب زیادہ محتاج و ضرورت مند وہ شخص ہوگا جس کی قوت بہیمہ سخت ہوگی خصوصاً وہ جو خدا پرست ہوگا ہوگا اور ان بات سے بہرہ مند وہ ہوگا جس کی قوت ملکہ بالا (غالب) ہوگی۔ لیکن صاحب مصالحہ ادب اور عمل میں ان سے بہتر ہوگا اور صاحب تجاذب قوت بہیمہ چھٹکارا لینے کے بعد علم اور معرفت میں ان سے بہتر ہوگا ہوگا مگر عمل کی چنداں پرزادہ کر لیا اور بڑے بہاوی کاموں میں سب غلبہ دہی پر لگا اور ان سے جی پر لگا جس کی قوت بہیمہ ضعیف ہوگی۔ لیکن صاحب قوت غالبہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فدا کی طرف متوجہ ہو جائیگا۔ اور صاحب قوت سافلہ کو اگر فرصت ملے گی یا ہیمنیت چھٹکارا لیا لگا آخیر کی واسطے سب کار و بار ترک کر دیا اور شہسوار اور آرام طلبی کی خاطر سے ترک کر دیا اور بڑے بھاری کاموں سے سب سے زیادہ تیزی سے گھسیگا اور مشغول ہو جائیگا قوت بہیمہ شدید اور زیادہ ہوگی لیکن صاحب قوت غالبہ اس وقت سرور و لہری جیسے کاموں کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور وہ سب کام کر لیا جو اس کے مناسب ہوں اور صاحب قوت سافلہ جنگ و جدل اور بار برداری جیسے کاموں میں زیادہ مشغول ہوگا اور صاحب تجاذب جب کسی کی طرف گر لیا تو غم و غمی امور میں مشغول ہوگا اور جب بلندی کی طرف ترقی کر لیا تو ضرور دیگر امور اصلاح نفس اور اس کے ترکہ میں مصروف رہے گا اور صاحب مصلحت ان دونوں کی طرف برابر توجہ صرف کر لیا اور وہ تو بیک وقت کر لیا لیکن ان میں جس کی قوت غالبہ بہت ہی بلند ہوگی تو یہ دین و دنیا دونوں کی سروری کے لائق ہوگا اور حق تعالیٰ کے اذکار مطابق ہی رہے گا رہیگا نظام کلی کے انعام (جیسے خلافت اور دین و ملت کی امامت) میں برابر اس کے دست راست ہوگا ہی لوگ انبیاء اور ان کے دربار اور ستون دین اور سلاطین وقت اور اولو الامر ہوتے ہیں اور جن لوگوں کا دین الہی میں اتباع واجب ہوتا ہے وہ لوگ ایسے ہیں صاحب قوت بہیمہ جن کی قوت ملکہ عالی و غالب ہوتی ہے اور ان لوگوں کے زیادہ مطیع وہ ہیں صاحب قوت ملکہ کمزور و سافلہ ہوتی ہے کہ جو لوگ تو اس (یعنی اہل رب الہی) کو پورا پورا حاصل

اور ملکیت سافلہ تجتمع مع بہیمیت شدیدہ او ضعیفہ
والاجتماع بالاصطلاح ایضاً الی اربعۃ مثلها و لکن قسم
حکم لایفلف من و غیر المعروف احکامها استواء من تشویش
کثیرہ و یمن نذکرہما من ذلک ما یحتاج الیہ فی هذا الکتاب
فاحوج الناس الی الیاضات الشاقۃ من کانت بہیمیت
شدیدہ لاسیما صاحب التجاذب و احظاها بالکمال
من کانت ملکیت عالیہ لکن صاحب الاصطلاح احسنہم
عملاً و اہمہم و صاحب التجاذب اذا انفلت من سر بہیمیت
اکثرہم یلما و لایبالی بأداب العمل کثیر مالا و ازہدہم
فی الامور العظام اندہم بہیمیت لکن صاحب العالیہ یقل
الکل تغیراً للتوجہ الی اللہ و صاحب السافلہ ان انفلت بآثار
الافقۃ لایزیرہ کسل و عتہ و اشدہم اقتحاماً فی الامور
العظام اشدہم بہیمیت لکن صاحب العالیہ اقوہم بالیاضات
و یخوہا من سبب الاری لکن صاحب السافلہ اشدہم
اقتحاماً فی نحو القتال و حمل لا تقال و صاحب التجاذب اذا
انفزع الی الامقل اشتغل بالامور الدنیوی فقط و اذا ترقی
الو الی علی اشتغل بالادب الدینی و تہذیب النفس تجویدھا
فقط و صاحب الاصطلاح یشتغل بھما جمیعاً و یقصد ہما
مردہ و اعلیٰ و من کانت عالیہ منہم فی غایۃ العلو ینبت
الی ریاسۃ الدین و والدنیامعاً و یصیر باقی امور الحق و بطلان
المجارحۃ لہ فی تمام نظام کلی کالخلافۃ و امامت الملئ و اولئک
ہم الانبیاء و ورثتہم و اساطین الناس و سلاطینہم و اولو الامر
منہم و الذین یحبون تقیادہم فی دین اللہ اھل الاصطلاح
العالیہ ملکیتہم باطوعمہم لا ولئک اھل الاصطلاح السافلہ
ملکیتہم قائمہم یتلقون النوامیس بأشباحھا و ہیئاتھا و
اطرفہم منہم اھل التجاذب لانہم اما منھم کون فی ظلمات
الظلمیۃ فلا یقیمون السنۃ الراشدۃ او قاہرون علیہا
فان کانوا اھل علو و عتوا علی ادواح النوامیس و کانت لہم
مساحۃ فی اشباحھا و کما اکثرہم ہم معرفۃ دقائق الجہود

سوم جو ملکیت سافلہ اور ہیمنیت شدید سے ملکر پیدا ہوتی ہے
چوتھا اہم جو ملکیت سافلہ اور ہیمنیت ضعیف سے ملکر پیدا ہوتی ہے
اسی طرح ان کے باہمی ملاپ مصالحہ کے بہت سی جہاز قسم پیدا ہوتی ہیں اور ان میں سے بھی ہر قسم کا حکم و خاصیت جدا ہے جو اس قدر نہیں بدلتی جس کی کو بھی اسکے احکام و خاصیات غلام ہو جاتی ہیں تو اس کو بہت سی پریشانیوں اور الجھنوں نجات حاصل کر لیا کیونکہ ہم یہاں صرف ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں جن کی ہمیں اس قدر میں ضرورت ہے تو (معنوم ہونا چاہیے کہ) سخت ریاضتوں کا سبب زیادہ محتاج و ضرورت مند وہ شخص ہوگا جس کی قوت بہیمہ سخت ہوگی خصوصاً وہ جو خدا پرست ہوگا ہوگا اور ان بات سے بہرہ مند وہ ہوگا جس کی قوت ملکہ بالا (غالب) ہوگی۔ لیکن صاحب مصالحہ ادب اور عمل میں ان سے بہتر ہوگا اور صاحب تجاذب قوت بہیمہ چھٹکارا لینے کے بعد علم اور معرفت میں ان سے بہتر ہوگا ہوگا مگر عمل کی چنداں پرزادہ کر لیا اور بڑے بہاوی کاموں میں سب غلبہ دہی پر لگا اور ان سے جی پر لگا جس کی قوت بہیمہ ضعیف ہوگی۔ لیکن صاحب قوت غالبہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فدا کی طرف متوجہ ہو جائیگا۔ اور صاحب قوت سافلہ کو اگر فرصت ملے گی یا ہیمنیت چھٹکارا لیا لگا آخیر کی واسطے سب کار و بار ترک کر دیا اور شہسوار اور آرام طلبی کی خاطر سے ترک کر دیا اور بڑے بھاری کاموں سے سب سے زیادہ تیزی سے گھسیگا اور مشغول ہو جائیگا قوت بہیمہ شدید اور زیادہ ہوگی لیکن صاحب قوت غالبہ اس وقت سرور و لہری جیسے کاموں کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور وہ سب کام کر لیا جو اس کے مناسب ہوں اور صاحب قوت سافلہ جنگ و جدل اور بار برداری جیسے کاموں میں زیادہ مشغول ہوگا اور صاحب تجاذب جب کسی کی طرف گر لیا تو غم و غمی امور میں مشغول ہوگا اور جب بلندی کی طرف ترقی کر لیا تو ضرور دیگر امور اصلاح نفس اور اس کے ترکہ میں مصروف رہے گا اور صاحب مصلحت ان دونوں کی طرف برابر توجہ صرف کر لیا اور وہ تو بیک وقت کر لیا لیکن ان میں جس کی قوت غالبہ بہت ہی بلند ہوگی تو یہ دین و دنیا دونوں کی سروری کے لائق ہوگا اور حق تعالیٰ کے اذکار مطابق ہی رہے گا رہیگا نظام کلی کے انعام (جیسے خلافت اور دین و ملت کی امامت) میں برابر اس کے دست راست ہوگا ہی لوگ انبیاء اور ان کے دربار اور ستون دین اور سلاطین وقت اور اولو الامر ہوتے ہیں اور جن لوگوں کا دین الہی میں اتباع واجب ہوتا ہے وہ لوگ ایسے ہیں صاحب قوت بہیمہ جن کی قوت ملکہ عالی و غالب ہوتی ہے اور ان لوگوں کے زیادہ مطیع وہ ہیں صاحب قوت ملکہ کمزور و سافلہ ہوتی ہے کہ جو لوگ تو اس (یعنی اہل رب الہی) کو پورا پورا حاصل

والانصباف بصيغها وان كانا دون ذلك اهتموا بالرياضات
والادوار واعجبوا باعجالات الملكة من كشف واشراف و
اجابة الدعاء ونحو ذلك وله من النواميس ما
قلوبهم الا نزل حبل قهر الطبيعة وجلب الانوار فهذه اصول
اعطائهم ان من اتقها استجلب احوال الله تعالى ومبلغ كماله
ومطمع اشاراتهم عن انفسهم وخبرج مراتب ساكنهم وذلك
من فضل الله علينا وعليه الناس لكن اكثر الناس لا
يشكرون -

باب في اسباب الخواطر الباطنة على الاعمال
اعلم ان الخواطر التي يحولها الانسان في نفسه وتبعثه
على العمل موجهة الى حرم ان لها اسبابا كسنة الله تعالى
سائر الاحداث والنظرة والتجربة يظهر ان من متروا وهي
اعظمها جبر الانسان التي خلق عليها كما تبه النبي صلى الله
عليه وسلم في الحديث الذي رويانه من قبل ومنه امره
الطبيعي المتخير بسبب التبدل في الطبيعة من الاكل والشرب
وشبه ذلك كالحائض يطلب الطعام والامان يطلب الماء
والمتعلم يطلب للنساء وديب انسان ياكل من ابقية البقاء
فيميل الى النساء ويود دمه نفسه باسعادته تلو بهن و
تصاير هذه مهيجات له على كثير من الافعال ودرب انسان
يقضي غدا من يد ايقظ القلب ويجتوي على القتل و
يغضب في كثير مما لا يغضب فيه غيره ثم اذا اراد ان يرضى
انفسه يا اخصيما وبقيا او شيا او كروا او مرضا مرضا من نفا
تغير اكثر مما كانا عليه وقره قلوبهما وعفت نفوسهما والملك
نرى الاختلاف بين الشيوخ والشباب وخصال النبي صلى
الله عليه وسلم الشيخ في القبله وهو صائم ولم يرض
للشباب يومها العادات والالوفات فان من اكثر ملاعبة
شيء وممكن من لوم نفسه ما يناسبه من الهيات والافعال
مال له كثير من خواطره ومنها ان التعلق بالانطق في بعض
الافعال تغفلت من اسباب الهمة فلهذا من سئل الملك الاعلى

اوران كمنه ليس ركنين بمنهم مضروبين في اورا كراس (علوم) من همون تو
رياضتوں اور دردوں میں پھنسے رہیں گے اور کشف اشرف اور قبولیت دعا
وغیر جیسے انوار ملکیت سے خوش رہیں لیکن خاص فوائد (یعنی اسرار انہیں) ان کے
دل کی تہ میں نہیں بیٹھیں گی جب تک طبیعت پر جبر کریں یا انوار کا سہارا نہیں
تویہ میں وہ اصول جو ہم پروردگار نے مجھے عطا فرمائے ہیں جو ان کو غور سے
سمجھ لیگا تو اہل اللہ کے احوال اس پر روشن ہو جائیں گے ان کے ذاتی کمالات
اشارات کی انتہا سے وہ واقف ہو جائیگا اور ان کے سلوک کے مراتب بھی اسکو
معلوم ہوں گے میرا علم محض خداوند تعالیٰ کے فضل کی بدولت (عطا ہوا)
ہے جو اس نے ہم پر اور باقی تمام لوگوں پر کیا لیکن اکثر لوگ اس کی ان نعمتوں کا
شکر ادا نہیں کرتے

باب ان خواطر و خیالات اسباب کے ہیں ان افعال کے
واضح ہو کہ انسان کے ان دلی خواطر و خیالات کا جو اس کو کسی کام پر کساتے اور
رغبت دلاتے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی سبب ہوگا کیونکہ تمام حوادث (نوییداشدہ
چیزوں) میں عادت الہیہ جاری ہے کہ ان کے وجود میں آئیں کوئی نہ کوئی
سبب ضرور ہوتا ہے۔ مشاہدے تجربہ اور صحیح خود فکر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے
کہ اس کے ہر ایک اسباب میں جو یہیں منجمل ان اسباب کے سبب اس سبب انسان کو
وہ جبلت ہے جو اس کی خلقت میں رکھی گئی ہے چنانچہ اس کو ذکر ایک ہی عادت ہے
اس کے بیشتر آچکا ہے منجمل ان کے انسان کا مزاج طبعی ہے جو کھانا پیینہ وغیرہ
جیسی ضروری تدبیرات حالات کے بدلتا رہتا ہے چنانچہ بھوکا آدمی کھانا طلب
کرتا ہے اور پیاسا پانی مانگتا ہے بالغ اور تیر شہوت والا شخص عورت کی خواہش کرتا ہے
بعض اوقات انسان ایسی غذائیں کھاتا ہے جو قوت باہ (شہوت) کو تقویت
پہنچاتی ہیں جیسے اس میں عورتوں کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اسکے دل میں
ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے اور پھر یہی خیالات
اسکو بہت (نافا بل ذکر) افحال کے کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات
انسان ایسی سخت غذائیں کھاتا ہے جن سے اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ
سے وہ قتل و سرقت کی جرات کر بیٹھتا ہے اور بہت سی ان باتوں پر بھی غصہ ہوتا ہے
جن پر اور لوگ غصہ نہیں ہوتا اور وہ باتیں قابل غصہ ہوتی ہیں۔ چھوٹی دولتوں کے
اشخاص جب صیام قیام ریاضت سے گزرتے ہیں یا بہت بوڑھے ہو جاتے
ہیں یا سخت بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان کی پہلی حالت بہت حد تک بدل جاتی ہے
یعنی دل نرم ہو جاتا ہے اور نفس سہا ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے اور جوان حالات میں بظاہر پایا جاتا ہے اور اس (فرق) کی بنا پر ہی معلم نے روزہ کی حالت پر دو طرح کو تو
بیوی کا لوس لینے کی اجازت دی لیکن جوان کو توئی منجمل ان کے کسی چیز کی عادت اور اعتدال کیونکہ جب انسان کسی بات کی کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور اس طرح اسکے دل پر

طالع اشرف یعنی کسی کے دل کی بدلت ہو سکتا ہے مطلق ہونا ۱۲ م ۱۳ م یعنی وہ صرف ان چیزوں کو لئے ہیں جن سے نفس مغلوب باقی احکام کی پابندی عادت کے طور پر کرتے ہیں مگر شوق سے ۱۲ م ۱۳ م ان کا میلان طبع قوام میں کی طرح ہوتا ہے اگر کوئی بات
طبیعت پر مگر کے عادت یا اسکا سبب یا اسکا سبب ۱۲ م ۱۳ م دل کے خیالات یعنی ان خیالات کا جو عمل کی طرح غلبت دلاتے ہیں کیا سبب سے ۱۲ م ۱۳ م وہ صرف ہے کہ ہر ایک کا عمل جائنا سبب تو جانتے ہیں جان نہیں لیکن اگر کسی کی عادت کا بدل جائنا سبب تو بھی جانتے ہیں
جائنا الخ ۱۲ م ۱۳ م یعنی روح انسان ۱۲ م

ترجمہ: ہر ایک انسان کے اندر ایک نفس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔

ہر ایک انسان کی فطرت میں ایک نفس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔

یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔ یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔

یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔ یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔

ترجمہ: ہر ایک انسان کے اندر ایک نفس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔

یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔ یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔

یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔ یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔

یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔ یہ نفس انسان کی فطرت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے۔

۱۴۴۰ھ ۱۲۶۰ھ ۱۲۷۰ھ ۱۲۸۰ھ ۱۲۹۰ھ ۱۳۰۰ھ ۱۳۱۰ھ ۱۳۲۰ھ ۱۳۳۰ھ ۱۳۴۰ھ ۱۳۵۰ھ ۱۳۶۰ھ ۱۳۷۰ھ ۱۳۸۰ھ ۱۳۹۰ھ ۱۴۰۰ھ ۱۴۱۰ھ ۱۴۲۰ھ ۱۴۳۰ھ ۱۴۴۰ھ ۱۴۵۰ھ ۱۴۶۰ھ ۱۴۷۰ھ ۱۴۸۰ھ ۱۴۹۰ھ ۱۵۰۰ھ ۱۵۱۰ھ ۱۵۲۰ھ ۱۵۳۰ھ ۱۵۴۰ھ ۱۵۵۰ھ ۱۵۶۰ھ ۱۵۷۰ھ ۱۵۸۰ھ ۱۵۹۰ھ ۱۶۰۰ھ ۱۶۱۰ھ ۱۶۲۰ھ ۱۶۳۰ھ ۱۶۴۰ھ ۱۶۵۰ھ ۱۶۶۰ھ ۱۶۷۰ھ ۱۶۸۰ھ ۱۶۹۰ھ ۱۷۰۰ھ ۱۷۱۰ھ ۱۷۲۰ھ ۱۷۳۰ھ ۱۷۴۰ھ ۱۷۵۰ھ ۱۷۶۰ھ ۱۷۷۰ھ ۱۷۸۰ھ ۱۷۹۰ھ ۱۸۰۰ھ ۱۸۱۰ھ ۱۸۲۰ھ ۱۸۳۰ھ ۱۸۴۰ھ ۱۸۵۰ھ ۱۸۶۰ھ ۱۸۷۰ھ ۱۸۸۰ھ ۱۸۹۰ھ ۱۹۰۰ھ ۱۹۱۰ھ ۱۹۲۰ھ ۱۹۳۰ھ ۱۹۴۰ھ ۱۹۵۰ھ ۱۹۶۰ھ ۱۹۷۰ھ ۱۹۸۰ھ ۱۹۹۰ھ ۲۰۰۰ھ ۲۰۱۰ھ ۲۰۲۰ھ ۲۰۳۰ھ ۲۰۴۰ھ ۲۰۵۰ھ ۲۰۶۰ھ ۲۰۷۰ھ ۲۰۸۰ھ ۲۰۹۰ھ ۲۱۰۰ھ ۲۱۱۰ھ ۲۱۲۰ھ ۲۱۳۰ھ ۲۱۴۰ھ ۲۱۵۰ھ ۲۱۶۰ھ ۲۱۷۰ھ ۲۱۸۰ھ ۲۱۹۰ھ ۲۲۰۰ھ ۲۲۱۰ھ ۲۲۲۰ھ ۲۲۳۰ھ ۲۲۴۰ھ ۲۲۵۰ھ ۲۲۶۰ھ ۲۲۷۰ھ ۲۲۸۰ھ ۲۲۹۰ھ ۲۳۰۰ھ ۲۳۱۰ھ ۲۳۲۰ھ ۲۳۳۰ھ ۲۳۴۰ھ ۲۳۵۰ھ ۲۳۶۰ھ ۲۳۷۰ھ ۲۳۸۰ھ ۲۳۹۰ھ ۲۴۰۰ھ ۲۴۱۰ھ ۲۴۲۰ھ ۲۴۳۰ھ ۲۴۴۰ھ ۲۴۵۰ھ ۲۴۶۰ھ ۲۴۷۰ھ ۲۴۸۰ھ ۲۴۹۰ھ ۲۵۰۰ھ ۲۵۱۰ھ ۲۵۲۰ھ ۲۵۳۰ھ ۲۵۴۰ھ ۲۵۵۰ھ ۲۵۶۰ھ ۲۵۷۰ھ ۲۵۸۰ھ ۲۵۹۰ھ ۲۶۰۰ھ ۲۶۱۰ھ ۲۶۲۰ھ ۲۶۳۰ھ ۲۶۴۰ھ ۲۶۵۰ھ ۲۶۶۰ھ ۲۶۷۰ھ ۲۶۸۰ھ ۲۶۹۰ھ ۲۷۰۰ھ ۲۷۱۰ھ ۲۷۲۰ھ ۲۷۳۰ھ ۲۷۴۰ھ ۲۷۵۰ھ ۲۷۶۰ھ ۲۷۷۰ھ ۲۷۸۰ھ ۲۷۹۰ھ ۲۸۰۰ھ ۲۸۱۰ھ ۲۸۲۰ھ ۲۸۳۰ھ ۲۸۴۰ھ ۲۸۵۰ھ ۲۸۶۰ھ ۲۸۷۰ھ ۲۸۸۰ھ ۲۸۹۰ھ ۲۹۰۰ھ ۲۹۱۰ھ ۲۹۲۰ھ ۲۹۳۰ھ ۲۹۴۰ھ ۲۹۵۰ھ ۲۹۶۰ھ ۲۹۷۰ھ ۲۹۸۰ھ ۲۹۹۰ھ ۳۰۰۰ھ ۳۰۱۰ھ ۳۰۲۰ھ ۳۰۳۰ھ ۳۰۴۰ھ ۳۰۵۰ھ ۳۰۶۰ھ ۳۰۷۰ھ ۳۰۸۰ھ ۳۰۹۰ھ ۳۱۰۰ھ ۳۱۱۰ھ ۳۱۲۰ھ ۳۱۳۰ھ ۳۱۴۰ھ ۳۱۵۰ھ ۳۱۶۰ھ ۳۱۷۰ھ ۳۱۸۰ھ ۳۱۹۰ھ ۳۲۰۰ھ ۳۲۱۰ھ ۳۲۲۰ھ ۳۲۳۰ھ ۳۲۴۰ھ ۳۲۵۰ھ ۳۲۶۰ھ ۳۲۷۰ھ ۳۲۸۰ھ ۳۲۹۰ھ ۳۳۰۰ھ ۳۳۱۰ھ ۳۳۲۰ھ ۳۳۳۰ھ ۳۳۴۰ھ ۳۳۵۰ھ ۳۳۶۰ھ ۳۳۷۰ھ ۳۳۸۰ھ ۳۳۹۰ھ ۳۴۰۰ھ ۳۴۱۰ھ ۳۴۲۰ھ ۳۴۳۰ھ ۳۴۴۰ھ ۳۴۵۰ھ ۳۴۶۰ھ ۳۴۷۰ھ ۳۴۸۰ھ ۳۴۹۰ھ ۳۵۰۰ھ ۳۵۱۰ھ ۳۵۲۰ھ ۳۵۳۰ھ ۳۵۴۰ھ ۳۵۵۰ھ ۳۵۶۰ھ ۳۵۷۰ھ ۳۵۸۰ھ ۳۵۹۰ھ ۳۶۰۰ھ ۳۶۱۰ھ ۳۶۲۰ھ ۳۶۳۰ھ ۳۶۴۰ھ ۳۶۵۰ھ ۳۶۶۰ھ ۳۶۷۰ھ ۳۶۸۰ھ ۳۶۹۰ھ ۳۷۰۰ھ ۳۷۱۰ھ ۳۷۲۰ھ ۳۷۳۰ھ ۳۷۴۰ھ ۳۷۵۰ھ ۳۷۶۰ھ ۳۷۷۰ھ ۳۷۸۰ھ ۳۷۹۰ھ ۳۸۰۰ھ ۳۸۱۰ھ ۳۸۲۰ھ ۳۸۳۰ھ ۳۸۴۰ھ ۳۸۵۰ھ ۳۸۶۰ھ ۳۸۷۰ھ ۳۸۸۰ھ ۳۸۹۰ھ ۳۹۰۰ھ ۳۹۱۰ھ ۳۹۲۰ھ ۳۹۳۰ھ ۳۹۴۰ھ ۳۹۵۰ھ ۳۹۶۰ھ ۳۹۷۰ھ ۳۹۸۰ھ ۳۹۹۰ھ ۴۰۰۰ھ ۴۰۱۰ھ ۴۰۲۰ھ ۴۰۳۰ھ ۴۰۴۰ھ ۴۰۵۰ھ ۴۰۶۰ھ ۴۰۷۰ھ ۴۰۸۰ھ ۴۰۹۰ھ ۴۱۰۰ھ ۴۱۱۰ھ ۴۱۲۰ھ ۴۱۳۰ھ ۴۱۴۰ھ ۴۱۵۰ھ ۴۱۶۰ھ ۴۱۷۰ھ ۴۱۸۰ھ ۴۱۹۰ھ ۴۲۰۰ھ ۴۲۱۰ھ ۴۲۲۰ھ ۴۲۳۰ھ ۴۲۴۰ھ ۴۲۵۰ھ ۴۲۶۰ھ ۴۲۷۰ھ ۴۲۸۰ھ ۴۲۹۰ھ ۴۳۰۰ھ ۴۳۱۰ھ ۴۳۲۰ھ ۴۳۳۰ھ ۴۳۴۰ھ ۴۳۵۰ھ ۴۳۶۰ھ ۴۳۷۰ھ ۴۳۸۰ھ ۴۳۹۰ھ ۴۴۰۰ھ ۴۴۱۰ھ ۴۴۲۰ھ ۴۴۳۰ھ ۴۴۴۰ھ ۴۴۵۰ھ ۴۴۶۰ھ ۴۴۷۰ھ ۴۴۸۰ھ ۴۴۹۰ھ ۴۵۰۰ھ ۴۵۱۰ھ ۴۵۲۰ھ ۴۵۳۰ھ ۴۵۴۰ھ ۴۵۵۰ھ ۴۵۶۰ھ ۴۵۷۰ھ ۴۵۸۰ھ ۴۵۹۰ھ ۴۶۰۰ھ ۴۶۱۰ھ ۴۶۲۰ھ ۴۶۳۰ھ ۴۶۴۰ھ ۴۶۵۰ھ ۴۶۶۰ھ ۴۶۷۰ھ ۴۶۸۰ھ ۴۶۹۰ھ ۴۷۰۰ھ ۴۷۱۰ھ ۴۷۲۰ھ ۴۷۳۰ھ ۴۷۴۰ھ ۴۷۵۰ھ ۴۷۶۰ھ ۴۷۷۰ھ ۴۷۸۰ھ ۴۷۹۰ھ ۴۸۰۰ھ ۴۸۱۰ھ ۴۸۲۰ھ ۴۸۳۰ھ ۴۸۴۰ھ ۴۸۵۰ھ ۴۸۶۰ھ ۴۸۷۰ھ ۴۸۸۰ھ ۴۸۹۰ھ ۴۹۰۰ھ ۴۹۱۰ھ ۴۹۲۰ھ ۴۹۳۰ھ ۴۹۴۰ھ ۴۹۵۰ھ ۴۹۶۰ھ ۴۹۷۰ھ ۴۹۸۰ھ ۴۹۹۰ھ ۵۰۰۰ھ ۵۰۱۰ھ ۵۰۲۰ھ ۵۰۳۰ھ ۵۰۴۰ھ ۵۰۵۰ھ ۵۰۶۰ھ ۵۰۷۰ھ ۵۰۸۰ھ ۵۰۹۰ھ ۵۱۰۰ھ ۵۱۱۰ھ ۵۱۲۰ھ ۵۱۳۰ھ ۵۱۴۰ھ ۵۱۵۰ھ ۵۱۶۰ھ ۵۱۷۰ھ ۵۱۸۰ھ ۵۱۹۰ھ ۵۲۰۰ھ ۵۲۱۰ھ ۵۲۲۰ھ ۵۲۳۰ھ ۵۲۴۰ھ ۵۲۵۰ھ ۵۲۶۰ھ ۵۲۷۰ھ ۵۲۸۰ھ ۵۲۹۰ھ ۵۳۰۰ھ ۵۳۱۰ھ ۵۳۲۰ھ ۵۳۳۰ھ ۵۳۴۰ھ ۵۳۵۰ھ ۵۳۶۰ھ ۵۳۷۰ھ ۵۳۸۰ھ ۵۳۹۰ھ ۵۴۰۰ھ ۵۴۱۰ھ ۵۴۲۰ھ ۵۴۳۰ھ ۵۴۴۰ھ ۵۴۵۰ھ ۵۴۶۰ھ ۵۴۷۰ھ ۵۴۸۰ھ ۵۴۹۰ھ ۵۵۰۰ھ ۵۵۱۰ھ ۵۵۲۰ھ ۵۵۳۰ھ ۵۵۴۰ھ ۵۵۵۰ھ ۵۵۶۰ھ ۵۵۷۰ھ ۵۵۸۰ھ ۵۵۹۰ھ ۵۶۰۰ھ ۵۶۱۰ھ ۵۶۲۰ھ ۵۶۳۰ھ ۵۶۴۰ھ ۵۶۵۰ھ ۵۶۶۰ھ ۵۶۷۰ھ ۵۶۸۰ھ ۵۶۹۰ھ ۵۷۰۰ھ ۵۷۱۰ھ ۵۷۲۰ھ ۵۷۳۰ھ ۵۷۴۰ھ ۵۷۵۰ھ ۵۷۶۰ھ ۵۷۷۰ھ ۵۷۸۰ھ ۵۷۹۰ھ ۵۸۰۰ھ ۵۸۱۰ھ ۵۸۲۰ھ ۵۸۳۰ھ ۵۸۴۰ھ ۵۸۵۰ھ ۵۸۶۰ھ ۵۸۷۰ھ ۵۸۸۰ھ ۵۸۹۰ھ ۵۹۰۰ھ ۵۹۱۰ھ ۵۹۲۰ھ ۵۹۳۰ھ ۵۹۴۰ھ ۵۹۵۰ھ ۵۹۶۰ھ ۵۹۷۰ھ ۵۹۸۰ھ ۵۹۹۰ھ ۶۰۰۰ھ ۶۰۱۰ھ ۶۰۲۰ھ ۶۰۳۰ھ ۶۰۴۰ھ ۶۰۵۰ھ ۶۰۶۰ھ ۶۰۷۰ھ ۶۰۸۰ھ ۶۰۹۰ھ ۶۱۰۰ھ ۶۱۱۰ھ ۶۱۲۰ھ ۶۱۳۰ھ ۶۱۴۰ھ ۶۱۵۰ھ ۶۱۶۰ھ ۶۱۷۰ھ ۶۱۸۰ھ ۶۱۹۰ھ ۶۲۰۰ھ ۶۲۱۰ھ ۶۲۲۰ھ ۶۲۳۰ھ ۶۲۴۰ھ ۶۲۵۰ھ ۶۲۶۰ھ ۶۲۷۰ھ ۶۲۸۰ھ ۶۲۹۰ھ ۶۳۰۰ھ ۶۳۱۰ھ ۶۳۲۰ھ ۶۳۳۰ھ ۶۳۴۰ھ ۶۳۵۰ھ ۶۳۶۰ھ ۶۳۷۰ھ ۶۳۸۰ھ ۶۳۹۰ھ ۶۴۰۰ھ ۶۴۱۰ھ ۶۴۲۰ھ ۶۴۳۰ھ ۶۴۴۰ھ ۶۴۵۰ھ ۶۴۶۰ھ ۶۴۷۰ھ ۶۴۸۰ھ ۶۴۹۰ھ ۶۵۰۰ھ ۶۵۱۰ھ ۶۵۲۰ھ ۶۵۳۰ھ ۶۵۴۰ھ ۶۵۵۰ھ ۶۵۶۰ھ ۶۵۷۰ھ ۶۵۸۰ھ ۶۵۹۰ھ ۶۶۰۰ھ ۶۶۱۰ھ ۶۶۲۰ھ ۶۶۳۰ھ ۶۶۴۰ھ ۶۶۵۰ھ ۶۶۶۰ھ ۶۶۷۰ھ ۶۶۸۰ھ ۶۶۹۰ھ ۶۷۰۰ھ ۶۷۱۰ھ ۶۷۲۰ھ ۶۷۳۰ھ ۶۷۴۰ھ ۶۷۵۰ھ ۶۷۶۰ھ ۶۷۷۰ھ ۶۷۸۰ھ ۶۷۹۰ھ ۶۸۰۰ھ ۶۸۱۰ھ ۶۸۲۰ھ ۶۸۳۰ھ ۶۸۴۰ھ ۶۸۵۰ھ ۶۸۶۰ھ ۶۸۷۰ھ ۶۸۸۰ھ ۶۸۹۰ھ ۶۹۰۰ھ ۶۹۱۰ھ ۶۹۲۰ھ ۶۹۳۰ھ ۶۹۴۰ھ ۶۹۵۰ھ ۶۹۶۰ھ ۶۹۷۰ھ ۶۹۸۰ھ ۶۹۹۰ھ ۷۰۰۰ھ ۷۰۱۰ھ ۷۰۲۰ھ ۷۰۳۰ھ ۷۰۴۰ھ ۷۰۵۰ھ ۷۰۶۰ھ ۷۰۷۰ھ ۷۰۸۰ھ ۷۰۹۰ھ ۷۱۰۰ھ ۷۱۱۰ھ ۷۱۲۰ھ ۷۱۳۰ھ ۷۱۴۰ھ ۷۱۵۰ھ ۷۱۶۰ھ ۷۱۷۰ھ ۷۱۸۰ھ ۷۱۹۰ھ ۷۲۰۰ھ ۷۲۱۰ھ ۷۲۲۰ھ ۷۲۳۰ھ ۷۲۴۰ھ ۷۲۵۰ھ ۷۲۶۰ھ ۷۲۷۰ھ ۷۲۸۰ھ ۷۲۹۰ھ ۷۳۰۰ھ ۷۳۱۰ھ ۷۳۲۰ھ ۷۳۳۰ھ ۷۳۴۰ھ ۷۳۵۰ھ ۷۳۶۰ھ ۷۳۷۰ھ ۷۳۸۰ھ ۷۳۹۰ھ ۷۴۰۰ھ ۷۴۱۰ھ ۷۴۲۰ھ ۷۴۳۰ھ ۷۴۴۰ھ ۷۴۵۰ھ ۷۴۶۰ھ ۷۴۷۰ھ ۷۴۸۰ھ ۷۴۹۰ھ ۷۵۰۰ھ ۷۵۱۰ھ ۷۵۲۰ھ ۷۵۳۰ھ ۷۵۴۰ھ ۷۵۵۰ھ ۷۵۶۰ھ ۷۵۷۰ھ ۷۵۸۰ھ ۷۵۹۰ھ ۷۶۰۰ھ ۷۶۱۰ھ ۷۶۲۰ھ ۷۶۳۰ھ ۷۶۴۰ھ ۷۶۵۰ھ ۷۶۶۰ھ ۷۶۷۰ھ ۷۶۸۰ھ ۷۶۹۰ھ ۷۷۰۰ھ ۷۷۱۰ھ ۷۷۲۰ھ ۷۷۳۰ھ ۷۷۴۰ھ ۷۷۵۰ھ ۷۷۶۰ھ ۷۷۷۰ھ ۷۷۸۰ھ ۷۷۹۰ھ ۷۸۰۰ھ ۷۸۱۰ھ ۷۸۲۰ھ ۷۸۳۰ھ ۷۸۴۰ھ ۷۸۵۰ھ ۷۸۶۰ھ ۷۸۷۰ھ ۷۸۸۰ھ ۷۸۹۰ھ ۷۹۰۰ھ ۷۹۱۰ھ ۷۹۲۰ھ ۷۹۳۰ھ ۷۹۴۰ھ ۷۹۵۰ھ ۷۹۶۰ھ ۷۹۷۰ھ ۷۹۸۰ھ ۷۹۹۰ھ ۸۰۰۰ھ ۸۰۱۰ھ ۸۰۲۰ھ ۸۰۳۰ھ ۸۰۴۰ھ ۸۰۵۰ھ ۸۰۶۰ھ ۸۰۷۰ھ ۸۰۸۰ھ ۸۰۹۰ھ ۸۱۰۰ھ ۸۱۱۰ھ ۸۱۲۰ھ ۸۱۳۰ھ ۸۱۴۰ھ ۸۱۵۰ھ ۸۱۶۰ھ ۸۱۷۰ھ ۸۱۸۰ھ ۸۱۹۰ھ ۸۲۰۰ھ ۸۲۱۰ھ ۸۲۲۰ھ ۸۲۳۰ھ ۸۲۴۰ھ ۸۲۵۰ھ ۸۲۶۰ھ ۸۲۷۰ھ ۸۲۸۰ھ ۸۲۹۰ھ ۸۳۰۰ھ ۸۳۱۰ھ ۸۳۲۰ھ ۸۳۳۰ھ ۸۳۴۰ھ ۸۳۵۰ھ ۸۳۶۰ھ ۸۳۷۰ھ ۸۳۸۰ھ ۸۳۹۰ھ ۸۴۰۰ھ ۸۴۱۰ھ ۸۴۲۰ھ ۸۴۳۰ھ ۸۴۴۰ھ ۸۴۵۰ھ ۸۴۶۰ھ ۸۴۷۰ھ ۸۴۸۰ھ ۸۴۹۰ھ ۸۵۰۰ھ ۸۵۱۰ھ ۸۵۲۰ھ ۸۵۳۰ھ ۸۵۴۰ھ ۸۵۵۰ھ ۸۵۶۰ھ ۸۵۷۰ھ ۸۵۸۰ھ ۸۵۹۰ھ ۸۶۰۰ھ ۸۶۱۰ھ ۸۶۲۰ھ ۸۶۳۰ھ ۸۶۴۰ھ ۸۶۵۰ھ ۸۶۶۰ھ ۸۶۷۰ھ ۸۶۸۰ھ ۸۶۹۰ھ ۸۷۰۰ھ ۸۷۱۰ھ ۸۷۲۰ھ ۸۷۳۰ھ ۸۷۴۰ھ ۸۷۵۰ھ ۸۷۶۰ھ ۸۷۷۰ھ ۸۷۸۰ھ ۸۷۹۰ھ ۸۸۰۰ھ ۸۸۱۰ھ ۸۸۲۰ھ ۸۸۳۰ھ ۸۸۴۰ھ ۸۸۵۰ھ ۸۸۶۰ھ ۸۸۷۰ھ ۸۸۸۰ھ ۸۸۹۰ھ ۸۹۰۰ھ ۸۹۱۰ھ ۸۹۲۰ھ ۸۹۳۰ھ ۸۹۴۰ھ ۸۹۵۰ھ ۸۹۶۰ھ ۸۹۷۰ھ ۸۹۸۰ھ ۸۹۹۰ھ ۹۰۰۰ھ ۹۰۱۰ھ ۹۰۲۰ھ ۹۰۳۰ھ ۹۰۴۰ھ ۹۰۵۰ھ ۹۰۶۰ھ ۹۰۷۰ھ ۹۰۸۰ھ ۹۰۹۰ھ ۹۱۰۰ھ ۹۱۱۰ھ ۹۱۲۰ھ ۹۱۳۰ھ ۹۱۴۰ھ ۹۱۵۰ھ ۹۱۶۰ھ ۹۱۷۰ھ ۹۱۸۰ھ ۹۱۹۰ھ ۹۲۰۰ھ ۹۲۱۰ھ ۹۲۲۰ھ ۹۲۳۰ھ ۹۲۴۰ھ ۹۲۵۰ھ ۹۲۶۰ھ ۹۲۷۰ھ ۹۲۸۰ھ ۹۲۹۰ھ ۹۳۰۰ھ ۹۳۱۰ھ ۹۳۲۰ھ ۹۳۳۰ھ ۹۳۴۰ھ ۹۳۵۰ھ ۹۳۶۰ھ ۹۳۷۰ھ ۹۳۸۰ھ ۹۳۹۰ھ ۹۴۰۰ھ ۹۴۱۰ھ ۹۴۲۰ھ ۹۴۳۰ھ ۹۴۴۰ھ ۹۴۵۰ھ ۹۴۶۰ھ ۹۴۷۰ھ ۹۴۸۰ھ ۹۴۹۰ھ ۹۵۰۰ھ ۹۵۱۰ھ ۹۵۲۰ھ ۹۵۳۰ھ ۹۵۴۰ھ ۹۵۵۰ھ ۹۵۶۰ھ ۹۵۷۰ھ ۹۵۸۰ھ ۹۵۹۰ھ ۹۶۰۰ھ ۹۶۱۰ھ ۹۶۲۰ھ ۹۶۳۰ھ ۹۶۴۰ھ ۹۶۵۰ھ ۹۶۶۰ھ ۹۶۷۰ھ ۹۶۸۰ھ ۹۶۹۰ھ ۹۷۰۰ھ ۹۷۱۰ھ ۹۷۲۰ھ ۹۷۳۰ھ ۹۷۴۰ھ ۹۷۵۰ھ ۹۷۶۰ھ ۹۷۷۰ھ ۹۷۸۰ھ ۹۷۹۰ھ ۹۸۰۰ھ ۹۸۱۰ھ ۹۸۲۰ھ ۹۸۳۰ھ ۹۸۴۰ھ ۹۸۵۰ھ ۹۸۶۰ھ ۹۸۷۰ھ ۹۸۸۰ھ ۹۸۹۰ھ ۹۹۰۰ھ ۹۹۱۰ھ ۹۹۲۰ھ ۹۹۳۰ھ ۹۹۴۰ھ ۹۹۵۰ھ ۹۹۶۰ھ ۹۹۷۰ھ ۹۹۸۰ھ ۹۹۹۰ھ ۱۰۰۰۰ھ

منه وقبلت لوفه ولا جرم ان نعل عمل من تالان الامسال
المتجانسة من خا في ذلك التثروان حق وحقى مكان
واليد الاشارة في هوند منى الله عليه وساحر تعبر من انون
على القلوب كالحصاير عود اعود افاى القلب تسوي انكمت
فيه ثلثة سود ارفاى قلبا تکرها ثلثت فيه ثلثا ابيضاء
هتة تصاير على قلبه بين ابيمن مثل لسفا فلا تضره فنة
ماد امت السموات والارض والاخرى مرياد اكاله كون
صغيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا الا ما اشرى من سواه
واما التشبث بذيلها فلا ان النفس في اول مرها تخاق
هيولانية فاذغة عن جميع ما تنصبغ به ثم لا تزال تخرج
من القوة الى الفعل يوما فيوما وكل حالة متاخرة لها
معد من قبلها والمعدت كلها سلسلة مترتبة لا يتقدم
متاخرها على متقدم مستصحب في هيئة النفس الموجودة
اليوم محكم كل معد قبلها وان خفي عليها بسبب اشتغالها
بما هو خارج منها اللهم الا ان يفنى حامل القوة المنبعثة
تلك الاحمال منها كما ذكرنا في الشيفر والمريض وتجهل عليها
هيئة من فوقها تغير نظامها كالاعتير المذکور كما قال الله
تعالى الحسنات يذهن السيئات وقال لئن اشرکت ليهبط
علك واما الاحصاء عليها فدره على ما وجدته بالذ وقت
في الحيز الشاقي تظهر صورة لكل نسان بما يعطيه النظام
الفوقاني والحق ظهرت في قصة الميثاق شعبتها فاذا
هذا الشخص نطق الصوة عليه ولتحدث معه فاذا عمل
عملا انشرفت هذه الصورة بذلل العمل انشراحا طيبا بلا
اختيار منه فوما تظهر في المعاد ان اعمالها محصاة عليه ما
فوقها ومنه قراءة الصحف وربما تظهر ان اعمالها فيها تشبث
باعتبارها ومنه نطق الايدي والارجل ثم كل صوة عمل
مقصية عن ثمرته في الدنيا والاخرة وبما ترقب انك
في تصويرة فيقول لله تعالى كن بوالعمل كما صوالت ترقب
كل ما قلده الله تعالى من ابتداء خلق المعادن الى اخره مسطور
على ما قلده الله تعالى من ابتداء خلق المعادن الى اخره مسطور
على ما قلده الله تعالى من ابتداء خلق المعادن الى اخره مسطور

اس کارنگ قبول کر لیا ہے اور یقینی بات ہے کہ اس تاثر میں (جو انسان بے شمار
اعمال سے قبول کرتا ہے) ہم جنس اعمال کے ایک ایک کو دخل دے رہے ہیں وہ
بیشمار اثر (کتنا ہی باریک یا خفیف کیلئے ہو۔ نئی صاف کی اس حد میں اس بات
کی طرف اشارہ ہے کہ مگر ہر ایک کے خیالات (فنتے) دو کو دو بیس کے تنکوں کی طرح
تہ بہ تہ گھیر لیتے ہیں پھر خود ان کے اثر کو قبول کر لیتا ہے تو میں ایک سیاہ دھبہ
پڑ جاتا ہے اور جدول اس کو قبول نہیں کرتا ہمیں سفید نشان ہو جاتا ہے آخر
کار (پڑھتے پڑھتے) ان دونوں دلوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ سفید نشان
والا تو (پورا کا پورا) ایسا صاف شفاف ہو جاتا ہے جیسے سنگ مرمر اور پھر کو
آئندہ کیلئے کسی قسم کے فتنہ یا بدی کی نقصان دہی کا اندیشہ نہیں رہتا اور دوسرا
سیاہ دھبہ والا کا لایا سیاہ غبار آلودہ اور چمکے گروسے کے مانند ہو جاتا ہے کہ
سوا اپنی دلی خواہشوں کے کئی بدی کچھ نہیں جانتا اب یہی بات کہ اعمال
نفس کے داخل کیوں ہوتے ہیں؟ تو اسکی وجہ یہ ہے کہ نفس ناطقہ شروع شروع میں
صاف سا بیروانی صورت میں پیدا کیا جاتا ہے ہر قسم کے خدوخال اور رنگ اثر
سے خالی ہوتا ہے پھر اس کے بعد قوت سے فعل کی طرف دن بدن ترقی کرتا رہتا ہے
اور ہر کھلی حالت کیلئے پہلی حالت معد ہوتی ہے اور ان معدت کا سلسلہ
ترتیب وار ہوتا ہے کوئی ایک بھی آگے کی پیچھے اور پیچھے کی آگے نہیں ہو سکتی
جو نفس ناطقہ آج موجود ہے اس میں معدت سابقہ میں ہر معد کا ویسا کا ویسا ہی اثر
موجود ہے گو کسی خارجی شغل میں توجہ دے کر بھی جو نفس کو اسکا پوری طرح احسا
ہو صرف معدتوں میں اس اثر کے اٹل ہو جانیکا احتمال ہے اول یہ کہ وہ چیز فنا
ہو جائے جس میں وہ قوت موجود رہتی ہے جس کے اعمال پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ
بوڑھے اور مریض کے بار میں ہم ذکر کر چکے ہیں دوسرے یہ کہ (حظیرہ القدس کی)
کوئی ہیئت بالائی اس پر غالب آکر اس کے نظام (سابق) کو اس طرح بدل دے جیسے
کہ وہ مذکور بالا صورت میں بدل جاتا ہے چنانچہ اسی کی بابت خداوند تعالیٰ بھی
فرماتا ہے کہ "نیکیاں براؤ کو مٹا دیتی ہیں" اور یہ بھی فرماتا ہے کہ "اگر تو شرک
(اختیار) کر لیا تو میرے سب اعمال برباد ہو جائیں گے" اب یہی بات کہ وہ
اعمال اس کے لئے جمع کر کے محفوظ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تو اسکا راز جو کچھ مجھے
اپنے ذوق سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ نظام فوقانی کی عطا کے موافق و مناسب
حالم مثال کے بالائی طبقے میں ہر انسان کی ایک صورت ظاہر ہوتی ہے اور شائق
کے قصہ میں جس کا ظہور رواہ اسی کی ایک شاخ تھی پھر جب وہ شخص عالم وجود
میں آتا ہے تو وہ صورت اس پر لگ جاتی ہے اور اس طرح اس کے ساتھ ملکر ایک
بلا اختیار طبعی طور پر پوش ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعد ہر عالم معاد میں کسی تو یوں ظاہر ہوگا کہ اوپر اس کے اعمال اس کے لئے سمیت محفوظ رکھے گئے ہوں چنانچہ نامہ

نیک بات ہے اور یقینی بات ہے کہ اس تاثر میں (جو انسان بے شمار
اعمال سے قبول کرتا ہے) ہم جنس اعمال کے ایک ایک کو دخل دے رہے ہیں وہ
بیشمار اثر (کتنا ہی باریک یا خفیف کیلئے ہو۔ نئی صاف کی اس حد میں اس بات
کی طرف اشارہ ہے کہ مگر ہر ایک کے خیالات (فنتے) دو کو دو بیس کے تنکوں کی طرح
تہ بہ تہ گھیر لیتے ہیں پھر خود ان کے اثر کو قبول کر لیتا ہے تو میں ایک سیاہ دھبہ
پڑ جاتا ہے اور جدول اس کو قبول نہیں کرتا ہمیں سفید نشان ہو جاتا ہے آخر
کار (پڑھتے پڑھتے) ان دونوں دلوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ سفید نشان
والا تو (پورا کا پورا) ایسا صاف شفاف ہو جاتا ہے جیسے سنگ مرمر اور پھر کو
آئندہ کیلئے کسی قسم کے فتنہ یا بدی کی نقصان دہی کا اندیشہ نہیں رہتا اور دوسرا
سیاہ دھبہ والا کا لایا سیاہ غبار آلودہ اور چمکے گروسے کے مانند ہو جاتا ہے کہ
سوا اپنی دلی خواہشوں کے کئی بدی کچھ نہیں جانتا اب یہی بات کہ اعمال
نفس کے داخل کیوں ہوتے ہیں؟ تو اسکی وجہ یہ ہے کہ نفس ناطقہ شروع شروع میں
صاف سا بیروانی صورت میں پیدا کیا جاتا ہے ہر قسم کے خدوخال اور رنگ اثر
سے خالی ہوتا ہے پھر اس کے بعد قوت سے فعل کی طرف دن بدن ترقی کرتا رہتا ہے
اور ہر کھلی حالت کیلئے پہلی حالت معد ہوتی ہے اور ان معدت کا سلسلہ
ترتیب وار ہوتا ہے کوئی ایک بھی آگے کی پیچھے اور پیچھے کی آگے نہیں ہو سکتی
جو نفس ناطقہ آج موجود ہے اس میں معدت سابقہ میں ہر معد کا ویسا کا ویسا ہی اثر
موجود ہے گو کسی خارجی شغل میں توجہ دے کر بھی جو نفس کو اسکا پوری طرح احسا
ہو صرف معدتوں میں اس اثر کے اٹل ہو جانیکا احتمال ہے اول یہ کہ وہ چیز فنا
ہو جائے جس میں وہ قوت موجود رہتی ہے جس کے اعمال پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ
بوڑھے اور مریض کے بار میں ہم ذکر کر چکے ہیں دوسرے یہ کہ (حظیرہ القدس کی)
کوئی ہیئت بالائی اس پر غالب آکر اس کے نظام (سابق) کو اس طرح بدل دے جیسے
کہ وہ مذکور بالا صورت میں بدل جاتا ہے چنانچہ اسی کی بابت خداوند تعالیٰ بھی
فرماتا ہے کہ "نیکیاں براؤ کو مٹا دیتی ہیں" اور یہ بھی فرماتا ہے کہ "اگر تو شرک
(اختیار) کر لیا تو میرے سب اعمال برباد ہو جائیں گے" اب یہی بات کہ وہ
اعمال اس کے لئے جمع کر کے محفوظ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تو اسکا راز جو کچھ مجھے
اپنے ذوق سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ نظام فوقانی کی عطا کے موافق و مناسب
حالم مثال کے بالائی طبقے میں ہر انسان کی ایک صورت ظاہر ہوتی ہے اور شائق
کے قصہ میں جس کا ظہور رواہ اسی کی ایک شاخ تھی پھر جب وہ شخص عالم وجود
میں آتا ہے تو وہ صورت اس پر لگ جاتی ہے اور اس طرح اس کے ساتھ ملکر ایک
بلا اختیار طبعی طور پر پوش ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعد ہر عالم معاد میں کسی تو یوں ظاہر ہوگا کہ اوپر اس کے اعمال اس کے لئے سمیت محفوظ رکھے گئے ہوں چنانچہ نامہ

باب (۱۳) : اعمال کا نفسی حالتوں سے وابستہ ہونا
 واضح ہو کہ اعمال بہدیت نفسانی کے مظاہر، اسکے شکار کرنے کی گھاٹیل
 اور اسکی شرح ہیں اور عرف عام میں اسی کے ساتھ متحد ہیں یعنی سازی کی
 سازی دنیا حال دل کو کسی طبعی و قدتی سبب کی بنا پر جو سو تو نوعیہ کی وجہ سے
 پیدا ہوتا ہے اعمال کے ساتھ تعبیر کرتی ہے اسکی وجہ سے کہ جب ہوا ارادہ
 انسان کو کسی کام پر آمادہ کرتا ہے اور نفس اسکو پسند کر لیتا ہے تو وہ کھل کر
 ہمشاش و لبشاش ہو جاتا ہے اور اگر نا پسند کرتا ہے تو وہ پشیمردہ و افسردہ
 ہو کر سرخمچا جاتا ہے اور پھر جب وہ اس کام کو کر چکتا ہے تو اس ارادہ کا
 مبداء و منبج (خواہ قوت ملکیت ہو یا ہریمیم) مستقل و قوی ہو جاتا ہے اور اسکا مخالف
 (منبج خواہ قوت ملکیت ہو یا ہریمیم) غیر مستقل اور کمزور ہو جاتا ہے۔ بنی صنم کے

اس قول سے یہی بات بچہ لائق ہے کہ (انسان کا) نفس آئندہ اور جو اس کے
 جہنم کرتی ہے، آپ جس خلق و عادت کو دیکھیں گے وہی پائینے کے اسکے
 ۱۔ جہنمیت نفسانی، نفسی حالت، کہو بیت قلبی، حال دل، خلق اور ہم سب کا ایک

باب ارتباط الأعمال بالربانيات والنفسانية
 انما ان الالهيات مظاهر للربانيات النفسانية وشا وروح لها
 وشركات لا تسمى اسماء متخيلة معها في لحرف الطبعي، يتفق
 جبرود الناس على التجاربها بسبب بلبيبي تعطيه العزرة
 النورية وذلك لان تلك الاعمية اذا انبثقت الى عمل فطاعت
 لها نفسه انطوت، وان شئت وان امتنعت انقبضت
 وتقلعت فاذا باشر العمل ساءل من منعه من ملكية او
 بهيمية وتوى واخرف مقابله وضعف، والى هذا الهاتق
 في قوله صلى الله عليه وسلم النفس تقنى وتشتى وانفوج
 يصدق ذلك وليكن به «ولن ترى خلقا الا وله اعمال و
 هيئات يشابهها اليه ويعبر بها عنه وتمثل صورتها
 مكشافة فلوان انسانا وصفنا نسا نأخرها الشجاعة و
 استفسر فبين لم يبين الامع الحجة الشديدة او بالحقارة

سے لکھا ہے اور فرج (اس کی حرم مجاہد) اس کو اپنی نفسانی کو بچا کر لی ہے یا |

۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱

العذاب ولا هم ينفلون ويتركبوا الاصلان فيحدث من تركبها
بمسبب استدانة من والعل صور كثيرة عجيبة لكن الاول
اقوى في اعمال واخلاق تصلم النفس وتفسد ها ولاكثر النفوس
له قبول ازكاها واقواها والثاني قوى في اعمال واخلاق متضام
للمصالح الكلية متافرة لا يرجع الى صلاح نظام بني آدم واكثر
النفوس له قبول اضرة فها ونسجها ولكل من السببين مانع
يصرا عن حذرها الى حين فالاول يصد عنه ضعف الملكية و
قوة البهيمية حتى تصير طامها بنفس بيمية فقط لا يتالم من
الادم الملكية فاذا تخففت النفس عن الجلباب البهيمى وقل
مدده وبرقت وارقا للملكية عذبت او نصبت شيئا فشيئا
والثاني يصد عنه تطابق الاسباب على ما يخالف حكمه حتى اذا
جاء اجله الذي تكملة الله ثم عند ذلك الجزاء ثجا وهو قوله تبارك
وتعالى لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون
ساعة ولا يستقدمون

البحث الثاني

مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات

(باب الجزاء على الاعمال في الدنيا)

قال الله تعالى وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم
ويصنعون امير وقال ولراهم اموال التوراة والانجيل
ما انزل ايهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت رحلهم
وقال الله تعالى قصه اصحاب الجنة منعتوا الصدقة ما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى
تبدوا ما في انفسكم ان تخفوه يحاسبكم به الله وقوله تعالى
من يعمل سوءا يجزيه هه معاقبة الله العبد بما يصيبه من
الحج والنكبة حتى البضاعة يضعها في يده فميصه فيفقد ها
فيفزع له احتى ان العبد يخرج من ذنوبه كما يخرج التاجر من
من الذير اعلم ان الملكية بروزا بعد كونها في البهيمية
هي اسي في شمار هوقى به اور اس طرح انسان مصائب كي صورت مي اپنے
جس طرح سونا بھي مي جلانے سے صاف ہو جاتا ہے واضح ہو کہ قوت
عطا کرتی ہے (جاشیہ) سلم مصنف نے جزا و سزا کے دو سبب بیان فرمائے ہیں

مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات
(باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)

سینکڑوں سالوں کا لڑکا اس احساس اور ہوتا ہے اس لیے کہ بہت سے ششانیوں میں ششاجوان اور بڑے بچے کا کھیلنا

تو سرخ و صلیب الی الی ہو کر آتے ہیں، پتہ پتہ کر کے سرخ و صلیب الی الی ہو کر آتے ہیں۔

بعض امور میں جو کہ اس کے لئے ضروری ہیں ان کو اس نے اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی کر رکھا ہے۔
 ۱۔ اس نے اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی کر رکھا ہے۔
 ۲۔ اس نے اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی کر رکھا ہے۔
 ۳۔ اس نے اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی کر رکھا ہے۔

کبھی تو یہ بات طبعی موت کے حاصل ہوتی ہے اور کبھی اختیاری موت کے طبعی موت کے
 اس طرح کہ اس وقت قوت سیمپل کو غذائی امداد ملنی بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے
 اسکے مواد ذر ذرہ اس طرح تحلیل ہو جاتا ہے کہ پھر ان کا کوئی بدلہ ہوتا ہے
 اور نہ ہو کہ پیاس منعقد وغیرہ سے نفس میں ہجیان و خواہش پیدا ہوتی ہے تو ان
 حالات میں اس پر عالم قدس کا رنگ آئے لگتا ہے اور اس طرح قوت ملکیت
 ہو جاتی ہے اور اختیاری موت کے اس طرح کہ جب انسان اپنی قوت سیمپل کو سیمپل
 نفس سے توڑتا اور مغلوب کرتا رہتا ہے اور عالم قدس کی طرف متوجہ ہو کر اس
 کا تصور دل میں جمائے رہتا ہے تو اس پر کسی قدر قوت ملکیت کے اثرات چکے لگتے
 ہیں اور یہ بھی واضح رہے کہ ہر چیز اپنی مناسب باتوں سے خوش ہو کر کھلتی اور
 پھیل جاتی ہے اور مخالف باتوں سے رنجیدہ اور طرہ ہو کر پھرموہ اور منقبض
 ہو جاتی ہے (یہی حال قوت ملکیت کا ہے) اور یہ بھی معلوم رہنا چاہئے کہ
 ہر درجہ درجہ اور لذت و خوشی کی ایک خاص سوڈو شکل ہوتی ہے جس میں شکل
 ہو کر دکھائی دیتی ہے مثلاً غلط (مہارج) محرق کی شکل بدن میں خراش اور جھرتا
 ہونا ہے اور حرارت متعذرت سے جو ایذا و تکلیف ہوتی ہے تو اس کی شکل کرب
 و بے چینی اور خواب میں آگ اور شعلے دکھائی دیتا ہے اور بلغم کی ایذا دہی کی
 شکل سردی کی شربت اور خواب میں پانی اور صرف دکھائی دیتا ہے۔ اسی
 طرح جب قوت ملکیت غلبہ ہوتا ہے اور انسان اس سے نسبت رکھنے والی
 صفات مثلاً نظافت و پاکیزگی اور خشوع و خضوع وغیرہ اپنے اندر پیدا کر لیتا
 ہے تو اس خواب میں یا بیداری میں اس سے دور کی مخصوص صورتیں نظر آتے
 لگتی ہیں اور اگر اس کے برخلاف عمل کیا جائے تو وہ اعمال غیر معتدل کیفیات اور
 ایسے واقعات کی صورت میں نظر آئیں گے جن میں اپاہت اور تہیہ (ڈراما)
 اور دھمکی پائی جاتی ہے مثلاً غنہ کا شے لوجے اور غارتے ہوئے درندہ
 کی صورت میں ظاہر ہوگا اور بخل ڈستے ہونے سے سانس کی صورت میں نظر آئے گا
 حاجتی (یعنی دنیاوی جزا و جزا کا قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ اسباب کے فراہم ہونے
 پر ملتی ہے پس جو کوئی ان اسباب کو سمجھے اور ان اسباب کو نظام ظہور
 میں آتا ہے اس کو مد نظر رکھے تو وہ قطعی طور پر جان لے گا کہ خداوند تعالیٰ کسی
 گنہگار و نافرمان کو دنیا میں سزا دینے بغیر نہیں بھیجتا مگر ساتھ ہی ساتھ اس
 نظام (کائنات کی مصلحتوں) کو بھی ملحوظ رکھتا ہے جیسا کہ ہے کہ جب
 انسان کو راحت و آرام اور برکت و عذاب دینے کے ظاہری اسباب سو قوت
 ہو جائے ہیں تو اس کو نیک اعمال ہی کے ذریعہ راحت و آرام دیا جاتا ہے اور
 بد اعمال ہی کے ذریعہ عذاب دیا جاتا ہے اور جب کسی انسان کے لئے
 تکلیف و رنج کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں لیکن درحقیقت وہ شخص ہوتا
 فیکو کار ہے تو اگر ان اسباب کو بند کرنا اس کی فیکو کاری کے مقابل میں کچھ برابری
 نہیں ہوتا تو اس کے نیک اعمال اس بلا و مصیبت کو جس سے وہ فرج کرتا اور اگر
 یہ نہیں ہو سکتا تو اس کی سختی قدر سے کم کرنے میں صرف کئے جاتے ہیں اور اسی
 طرح جب کسی نیک انسان کو راحت و آرام کے جمع ہو جاتے ہیں لیکن وہ شخص
 ہو جائے ہیں اور گویا وہ ان اسباب کے عمل میں مانع ہو جاتا ہے اور اگر اس کے اعمال کے موافق
 سزا بھی خوب ملتی ہے۔ لیکن کچھ اعمال کے نتیجے سے نظام کائنات کا حکم زیادہ ضروری
 ہے تو اسے تو ایسے وقت پر مدد کرے کہ تو نعمت و آرام دیکر کچھ عرصہ مسرت و بے دری بہائی

وانظاکا بعد اشتباہا بها فتارة بالموت الطبعی فانه حیث
 لا یاتی من دها من الغذاء وتخلل موادها لا ال بدل ولا
 قیوم النفس احوال طارئة کجوع و شبع و غضب فیا زخم لون
 عالم القدس علیہ اوتارة بالموت الاختیاری فلا یزال یکسر
 بهیمتہ بریاضة واستدامة توجہ الی عالم القدس فیدری
 علیہ بعض اوراق الملكية وان کل شیء انشراحا و انبساطا بما
 یلائحه من الاعمال والهیئات وانقباضا و تقلصا بما یخالفه
 منها وان لکل لم ولذة شجائیة شجریة فشیء الغلط ان الذاع
 النفس و شجریة التادی من حرارة الصفراء الکرب والضعف
 ان یری فی سماء النیران والشعل و شجریة التادی من البلیغ
 مقاساة البرد وان یری فی المنام المیاء والثلج فاذا برزت الملكية
 ظہر فی لیلقة او المنام اشتباہ الانس والسرور ان کا ان نسب
 النظافة والخشوع و ما ثروما یاسیہ بل ملکیت ویتشبع اضدادها
 فی صورة کیفیات مضادة للاعتدال وواقعات تشقل علی
 اهانة و تقدید و یظهر الغضب فی صورة سبع ینہر و البطل فی
 صورة حیات تلذذ و اضابط فی المجازاة الخارجیة انہا نکون
 تضاعیف لاسباب فمن احاط بتلك الاسباب وتمثل عندہ
 النظام المنبعث منها علمه قطعان الحق لا یدع عامریا الا
 یجازیہ فی الدنیا مع رعایة ذلك النظام فیکون اذا هدأت
 الاسباب عن تنعیمہ و تعذیبہ نعم بسبب زعمائک لصالحاتہ
 عذب بسبب لاشمال لفاجرة ویکون اذا اجتمعت الاسباب علی
 ابلائہ وکان صالحا وکان قبضها لمعارضہ صلاحہ غیر
 قیوم صوف اسمالہ الی رفع البلاء و تحقیفہ او غلی انعامہ و
 کان خاسرہ احرقت الی ازالة نعمتہ وکان کالمعارض لاسبابہ
 او اجتمعت علی مناسبات اعمالہ اعد فی ذلك اعدا دینا و ربہا
 کان حکم النظام اوجب من حکم الانحال فیسئل رحمہ بالفاجر
 و یضیق علی الصالح فی نظامہ ویصرف التضییق الی تہ فیصیق
 ویفہم ذلک فیزنی کالذی یشرب الماء و انہ ان غنا فیہ و
 انہ انہ فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً المؤمن کمثل الخنقة
 بدکار ہوتا ہے تو اس کے (بد اعمال اس نعمت و آرام کے دور کو نہیں صرف
 اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت راحت بھی خوب ملتی ہے اور تکلیف
 بدکار ہوتا ہے تو ایسے وقت پر مدد کرے کہ تو نعمت و آرام دیکر کچھ عرصہ مسرت و بے دری بہائی

بعض امور میں جو کہ اس کے لئے ضروری ہیں ان کو اس نے اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی کر رکھا ہے۔
 ۱۔ اس نے اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی کر رکھا ہے۔
 ۲۔ اس نے اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی کر رکھا ہے۔
 ۳۔ اس نے اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی کر رکھا ہے۔

[illegible][illegible]

اعلم ان لکھنؤ سورۃ میں المعداد نیتہ والذامویۃ والنجوا
والذامنا دینۃ مضنیۃ غیریۃ مطیۃ الامخویۃ ولہا کمال اولہ اوعین
کہ کہ ایک قسم کی حدیث سے تو یہ معصوم ہوتا ہے کہ نیکی سے بڑھ کر زیادتی اور گناہوں
کو دینا میں قبل از موت جلد بھلائیوں اور نعمتیں دیکھ کر جاتی ہیں اور نیکیوں کو گناہوں پر
بھیرا اسطرح کی اور بہت سی احادیث میں ان میں اس قسم کا بھی ہے اختلاف یا ہاں ناں واللہ اعلم

کریں تو شخص کو ایسا ہی پائینٹ کر کے اس کی دیوہ میں اس قسم کے مختلف پروانگہ قویالات اس شخص کی طبیعت کے دونوں سرے کا سبب بنتی ہیں۔ پس یہ عالم ہوتا ہے کہ عذاب خواب ہوتا ہے جس کو انسان کے حشر و قیامت، الگ میراث نہیں ہوتا۔ خواب دیکھنے والے

اور اس کو ضرور آرامیہ انجیل تک کی ایسی صورتوں میں دیکھا ہوگا جو ان حیلوات اور
 بہانوں میں مبتلا ہوں گے یا خواب میں مبتلا ہوں گے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ یہ ایک ایسا
 دور ان خواب میں چڑھیں جانتے کہ یہ پیریز میں ہیں یا پھر انہوں نے انکا خاندان میں موجود نہیں

[illegible]

مطعوم ونحوه فامد فیما اشتهی قضاء لشوقه، والیہ الاشفاق
فی قوله تعالیٰ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا
بل احياء عند ربهم یرزقون فوحین بما آتاهم اللہ من فضله
الایة وباناهو لاقوم قریبوا المآخذ من الشیاطین جبلة
بان کان من اجهم فاسا یستوجب راء منا قضیه للحق
منا فرة للرائی الکلی علی طرف شاسع من محاسن الاخلاق و
کسبا بان لا یست هیئات خسیسة وافکار فاسدة وانفکة
لوسوسة الشیاطین واحاط بهر اللعن فاذا ماتوا الحقوا
بالشیاطین، والیسو الباسا تلما نیا وصور له و یقضون به
بعض طرهم من الملة الخسیسة والادل ینعم بجد ثوابها
فی نفسه والثانی یعذب بضیق وغم کالمختبث یعلم ان الخنوة
اسو احالات الانسان ولكن لا یستطیع الاقلام عنها وصف
هم اهل صلاهم قویة بهیمیة هم ضعیفة ملکیتهم وهم اکثر
الناس وجودا ینکون غالب مورهم تابعاً للصورة الجوانیة
المجولة علی التصرف فی البدن الانعاس فیه فلا ینکون الموت
انفکا کالنفوسهم عن البدن بالکلیة بل تنفک تدیرا ولا
تنفک وهما تعلم علما من کذا البهت لا یخطر عندها امکان
مخالفة انها عین الجسد حتی لو وطئ الجسد او قطع انقبت
انه فعل ذلک بها وعلامتهم انهم یقولون من جذرقا ویم
ان ادو احمهم عین اجسادهم او عرض طاری علیها وان
نطقت السنهم لتقلید او رسم خلاف ذلک فاولئک اذا
ماتوا برق علیهم بارق ضعیف وتراءى لهم خیال طفیف مثل
ما ینکون هنا للبر تاضین وتتشبه الامور فی صور خیالیة تارة
ومثالیة خارجیة اخری کما قد تشبه للبر تاضین فان
کان لا یس اعمال ملکیتهم دس علم الملائمة فی اشباح ملائکة
حسان الوجوه بایدیهم الحریرة ومحاطبات وهیئات لطیفه
وفتم بلبل الی الجنة تاتی منه رواثعها وان کان لا یس اعمال
منا فرة للملکیة او جالبة للعن دس علم ذلک فی اشباح
ملائکة سود الوجوه ومحاطبات وهیئات عقیقة کما قد
یاتی فی جنس من سس کی خوشبو می آئے لکئی ہیں۔ اور اگر انھوں نے بُرے
(اعمال کی نادرنگی) کا علم ایسے بد شکل فرشتوں کی صورت میں نظر آئے جسکے سیاہ
طرز دکھایا جاتا ہے جس طرح + + + (حاشا للہ)۔ لہ جو فرشتوں کی صورت

[illegible]

نفسہ کو درجہ سے کہ مشورہ میں اور نزل و تارہ کو خیر گوشت کی نہ مرید شہ
و کما یا ہا سہ اور وہاں عالم برزخ میں (ایسے فرشتے اور تہیں جن کو انکی
استعداد کے بموجب اسی قسم کے کاموں پر مقرر کیا گیا ہے انہیں انہیں اور ہاں
آئیوا لہ) انگوں کو تکلیف وہ ذرا سب دینے یا راحت دینا سب ہر چیز پر بھی
ماہور کیا گیا ہے۔ پس اہل عذاب و ثواب انکو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہیں
گو وہ اہل دنیا والہ کی (زنا نفس) نظروں کی کھائی نہیں رہتے۔ واضح رہے کہ
عالم غیر دنیا عالم برزخ کوئی علیحدہ دنیا نہیں بلکہ ان عالم کا تتمہ اور بقایا حصہ
ہے اور اس جگہ پر وہ غیب کے پیچھے سے عنون مترشح ہوتے ہیں اور ہر شخص کو ہر
خاص احوال (یعنی انفرادی احکام) ظاہر ہوتے ہیں بر خلاف عالم حشر کو خواہ
کے کہ وہاں یہ خاص خاص (انفرادی) احکام مٹ جائیں گے اور اسکی جگہ تمام
افراد انسانی کو کوئی اجتماعی احکام ظاہر ہوں گے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

چوتھا باب: واقعات حشر کے اسرار و رموز۔

واضح ہو کہ انسانی رعوں کا (عالم مثال میں) ایک مرتبہ دو مقام خاص ہیں جسکی
طرف یہ روحیں اس طرح کھینچی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے اور وہ
مقام حظیرۃ القدس کہلاتا ہے اس جگہ تمام روحیں بدولت سجدہ ابرار اس
روح اعظم سے جا ملتی ہیں جس کی تہ فیضی صلعم نے بہت سے موبہ و اور بہت
سی زبانوں اور بیانات میں بولہوں کے وصف کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور: جنتہ
گاہ (روح اعظم) عالم مثال یا عالم ذکر و چار نام لیجئے اس میں صورت نوع
انسانی کی شکل یا تصویر ہوتی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں وہ احکام جو انفرادی
خصوصیات سے پیدا ہوتے ہیں دہا ہو جاتے ہیں اور وہ باتیں جو نوع سے پیدا
ہوتی ہیں یا ان میں نوعی حالت غالب ہوتی ہے باقی رہ جاتی ہیں اور تفصیل
اس کی یہ ہے کہ تمام فرد انسانی میں بعض باتیں نوعی ہیں جن کو جوہر سے منسوب
دو سر سے ہذا اور ہمتا نظر آتے ہیں اور بعض باتیں انسی ہیں جنہیں سب شریک
ہیں اور وہ سب میں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں (جو سب میں پائی جاتی
ہیں) احکام نوع کہلاتیں گی (انہیں فطرت بھی کہتے ہیں) اس حدیث میں
اسی طرف اشارہ ہے کہ ہرچہ (انسانی) فطرت (سلیم) پر پیدا ہوتا ہے وہ اس کے بعد
اس کے بل باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتی ہیں۔ پھر ہر نوع کے احکام
مخصوص کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ انہیں ایک قسم تو ظاہری احکام کی ہوتی ہے جیسے
پیدائش بنائش یعنی رنگ شکل مقدار اور آواز وغیرہ پس نوع کا جو فرد اس
ہیئت میں اور شکل پر پایا جائے گا جسکو اسکی نوع یا تہی تو ہمیں یہ تمام ظاہری احکام
اپنی طرح ضرور پائے جائیں گے بشرطیکہ اسکی ساختہ اگر وہ میں کوئی کمی نقص
نہ ہو۔ چنانچہ نوع انسان کا ہر فرد طویل القامت، ناطق اور صاف جامد
ہوتا ہے۔ اور گھر بڑی نوع کا ہر فرد کھچا، ست، ہنہنہ نازا اور بال ارجل کا
ہوتا ہے ان کے علاوہ بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو افراد سے کبھی جدا نہیں

و فراموش نہیں ہونا کہ ہر فرد انسانی کو کوئی اجتماعی احکام ظاہر ہوں گے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

یہ اس مختصر باب کی صورت انسانی اور جسمانی اور روحانی اور
و ہذا الیٰ نفوس ملکیت استوجبا مستعد ہما ان یوکلوا
بمثال ہذا المواطن و یومردا بالتعذیب او التعلیم و یومردا
بالتعلیم حیاً فان کان اھلہ لدنیا لا یروہم عیاناً و اعلم
انہ لیس عالم القبر الا من یقایا ہذا العالم و انہا تترشح
ہذا الیٰ الاحاد من وراء حجاب و انما ظہر احکام النفوس
المختصة بفرد دون فرد بخلاف الحوادث الحشریة فانہا ظہر
عالماً و ہی فانیة و عن احکامها الخاصة بفرد فرد باقیہا حکم
الصورة الانسانیة واللہ اعلم۔

باب کثرت شیء عن اسرار الوقائع الحشریة

اعلم ان الارواح البشریة حضرة تجذب الیہا التجاذب
الحدید الی المغناطیس و تلك الحضرة ہی حظیرۃ القدس
محل اجتماع النفوس المتجردة عن جلایدہ الا بایان بالروح
الاعظم الذی وصفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرة الوجہ
واللسن واللغات و انما ہو تشبیہ لصورة نوع الانسان
فی عالم المثال اوفی الذکر ایا ما شئت فقل و محل فناءہا
عن المتناکد من احکامها الناشئة من الخصوصية الفردیة
و یقارنہا باحکامها الناشئة من النوع او الغالب علیہ احکام
النوع و تفصیلہ ان افراد الانسان لہا احکام یمتاز بہا
بعضہا من بعض و لہا احکام تشترك فیہا جملہ او تتوارد
علیہا جمیعہا و لاجرم انہا من النوع و الیہ الإشارة فی قوله
صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی فطرة الحدیث
و کل نوع یختص بہ نوعان من الاحکام احدهما الظاہرۃ
کا خلقہ ای اللون والشکل والمقدار و کا الصوت ای فرد
وجد منه علی ہیئۃ یعطیہا النوع و لہر یکن عندہا من قبل
عصیان المادۃ فانہ لا بد یتحقق بہا و یتوارد علیہا فلا یستأ
مستوی القائمة ناطق بأدی البشریة و الفرس معوج القامۃ
صاھل شغل الی غیر ذلک ہما لا یفلس عن الافراد عنہ

صاحب الہدایہ: ہذا جو عجیب ترین مجموعہ تمام انسانی رعوں کو ملحق رکھتے ہیں خاص خاص ان تمام کا حکم وہاں کبھی زیر غور نہ ہوگا یعنی وہ انفرادی اور جمعیہ دونوں میں ختم ہوجائے گا اس کے
بعد غور نہ ہوگی وہ اجتماعی فرق ہوگی اس لئے یہاں فائے ان کی مسمی کا نام جو ہا نامزد نہیں بلکہ جب جاننا مراد ہے جیسا کہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ دنیا میں مادے کا ایک ذریعہ

ان کا مزاج صحیح و سالم ہو دوسری قسم باطنی احکام کی ہوتی جو حسی قوت اور اک
(بجھنا) معاش کیسے ہدایت حاصل کرنا اور اپنے مقصد کو حصول اور رائے والی
مصلحت سے بچا کر کبے مستعد ہونا غرض ہر نوع کا ایک جہدگانہ طریقہ ہے نہ کہ
شہد کی بھی کو دیکھئے کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو کس طرح وحی کی کہ وہ وہ دونوں
کو دھونڈ کر ان کے پھل کھائے اور اسے ہم جنسوں کیلئے ایک گھڑینا سے اور پھر
اس میں شہادت جمع کرے۔ اور اسدیرت چڑیا کو یہ وحی کی کہ اس کا زمانہ وہ کی طرف رہا
ہو پھر دونوں ملکر گھوسلہ بنائیں انڈے سینیں اور بچے نکالیں اور جب بچہ
اڑنے لگیں تب ان کو یہ سکھایا کہ یہاں پانی اور وہاں دانہ ہے اور انہیں انکا
دوست اور دشمن بتلادیا اور یہ بھی سکھلادیا کہ بلی اور شکاری وغیرہ دشمن سے
بھاگ کر یوں اڑ جانا چاہئے اور اپنے ہم جنس سے حصول منفعت اور دفع مضرت
کیلئے یوں لڑنا چاہئے۔ کیا کوئی عقل سلیم والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ احکام نوع کے
احکام نہیں ہیں؟ واضح ہو کہ افراد کی سعادت و بہتری یہی ہے کہ انہیں نوع کے احکام
پورے پورے پائے جائیں اور ان کا مادہ ان سے گریز نہ کرے اور نہ کوئی کی چھوڑے
کہ اس کے بعض نوعی خواص ظاہر نہ ہو سکیں اور اس کے آپ افراد نوع کو سعادت اور
شقوت میں مختلف احوال پاتے ہیں اور جب تک وہ افراد اپنے نوع کے مقتضا
کے موافق رہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن ان افراد کی فطرت کبھی
عاجزی اسباب کی وجہ سے متغیر ہو جاتی ہے جیسے دم وغیرہ ان معنرت کے اس
قول میں اسدیرت اشارہ ہے "پھر اس بچہ کو مال باپ اسے یہودی نصرانی
یا مجوسی بنا دیتے ہیں"۔

معلوم ہونا چاہئے کہ انسانی روح میں نوعی حیثیت کی نظیرہ القدس کی
طرف کبھی تو بصیرت اور ہمت سے کھینچ کر جاتی ہیں اور کبھی اسوجہ سے کہ ثواب
و عذاب دینے کیلئے وہاں اس کے آثار متشکل ہو چکے ہوتے ہیں یہاں قسم کے
انجذاب و کشش (جو بصیرت و ہمت پر مبنی ہے) اس کا تو یہ حالت کہ جہاں
کوئی شخص بھی سچا ست سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو جھٹ و بار
بہت جاتا ہے اور وہاں کی کچھ نہ کچھ باتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں چنانچہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ "آدم اور موسیٰ اپنے خد کے
ہاں جمع ہوئے" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ "مبارک
لوگوں کی ارواح روح اعظم کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور جہانک دوسری قسم کے
انجذاب و کشش کا تعلق ہے تو اس کی تشریح یوں ہے کہ جسموں کا قیام کے دن دوبارہ
اٹھنا اور پھر انہیں ارواح کا واپس آنا کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ پہلی (دنیاوی)
زندگی ہی کا تہمت ہے جیسے بہت زیادہ کھانے کا تہمت بد معنی ہے کیونکہ اگر لوگ نہ ہوتے تو پھر
وہ لوگ پہلے لوگ نہ ہوتے بلکہ ان کے غیر ہونے اور اپنے افعال پر ماخوذ نہ ہوتے۔

واضح ہو کہ بہت سی ایسی چیزیں جو خارج ہیں پانی جاتی ہیں مناسب معنوی
اجسام میں متشکل ہو کر عالم سیرانی میں اس طرح پیش ہوتی ہیں جیسے کہ یہ نہ

سہ یعنی انسان بحیثیت صحیح فطرت پر نہ ہوتا پھر احوال کے اثر سے وہ بگڑ جاتا ہے گویا وہ پہلے
بہتر دست تھا اب اس کو دیرم ہو گیا اور پوری سعادت حاصل نہ کر سکا ۱۲۳ ص ۱۲۷

لوگ کوئی اور لوگ ہوتے وہ لوگ نہ ہوتے جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے ۱۲۴ ص ۱۲۸

سزا مہتراجہا اور ثانیہما الاحکام الباطنہ کمال اور العواہد
لذہم عاشر والا تدریجاً ملما یجبر علیہا من الوقائع فلکل نوع
شریعتہ، الا تدری النحل کیف وحی اللہ تعالیٰ لہا ان تتبع الشیخ
فتاکل من ثمراتہا ثم کیف تتخذ بیتا یجتمع فیہ بنو نوعہا ثم
کیف تجتمع العسل ہنا لک و اوحی الی العصر غوران یرغب
الذکر فی الانثی ثم یتخذ اعشاش ثم یحضن البیض ثم یرزق الفراخ
ثم اذا انقضت الفراخ علیہا این الماء و این الحبوب و علیہا
زاحمہا من عدوہا و علیہا کیف تفر من السنور و الصیاد و
کیف تنادع بنی نوعہا عند جلب نفع او دفع ضرر و ہل تظن
الطبیعة السلیمة بتلك الاحکام انہا لا ترجع الی قضاہ الصور
النوعیة، و اعلم ان سعادة الافراد ان تکون منها احکام النوع
و افرقة کاملہ وان لا تعصى ما دنا علیہ و لذلک یختلف
افراد الانواع فیما بعد لہا من سعادت یا اوشقاوتہا و مہمہا
یقین علی ما یعطیہ النوع لم یکن لہا الم لکنہا قد تغیر
فطرہا باسباب طارئة بمنزلة الورم والیہ وقعت الشقا
بقولہ علی اللہ علیہ والہ وسلم ثم ابواہ یہودانہ او
یمنہانہ او یجسانہ +

و اعلم ان الارواح البشریة یتخذ بللی ہذا الحضرة تارة
من جهة البصایرة و الہمة و تارة من جهة تشہرات رھا
فیہا ایلاما و انعاما اما الانجذاب بالبصایرة فلیس احد
بتخفف عن الواث البہیمیة الا و تلحق نفسه بہا و ینکشف
علیہا شئ منها و هو المشار الیہ فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم
اجتمع آدم و موسیٰ عند ربہما و روی عنہ علیہ السلام
من طرق شتی ان ارواح الصالحین تجتمع عند الروح الاعظم
و اما الانجذاب بالخرقا علم ان حشر الاجساد و اعادة الارواح
الیہا لیست حیاة مستانقة انما ہی تامة النشاة المتقدمة
بمنزلة النخبة لکثرة الاکل کیف ولولا ذلک لکانوا غیر
الاولین ولما اخذوا بما فعلوا و اعلم ان کثیرا من الاشیاء
المتحققة فی الخارج تکون بمنزلة الرؤیا فی تشہر المعانی

یعنی اخروی زندگی اگر دنیاوی زندگی کا تہمت اور ای کا ایک سلسلہ ہوتی تو عذاب دینے کا جواز نہ

عالم خواب میں پیش ہوا کرتی ہیں مثلاً حضرت داؤد کے سامنے دو فرشتے مارے اور مدعی علیہ کی صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک جگر فیصل کرنے لائے پس داؤد نے جان لیا کہ یہ وہ قصور ہے جو مجھ سے اور یا کی بیوی کی بابت سرزد ہوا ہے لہذا انھوں نے مغفرت مانگی روز نائے ہوئے۔ اور جیسے (شب معراج کو) آنحضرت صلعم کے روبرو دوسرا لے پیش کئے گئے ایک شراب کا اور ایک دھرم کا تو آپ نے دودھ لپیٹا لہ پسند فرمایا۔ اس واقعہ میں فطرت (اسلامی) اور شہوت (نفسانی) ان دو پیالوں کی صورت میں اگر آپ کی اہل بیت کے سامنے ظاہر ہوئی تھیں۔ اور آپ کا دودھ کو پسند فرمانا اہل رشد و ہدایت کا فطرت (اسلامی) کو اختیار کرتا ہے۔ اور جیسے آنحضرت صلعم اور ابو بکرؓ اور عمرؓ کا ایک کنوئیں کی مندرجہ پر لکر بیٹھنا اور حضرت عثمانؓ کا (جگہ ہونے کی وجہ سے) ان سے علیحدہ ہو کر بیٹھنا اس امر کا تصور تھا کہ قبر میں یہ تینوں صاحب تو مجتمع رہیں گے اور ایک جگہ دفن ہونگے لیکن حضرت عثمانؓ ان سے علیحدہ دفن ہونگے۔ چنانچہ سعد بن مسیبؓ نے بھی اس معاملہ کی یہی تعبیر بیان فرمائی ہے حشر کے واقعات سمجھنے کیلئے یہ مثالیں آپ کو کافی ہیں کیونکہ وہاں اکثر واقعات اسطرح کے پیش ہونگے :

واضح ہو کہ عام لوگوں کے نفوس ناطقہ (روح الہی) کا نسہ (روح حیوانی یا ہوائی) سے بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ (عالم مثال کے) علوم بعیدہ کے سمجھنے میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مادر زاد اندھا ہوتا ہے کہ وہ رنگ اور روشنی کا تخیل ہی نہیں کر سکتا اور نہ اس کے تخیل کی خواہش رکھتا ہے۔ البتہ ایک مدت دراز اور طویل زمانہ میں مختلف صورتوں اور مثالوں کو سمجھ کر وہ انکا تخیل قائم کر سکتا ہے اور اسطرح ان عام لوگوں میں بصیرت پیدا کر کے کیلئے حشر میں کچھ واقعات ظہور پذیر ہونگے۔ چنانچہ جب اولیٰ اول نفوس مبعوث ہوں گے تو ان سے آسان حساب یا مشکل حساب لیکر جزا دی جائیگی اور بعض کو بیل صراط پر سے گزرا جائیگا کچھ کو اسپر سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیگے اور کچھ خراشیں اور چوٹیں کھا کر یا اس طرح ہوگا کہ ہر شخص اپنی مقتدر اور اہم کے پتھے جائیگا اور اسکی پیروی میں یا تو ہلاک ہوگا یا نجات پائے گا۔ یا اسطرح ہوگا کہ اسکے ہاتھ پاؤں کلام کر سکیں اور وہ نامہ اعمال کو بڑھائے گا۔ یا اس طرح ہوگا کہ اسکا بخل ظہور میں آئے گا اور اسکو وہ پیٹھ پر اٹھایا جائیگا یا اس سے اسکو داغ دیا جائیگا۔ المختصر یہ سب کچھ جو ظہور میں آئے گا تو اسکے اعمال اور اذکات اپنی اپنی صورتوں و عیہ کے موافق مشکل اور مجسم ہونگے اور ہر وہ انسان جسکا نفس پختہ اور وسیع اور روح ہوائی فراخ ہوگی تو یہ تمثیلات و تشکلات حشریہ اسکے حق میں خوب اور کامل طور پر ہوں گی اسی لئے نبی صلعم نے فرمایا ہے کہ میری امت کو اکثر عذاب قبر میں ہوگا اور وہاں حشر میں بہت سے ایسے امور بھی تشکل ہوں گے جنکو سب لوگ برابر دیکھیں گے جیسے آنحضرت صلعم کی نبوت عامہ کی ہدایت حوض کوثر کی شکل میں اور نفوس انسانی کے محفوظ شدہ اعمال حراز کی صورت میں ظاہر ہونگے اسکے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی۔ اور اسطرح نعمت الہی نہایت لذیذ کھانوں شراب طہور لباس فاخرہ خوب

باجسام مناسبة لها كما ظهرت للملائكة لداود عليه السلام
في صورة خصمين ورفعت اليه القضية فعرفاته تشبه
لما فرط منه في امرأة اوريا فاستغفروا تاب، وكما كان
عرض قدح الخمر واللبن عليه صلى الله عليه وسلم اختيا
اللبن تشبها لعرض لفطرة والشهوات على امته واختيار
الراشدين منهم الفطرة وكما كان جلوس النبي صلى الله عليه
وسلم وابي بكر وعمر مجتمعين على قف لبث وجلوس عثمان
منفردا منهم تشبها لما قدر الله تعالى من حال قبورهم و
مدافنهم على ما اوله سعيد بن المسيب ناهيك به واكثر
الوقائع الخيرية من هذا القليل :

واعلم ان تعلق النفس بالطاقة بالنسبة اكيد شديد
في حق اكثر الناس وانما مثلها بالنسبة الى لغاوم البعيدة
من مالوفها كمثال الاكل لا يتفيل لالوان والاضواء اكل
والامطعم لها في حصول ذلك الا بعد احقاب كثيرة ومد
متطاولة في ضمن تشجيات وتمثلات والنفس اول ما
تبحث تجازي بالحساب اليسير والعسير او بالمرور على
الصر اطناجيا وعند وشا او بان يتبع محل حمد متبوعه
يخجلوا ويهلك او تنطق الايدي والارجل وقراءة الصحف
او بظهور ما يخل به او حمله على ظهرة او الكى به، وبالجمل
فتشجيات وتمثلات لما عدها بما تعطيه احكام الصورة
النوعية واما رجل كان اوثق نفسا واسم نسبة
فالتشجيات الحشرية في حقه اقم واوفرو لذلك اخبر
النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر عذابا منه في قعرهم
وهناك ممثله تتساقى لنفوس في مشاهدتها كالمهادية
المبسوطة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تشبه حوضا
وتتشبه اعمالها المحصاة عليها وزنا الى غير ذلك وتشبه
النعمة بمطعم هنيء ومشرب مريء ومنكم شهى وملبس
رضى ومسكن بهي

ولمخرج من ظلمات التخليط الى النعمة تدريجات

۱۔ جہیں اور قصور دل نشیں کی صورت میں ظاہر ہوگی اور ظلماتِ تجلی سے نجات پا کر نعمتِ الہی کی طرف آنے کے بہت سے عجیب و غریب طرز ہیں ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا طویل حال بیان فرمایا ہے جو سب کے آخر میں دوزخ میں
 نکلے گا نفوس کو فوری تقاضے کے موافق خواہشات اور شہوات ہوں گی اور ان کے
 موافق نعمت الہی متحمل ہوں گی اسکے علاوہ اور بھی شہوات ہوں گی جن کی وجہ سے ایک
 شخص دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اسی طرف
 اشارہ ہے فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک جوان لڑکی گندم گوں
 سرخ لب دکھائی دی میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انھوں نے کہا
 کہ خداوند تعالیٰ نے جعفر بن ابی طالب کی رغبت گندم گوں سرخ لب لڑکی
 کی طرف پائی تو اسی کے موافق یہ عورت ان کیلئے پیدا کر دی ہے ایک اور جگہ نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو جنت میں جا کر یہ چاہیگا کہ یا قوت کے سرخ گھوڑے پر سوار
 ہو کر اسے ہر جگہ اڑاتا پھری تو اسی وقت یہ بات تجھ کو حاصل ہو جائیگی اور تیری
 خواہش پوری ہو جائیگی اور ایک جگہ فرمایا ہے ایک جنتی شخص اپنے رب سے
 کاشکاری کی اجازت چاہیگا خداوند تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھ کو تیرے دل
 کے موافق ہر چیز نہیں دی گئی؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں بے شک دی ہوئی ہے
 لیکن میں کھیتی سے بہت محبت رکھتا ہوں تب وہ بوسے گا اور جیسے ہی پیش
 کر دیکھیگا تو کھیتی اگ جائیگی اور پک پکا کر کٹ بھی جائیگی اور پھٹکے ہوئے
 اناج کے پہاڑوں جیسے ڈھیر لگ جائیں گے تب خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ
 اے ابن آدم! تیرا بیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا ہے پھر ان سب چیزوں کے بعد
 خداوند تعالیٰ کے دیدار کی تجلیات سے مشک کے ٹیلوں پر چڑھ کر فیض پاتا
 ہوں گے اسکے بعد کچھ اور بھی ہوگا جسکو میں رسول اللہ کی اقتدا کرتے ہوئے
 ذکر نہیں کرتا اور سکوت اختیار کرتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بار میں سکوت فرمایا

بحث سوم - تدبیرات نافعہ کا بیان

پہلا باب (۱۸) - تدبیرات نافعہ کے حصول کی کیفیت -

واقع ہو کہ ہر انسان کھانے پینے نکاح کرنے گرمی اور بارش میں سایہ حاصل
 کرنے اور سردی میں گرمی حاصل کرنے اور اسطرح کی دیگر حاجات میں اپنے
 ہم جنسوں کے مشابہ ہے اور خداوند تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے انسان
 کو اسکی صورت و تعمیر کے موافق اس بات کا طبعی الہام کیا ہے کہ وہ اپنی ان حاجات
 کو رفع کرنے کیلئے کیا کیا تدابیر اختیار کرے۔ چنانچہ اس صفت میں سب برابر
 شریک ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی فطری طور پر ہی ناقص الخلق ہو اور اس کا
 مادہ ساتھ نہ دے تو وہ الگ بات ہے۔ دیکھئے مہال کی کھینچو اس نے الہام
 کیا کہ وہ درختوں کے پھل اس طرح کھائیں اور اپنے ہم جنسوں کے باہم دیکھیں
 اس طرح گھر بنائیں اور پھر اپنی سردار کھی (ملکہ) کی اسطرح اطاعت کریں
 اور پھر اس طرح شہد بنائیں + + + + +

۱۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جسکو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اس روایت
 میں ہے کہ ایک جنتی شخص یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی اور آگ سے بچاؤ
 تو اپنی رحمت سے مجھ کو مرد نہ فرما حکم ہوگا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میرا منہ آگ
 سے پھیر دے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ اس پر وہ بہت دیکھا کہ ایک پھر جب اسکا منہ پھر جائیگا تو جنت کے سایہ دار درخت دکھائی دیں گے تب وہ مہرہ کرے گا کہ لاچار عرض کرے گا کہ اے اللہ
 ان درختوں تک مجھ کو نہ پہنچا دے پھر میں اندر کچھ نہیں مانگوں گا تب اس سے خداوند لیکو سکون درختوں کے پاس لے جائیگا وہ نہا دھو کر صاف ستھرا ہوگا پھر جنت کے اندر کے حبش و سامان

عجیبہ کما بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الرجل
 الذی ہوا خراہا لئلا یرجوا منها وان للنفوس شہوات
 تتوارد علیہا من تلقاء نوعہا تتمثل بہا النعمۃ وشہوات
 دون ذلک یتغیر بہا بعضہا من بعض وهو قول النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فاذا جاریۃ ادما
 لہسا فقلت ما هذه یا جبریل؟ فقال ان الله تعالی عرف
 شہوة جعفر بن ابی طالب للادم اللعس فخلق لہ هذا
 وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله ادخل الجنة فلا
 تشاء ان تعمل فیہا علی فرس من یا قوتہ حمراء تطیر بک
 فی الجنة حیث شئت الا فعلت وقولہ ان رجلا من
 اهل الجنة استاذن ربہ فی الزرع فقال لہ الست فیما
 شئت قال بلی ولکنی حبان ازرع فبذر فبادر الطرف
 نباتہ واستواء واستقصاء فکان امثال الجبال فبقولہ
 الله تعالی دونک یا ابن آدم فانه لا یشبعک شیء ثم اخر
 ذلک رؤیۃ رب العالمین وظہور سلطان التجلیات فی
 جنة الکشیب ثم کائن بعد ذلک ما اسکت عنہ ولا
 اذکره اقتداء بالشارع صلی اللہ علیہ وسلم

المبحث الثالث بحث الارتفاقات

باب کیفیۃ استنباط الارتفاقات

اعلم ان الانسان یوافق ابناء جنسہ فی الحاجة
 الی الاکل والشرب والجماع والاستظلال من الشمس
 والمطر والاستدناء فی الشتاء وغیرہا، وکان من عنایۃ
 الله تعالی بہ ان الہمہ کیف یرتفق باداء هذه الحاجات
 الہما ما طبعیا من مقتضی صورۃ النوعیۃ فلا حرم یتساو
 الافراد فی ذلک الا کل عند جعصت مادۃ کما الہم النحل
 کیف تاكل الثمرات ثم کیف تتخذ بیتا یجمع فیہ اشخاص
 من بنی نوعہا ثم کیف تنقاد لیصوبہا ثم کیف تعسل

۱۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جسکو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اس روایت
 میں ہے کہ ایک جنتی شخص یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی اور آگ سے بچاؤ
 تو اپنی رحمت سے مجھ کو مرد نہ فرما حکم ہوگا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میرا منہ آگ
 سے پھیر دے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ اس پر وہ بہت دیکھا کہ ایک پھر جب اسکا منہ پھر جائیگا تو جنت کے سایہ دار درخت دکھائی دیں گے تب وہ مہرہ کرے گا کہ لاچار عرض کرے گا کہ اے اللہ
 ان درختوں تک مجھ کو نہ پہنچا دے پھر میں اندر کچھ نہیں مانگوں گا تب اس سے خداوند لیکو سکون درختوں کے پاس لے جائیگا وہ نہا دھو کر صاف ستھرا ہوگا پھر جنت کے اندر کے حبش و سامان

۱۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جسکو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اس روایت
 میں ہے کہ ایک جنتی شخص یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی اور آگ سے بچاؤ
 تو اپنی رحمت سے مجھ کو مرد نہ فرما حکم ہوگا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میرا منہ آگ
 سے پھیر دے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ اس پر وہ بہت دیکھا کہ ایک پھر جب اسکا منہ پھر جائیگا تو جنت کے سایہ دار درخت دکھائی دیں گے تب وہ مہرہ کرے گا کہ لاچار عرض کرے گا کہ اے اللہ
 ان درختوں تک مجھ کو نہ پہنچا دے پھر میں اندر کچھ نہیں مانگوں گا تب اس سے خداوند لیکو سکون درختوں کے پاس لے جائیگا وہ نہا دھو کر صاف ستھرا ہوگا پھر جنت کے اندر کے حبش و سامان

اور اسی طرح ہر فرد کو دینی کی کہ وہ اس طرح کہیں سے داسے چن کر لائیں اور اپنی
اس طرح پیشیں اور اپنی شکاری جیسے دشمنوں سے اس طرح بھاگ کر لڑ جائیں اور جو
بھی ان کی ضروریات میں مانع ہو اس سے اس طرح جنگ کریں اور بوقت غرض
نرمادہ سے کس طرح جتنی کرے اور پھر وہ دونوں ٹکڑے بانٹ کر کس طرح گھونسل لائیں
اور پھر وہ دونوں انڈوں کے سپینے میں ایک دوسرے کے اس طرح معاون بنے
رہیں اور پھر اس طرح بچے نکالیں اور انھیں چمکائیں۔ غرض اس طرح ہر نوع کی
ایک جداگانہ شریعت (طور طریق) ہے۔ ہر فرد کے دل میں اسکی مختار نوعیہ کے
موافق احکام کا الہام ہوتا رہتا ہے چنانچہ انسان کو بھی اسکی ضروریات کی بابت الہام
ہوا کہ انکو رفع کرنے کیلئے کیا کیا تدابیر اختیار کرے مگر اسقدر فرق ہو کہ اسکی صورت نہ سمجھنے
اقتضا کے موافق ان باتوں کے علاوہ اسکو زمین اور ایسی باتیں دی گئی ہیں جن سے وہ
تمام الزام پر فائق شمار کیا گیا ہے اول رائی گلی کے موافق کسی چیز کا ارادہ کرنا چنانچہ
چوبیسویں کو صرف طبعی خواہش کسی؟ سوں یا سوہم غرض کہ ہر فرد کے دل میں ایک آواز کرتی
ہے جیسے بھوک پیاس اور شہوت جماع۔ برخلاف انسان کے کہ وہ لوگوں کے
نفع کیلئے قصہ کرتا ہے جو اسکی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ چنانچہ کبھی خود کو شہر
میں عورتوں کا قلم قائم کر کے قلعہ کرتا ہے اور کبھی اپنے اہل و عیال کو غریبوں کے پاس
کر رہتا ہے اور کبھی عذاب آخرت سے رسوا گری میں نہ کرنا چاہتا ہے اور کبھی اولاد سے
وجاہت حاصل کرنے کا قصہ کرتا ہے۔ دوم ہر فرد کے دل میں حاجات کے لئے
عمدگی اور لطافت بھی چاہتا ہے چنانچہ جو پاسنامہ قیامت میں نہایت برائی سے
کام رکھتے ہیں لیکن انسان حاجت روائی کے علاوہ اپنے دل کی خوشی اور دل کی آس
بھی چاہتا ہے۔ قدر حاجت پر بس نہیں کرتا چنانچہ حیدر بنون لایز کے گھانے بعد
لباس اور بلند مکان پسند کرتا ہے۔ سوم یہ کہ نوع انسانی پر وہ لوگ بھی ہوتے
ہیں جو اپنی عقل اور دانشمندی سے عمدہ عورت پر استیلا سے روکتے اور اختیار کرتے
ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ذہنی تہذیب اور اوقاف میں دین
مندی کے دل میں آتی ہیں لیکن یہ لوگ غمناک ہوتا کرتے۔ انکو اختیار نہیں کر سکتے۔
چنانچہ یہ جب کسی دانا شخص کو تدبیر و استنباط کرتے ہوئے دیکھتے ہوتے ہیں تو
اس کی تدبیر کو دل سے پسند کرتے ہیں اور اسکو اپنے عظیم اجر دینی کے احاطہ پر آ کر اسے
پابند ہو جاتے ہیں۔ بہشت سے آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جو بہشت کے اور پاس سے
ہوتے ہیں اور کھانا پانی نہ ملے کی وجہ سے بہشت ٹھیک ٹھاکہ نہیں ٹھیک رہتا۔
ان کو وہ کھانا پانی مل جاتا ہے تو اپنی حاجت رفع کرنے کیلئے اس سے اتفاق
تدبیر پر بھی کرتے ہیں مگر اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ پھر اتفاق سے جب
کسی دانشمند اور حکیم کو بھی ایسے حالت میں پاتے ہیں جیسے کھانے کے
قابل اناج کی تمیز نہ کرنا اس کی ذراعت کرنا اس میں پانی سینچنا اور
پھر اس کو کات کر خرمین کو کوٹ کر ہوا میں صاف کرنا اور آئندہ
حاجت کے لئے جمع کر کے رکھنا سیکھتے ہیں۔

ہر کمالیہ میں ہر فرد کی کیف و کیفیت انکو بوجہ الغازیہ و کیف
الماء و کیف البصر و کیف الاستیلا و کیف یقائن و کیف
عما یجناہم الیہ و کیف بساھد و کیف الایمان عند الشیق
یتخذون عند الجبل ثم کیف یتعاونون فی حصانة
البیض ثم کیف یزقان الفراخ و تذاکیر الطائر نوع شریعة
تنفیث فی صدور افرادہ من طریق صورة النوعیة و کذا
الہدایة الانسان کیف یرتفق من هذه الضروریات فی ہر
انضم له مع هذا ثلاثة اشیاء مقتضی صورة النوعیة
الواییة علی کل نوع احدها الانبثاٹ الی شیء من رای کلی
فالبہیة انما تبت علی غرض محسوس او متوہج من
داعیة فاشعة من طبیعتہا کالجوع والعطش والشیق
والانسان ربما ینبث علی دفع معقول لیس له داعیة
من طبیعتہ فیکتسب من فیصل نظاما مد الحوائی اللدینہ
او یکمل خلقه ویجوز بانه سہل او یفقیہ من عذاب الآخرة
او یمکن جاہلہ فی صدور رائت اس انسانی انه یضرم
الارتفاق الظراقة فالبہیة انما یتبغی ما تسد بہ خللہا
وتدفع حاجتہا فقط والانسان ربما یرید ان یقرعینہ
تذ نفسه زیادة علی الحاجة فی طلب زوجة جمیلة وطعام
لذیذ او ملبسا فا خرا و مسکنا ثم انما الثالث انه یوجد
منہم من یستنبط الارقة اذ انما یستنبط
و یوجد منہم من یختلج فی صدرہ ما اختلج فی صدرہ و اولئک
و لکن لا یستطیع الاستنباط فاذا رای من الحكماء و منہم
ما استنبطوا تلاقا بقلبه و بعض علیہ بنوا حنکاء ملأ
و حنکاء موافقا لعلہ الجمالی فویل انسان یجوع و یظمأ
فلا یجد لطعام و الشراب فیکاسی الماشد بلا حق یجھد
فیما و لا رتقا بازا هذه الحاجة ولا یقتدی سبیلہ ثم
یتفق ان یلقی حکیم اصابہ ما احباب ذلک فتعرف الحبوب
الغاذیة و استنبط بذرها و سقیہا و حصاہا و دیاسہا
وتذ ریتہا و حفظہا الی وقت الحاجة و استنبط حفر

اور اسی طرح چشموں اور نہروں سے بعید زمین کے لئے گھوڑوں کو ہونا سلااب، مشکاف
اور دھبٹ کے ڈونگے بنانا ایجاد کرتے ہیں پس اس کے تدبیرات کا ایک دروازہ کھل
جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھوکا پیاسا کچا اناج چباتا ہے جو اسکے معہ میں
ہضم نہیں ہوتا اور کچے پھل کھاتا ہے وہ اسکے پیٹ میں نہیں پکتے تب وہ اس
باہمی کچھ کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا اسی اثنا میں کہ کسی ایسے کیم و دانائے
ملتا ہے جسکو پکانا، بھونا اور روٹی پکانا آتا ہے وہ اسکو دیکھ کر کہتا ہے اور راہ اختیار کرتا
ہے اور اس پر تدبیرات کا دوسرا دروازہ بھی کھل جاتا ہے پس اس پر انسان کی تدبیرات
مباحثات کو قیاس کر لینا چاہیے ان وجوہات سے جو کام ابھی ذکر کر چکے ہیں ایک
غور کریں والا شہر و نہیں ایسی تدبیر کو پاتا ہے جو پہلے نہ تھیں زمانہ گذرنا گیا اور لوگ اسی
طرح کرتے رہے حتیٰ کہ ایک مقدسین ایسے علوم الہامیہ کی جنکو تجربات کی مدد سے
رہی تھی اور جو لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئے تھے حال ہو گئی اور انہی پر زندگی
اور موت کا دار و مدار ہے۔ حاصل کلام الہامات ضروریہ مع اپنے تینوں اقسام کے
سائنس اور بعض کے ماحد میں کہ دونوں کا اصل وجود نہایت ضروری ہے باوجودیکہ
چھوٹے اور بڑے سائنس لینے میں اختیار ہے ۔

اور جبکہ یہ تینوں باتیں تمام انسانوں میں برابر درجہ کی نہیں پائی جاتیں کیونکہ مزاج
اور عقول جن سے رائی کلی کا حصول ہوتا ہے لوگوں میں مختلف ہیں بعض لوگ ذہین ہوتے
ہیں ان کے حالات تدبیر کے محل کر نہیں غور و فکر اور پیروی کر نہیں یکساں نہیں ہوتے
علاوہ بریں بہت سی باتیں وجہ تفاوت بن جاتی ہیں اسلئے تدبیر کی دو حدیں مقرر نہیں
حد اوّل یعنی تدبیر کا کم سے کم درجہ جس کسی کو مضر نہیں وہ جس میں جنگل و پہاڑوں
اور ہر ہر بستیوں کے دور و دراز رہنے والے لوگ سب شریک ہیں اسکو ہم اپنی
اصطلاح میں ارتفاق اول کہتے ہیں۔ حد دوم یعنی وہ اعلیٰ درجہ جس
میں شہروں اور آباد بستیوں کے لوگ شریک ہیں جہاں حکماء اور علمائے
اخلاق کے لوگ پیدا ہوتے ہیں کیوں کہ ایسی جگہوں میں اکثر لوگوں کا اجتماع
ہوتا ہے ضروریات اور تجربات سے واسطہ پڑتا ہے اور ایک عہد معاشرہ
پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہر شخص دل و جان سے پسند کرتا ہے اس حد
کی طرف اعلیٰ وہ ہے جس کو سلاطین عمل میں لاتے ہیں جہاں پورے
سامان تعیش کی وجہ سے اطراف و جوانب کے حکماء جمع ہو کر ایک
عمدہ طریقہ معاشرت پیدا کرتے ہیں اسکو ہم ارتفاق دوم
کہتے ہیں ۔

الابار للبعید من العیون والارنہار واصطناع التلال
والقرب والقصاع فیخذ ذلک باباً من الارتفاق ثم انہ
یقضم الحبوب کما ہی فلا تمضمض فی معدتہ ویرتم القواک
نیئة فلا تمضمض فیما ول شیئاً بازاء ہذہ فلا یمتد سبیلہ
فیلقی حکیم استنبط الطبع والقلی والطنین والخبز فیخذ
ذلک باباً اخر وقس علی ذلک حاجاتہ کلہا والمستبصر
یشہد عندہ ما ذکرنا حدوث تدریس المرافق فی البدان
بعد ما لم تکن فیضی علی ذلک قرون ولم یزالوا یفعلون
ذلک حتی اجتمعت جملة صالحة من العاوم الالہامیة
المؤیدۃ بالمکسبة ونشبت علیہا نفوسہم وعلیہا کان
ہمیاہم ومما تہم وبالجملۃ فحال الالہامات الضروریہ مع
ہذہ الامشیاء الثلاثۃ کمثل النفس صلوہ ضرورۃ بمنزلۃ
حرکۃ النبض وقل نضم معہ الاختیار فی صغیر النفاس
وکبرہا ۔

ولما كانت هذه الثلاثة لا توجد في جميع الناس سواء
الاختلاف افرجة الناس وعقولهم الموجبة للانبات من
دای کلی ولحب الطراقة والاستنباط الارتفاقات والاقتداء
فیہا ولاختلافہم فی لتفرغ للنظر ونحو ذلک من الاسباب
كان للارتفاقات حلان الاول هو الذی لا یمکن ان
ینفک عنہ اهل للاجتماعات القاصرة کاهل لبد ووسکان
شواہق الجبال والنواحی للبعیدۃ من الاقالیم الصالحة و
هو الذی نسمیہ بالارتفاق الاول، والثانی فالعلیہ اهل
الحضر والقری العامرة من الاقالیم الصالحة المستوجبة
ان ینشأ فیہا اهل لاختلاق الفاضلة والحکماء فانه کثر
هناک الاجتماعات وازدحمات الحاجات وکثرت التجارب
فاستنبطت سنن جزيلة وعصوا علیہا بالنواجد والظفر
الاعلی من ہذا الحد ما یتعاملہ الملوک اهل لرفاہیة
الکاملة الذین یرد علیہم حکموا الامم فینتقلون منهم سندا
صالحة وهو الذی نسمیہ بالارتفاق الثانی ولما کمل

جب یہ ارتفاق پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو ارتفاق سوم پیدا ہو جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ بخیل، حاسد اور نادہند ہو جاتے ہیں انہیں اختلافات اور جھگڑے پڑ جاتے ہیں، بری خواہشات کے مغلوب اور دلیری سے ٹوٹ مار کر نیکی عادی ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ تدابیر کی نفع رسانی میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں اور ان سب کو عملی صورت دینے کیلئے ایک شخص میں طاقت نہیں ہوتی یا اسکو سہولت نہیں ملتی یا اتنا باہمت نہیں ہوتا تو مجموعہ پر یہ سب ملکر ایک رئیس مقرر کرتے ہیں جو ان میں عدل و انصاف سے فیصلے کرے جو مجرم اور سرکش لوگوں کو سزا دے جو لوگوں سے محصول و مالگذاری وصول کرے ضروری مصارف پر خرچ کرے۔ اس تیسرے ارتفاق سے ارتفاق چہارم پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہر رئیس اپنے اپنے شہر کا خود مختار ہو جاتا ہے ہر طرف سے اسکے پاس مال جمع ہونے لگتا ہے اور وہ اسمیں حق تلفی کرتا ہے اور آپس میں بخل، حرص اور بخشش پیدا ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے باہم قتال کرنے لگتے ہیں اور ایک ایک خلیفہ منتخب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا ایسے شخص کو تسلیم کریں جسکا ان پر تسلط خلافت کبریٰ کی طرح ہمگیر ہو اور ہماری مراد خلیفہ کی ایسا شخص ہو جسکو اس درجہ شان و شوکت حاصل ہو کہ کوئی اسکا ملک چھین نہ سکتا ہو اور کثیر جماعتیں اور کثیر اموال کے خرچ کئے بغیر کوئی اس سے تعرض نہ کر سکتا ہو۔ ایسے شخص زمانہ دراز کے بعد کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کی اختلاف عادات کی وجہ خلیفہ بھی مختلف الحال ہوتا ہے اور جس قوم کی طبیعت میں شدت اور تیزی زیادہ ہوتی ہو وہ بہ نسبت ان لوگوں کے جنہیں بخل عداوت کم ہوتی ہے خلفاء اور ملوک کی زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ان تدابیر اور معاشرے کے اصول اسی طرح بتلا دیں جس طرح مہذب اور صاحب اخلاق قوموں نے پسند کیا اور اور طریقہ کار بنایا ہے جن میں چھوٹے بڑے سب شریک ہیں۔ پس جو کچھ آپ کو بتلایا جائے اس کو غور سے سنئے۔

دوسرا باب - ارتفاق اول کا بیان

بجملہ اس کے لغت کے جسکے ذریعہ انسان دلی امور بیان کرتا ہے اور اس بارہ میں اصل افعال، ہدیت اور اجسام ہیں جن کا کسی نہ کسی آواز سے تعلق ہوتا ہے خواہ یہ تعلق قرب کا ہو یا سببیت کا ہو یا کسی اور وجہ سے ہو پس ہو بہو اس آواز کو لغت کے ذریعہ نقل کیا جاتا ہے پھر اس لغت سے باعتبار معانی کے مختلف صیغے بنائے جاتے ہیں ۔ ۔ ۔

۱۔ ارتفاق سے مراد تدابیر اولیٰ ہے۔

الارتفاق الثانی او جب ارتفاق ثالثاً و ذلك انهم لما أدت بينهم المعاملات وداخلها الشتم والحسد والمطل والتجاعد نشأت بينهم اختلافات ومنازعات وانهم نشأ فيهم من تغلب عليه الشهوات الرديئة او يميل على الجوراة في القتل والنهب وانهم كانت لهم ارتفاقات مشتركة النفع لا يطبق واحد منهم اقامتها ولا تسهل عليه ولا تسهم نفسه بها فاضطروا الى اقامة ملك يقض بينهم بالعدل وينجز عاصيهم ويقاوم جريثهم ويجبى منهم الخراج و يصرفه في مصروفه و واجب الارتفاق الثالث ارتفاق رابعاً وذلك انه لما انفرز كل ملك بمدينته وجب ليه الاموال وانضم اليه الابطال وداخلهم الشتم والحرص والحقد تشاجروا فيما بينهم وتقاتلوا فاضطروا الى اقامة الخليفة او الانقياد لمن تسلط عليهم تسلط الخلافة الكبرى و اعنى بالخليفة من يحصل له من الشوكة ما يرى معه كالمتمتع ان يسليه رجل اخر ملكه اللهم الا بعد اجتماعات كثيرة وبذل اموال خطيرة لا يتمكن منها الا واحد في القوت المتطاولة ويختلف الخليفة باختلاف الأشخاص والعادات وای امة طباؤها أشد واحداً في حوج الى ملوك والمخلفاء فمن هو دونها في الشتم والتمتاء، ونحن نريد ان ننبهك على حصول هذه الارتفاقات وفيها رس ابوابها كما اوجه عقول الامم الصالحة ذوى الاخلاق الفاضلة واتخذوا سنة مسلمة لا يختلف فيها اقا صيغهم ولا ادانهم فاستمع لما يتلى عليك :

باب الارتفاق الاول

منه اللغة المعبرة عما في ضمير الانسان والاصل في ذلك افعال وحيات وابسما تدل على تمام بالجماعة او التسبيل وغيرها فيحكي ذلك الصوت كما هو ثم يتغير فيه باشتقاق الصيغ بازاء اختلاف المعاني ويشبه

اور جو امور نظروں میں مؤثر معلوم ہوتے ہیں یا نفس کی ہیئت و جہانہ سے
 پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قسم اول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور یہ لکھنا ہر قسم
 اسطر کی آواز بناتے ہیں۔ پھر سبب و سبب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور یہ لکھنا ہر قسم
 کا تعلق ہو یا بذریعہ نقل کے جو کسی علاقہ کی وجہ واقع ہو نہ اس میں اور یہ لکھنا ہر قسم
 و بجاتی ہے۔ اس بار میں اور بھی قوائد میں جگہ آپ ہماری بعض تقریریں
 پائینگے مغلہ اسکے کھیتی کرنا درخت لگانا کنوئیں کو دونا کھانا اور سالن کھانا
 مغلہ اسکے برتن اور شکاری بنانا ہے مغلہ اسکے پوپا کو اپنے قاب میں کرنا اور بیج
 کر کے رکھنا ہے تاکہ ان پر بوجہ لاداجائے اور ان کے گوشت کھانا ہاں اور
 دودھ اور بچوں سے نفع حاصل کیا جائے۔ مغلہ اسکے جانے سکونت جہاں کو گرنی
 سرور کی محفوظ رکھے خواہ پہاڑی کوئی کھو ہو یا پھوس کا بھی پتہ ہو۔ ایک اور مغلہ
 مغلہ اسکے لباس جو پردوں کے قائم مقام ہے خواہ چوپایوں کے چمڑے کا ہو یا ڈھنگ
 کے پتوں کا ہو یا ہاتھ سے بنا ہو۔ مغلہ اسکے کسی عورت کے عقد کرنا ہے جس میں کوئی
 اور شریک ہو اس کی اپنی شہوت پوری کرے پیدا نش نسل کرے اور امور خانہ داری
 میں اولاد کی پرورش اور تربیت میں اس کے مدد ملے۔ انسان کے علاوہ دوسرے
 حیوانات میں زوجیت محض اتفاق کا نام ہے جو نہ مادہ یک سیدہ پتیا ایک ساتھ
 پیدا ہونے اور دونوں کا بلوغ تک اکٹھا رہنے سے یا کسی اور بات کی وجہ سے پیدا ہو جاتا
 ہے۔ مغلہ اسکے ایسے آلات کا حاصل کرنا ہے جنکے بغیر کھیتی کرنا درخت لگانا کنوئیں
 کھودنا اور چوپایوں کا سخر کرنا وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ بیسے پھاؤڑاؤں ہل تریاں
 اور اسکے علاوہ دوسری آلات ہیں۔ مغلہ اسکے اشیاء کا تبادلہ اور دوسری معاملات جو
 بعض امور میں ضروری ہیں سکھے۔ مغلہ اسکے انہیں سے زیادہ تسلیم لائے اور زور آکر
 پیدا ہونا ہے جو دوسروں کو مغلوب کر کے انکا سردار بن جائے اور کسی کسی طرح اپنی سربراہی
 کو باقی رکھے۔ مغلہ اسکے یہ ہے کہ انہیں کوئی ایسا بختہ طریقہ ہو جسکی ہمت انکے معاملات کا
 فیصلے کے جائیں۔ ظالم کو ظلم کی سزا ملے اور جو کوئی جنگ کا ارادہ رکھتا ہو تو اسکو
 روک دیا جائے۔ اور ہر قوم میں ایسے شخص کا ہونا بھی ضروری ہے جو ہتم بالشان امور
 میں تدبیر کے طریقے وضع کرے جسکا اور لوگ اتباع کریں۔ اور انہیں ایسے ہی ہوتے
 ہیں جو مینت عیش آرام اور سہولت کو پسند کرتے ہیں خواہ وہ کسی طرح سے ہو۔ اور بعض
 ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق شجاعت سخاوت فصاحت اور دانائی وغیرہ پر
 فخر کرتے ہیں۔ اور بعض اس بات کو درست رکھتے ہیں کہ انکے نام کی شہرت ہو اور لوگوں میں
 عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا احسان کیا کہ اسے اپنی کتاب عظیم میں اس

امور مؤثرہ فی الدنیا اور محدثہ لہیات و جہانہ فی النقر
 یا القسم الاول و یکنف له صوت کمنه ثم اتسعت اللقا
 بالتبویہ شاکرہ او عیادہ والنقل العزیز ما، وھناک
 اصول فتویٰ مطبوعہا فی بعض کلامنا، ومنہ الزرع و
 العرس وحقار الابر وکیفیۃ الطبخ و الاستلام، ومنہ
 اصطناع الاواني والقرب، ومنہ تسخیر البہائم واقناؤھا
 لیستعان بظہورھا ولحومھا وجاودھا واشعارھا وایارھا
 والبانھا واولادھا، ومنہ مسکن یؤویہ من الحر والبرد
 من الخیران والعشوش ونحوھا، ومنہ لباس یقوم
 مقام الریش من جلود البہائم واوراق الاشجار وھما
 عملت ایدیہم، ومنہ ان اھتدی لتعین منکوحۃ کا
 فیما فیہا احد یدفع بہا شیقۃ ویدرأ بہا نسلہ یتعین
 بہا فی حوائجہ المنزلیۃ و فی حضانۃ الاولاد وتربیتھا
 وغیر الانسان لا یعیہما الا بنحو من الاتفاق او یکنونھا
 نوأمان ادرکا علی لمرافقۃ ونحو ذلک، ومنہ ان اھتدی
 لصناعات لا یتیم الزرع والعرس والحفر وتسخیر البہائم
 وغیر ذلک الا بہا کالمعول والدلو والسدة والجمال ونحوھا
 ومنہ ان اھتدی لمبادلات ومعاونات فی بعض الامور
 ومنہ ان یقوم اشدھم رایا واشدھم بطشا فیخیر الاخرین
 ویراس ویربع ولو بوجہ من الوجوہ، ومنہ ان یتکون
 فیہا سنۃ مسلمۃ لفصل خصوصیاتہم وکیم ظالمہم دفع
 من یرید ان یغزوھم ولا بد ان یکون فی کل قوم من
 یتنبط طرق الارتفاق فیما ھم شاذہ فیتندی بہ ثلثا
 الناس وان یکون فیہم من یحب الجمال والرفاہیۃ والذات
 ولو بوجہ من الوجوہ، ومن یناہی باخلقہ من الشجاعۃ
 والسماحۃ والفصاحۃ والکیس وغیرھا ومن یحب
 ان یطیر صیتہ ویرتفع جاہہ وقد من اللہ تعالیٰ فی کتابہ
 العظیم علی عبادہ بالہما شعب هذا الارتفاق لعلہ یبان
 التکلیف بالقوان یجم اصناف الناس وانہ لا یشملہم

اور اتفاق کی یہ نوع ان سب میں پائی جاتی ہے واللہ اعلم ۛ

تیسرا باب :- آداب معاش کا فن -

آداب معاش اس علم کا نام ہے جس میں حد ثانی پر ان مہاجرات کی تدبیر سے بحث کی جاتی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں اور اس باب میں قواعد کلیہ یہ ہیں کہ اتفاق اول کو صحیح تجربہ کے موافق کرنا چاہیے پس جو صورتیں ضرر سے بعبیر اور نفع رساں ہوں انکو اختیار کرنا چاہیے اور دوسری سب تدابیر کو چھوڑ دینا چاہیے اور اسطرح ان اخلاق حمیدہ کے موافق کر لیا جائے جو کامل مزاجوں کی فطرت میں ہیں پس جسکا اخلاق حمیدہ اتفاقاً کسی انکو اختیار کرنا چاہیے اور باقی سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسطرح حسن صحبت جو لوگوں میں موجود ہے اور باہمی مشارکت اور اسکے مثل وہ مقاصد جو راجی کلی سے پیدا ہوتے ہیں ان سب کے موافق کرنا چاہیے۔ اس فن کے بڑی مسائل یہ ہیں :- کھانے پینے پچھلے پٹھنے سونے سرفروشی آداب قضاء حاجت جماع لباس مکان پاکیزگی زینت اور باہمی بات چیت کے آداب۔ دوا کرنے آفات میں جھاڑ منہ کر کے ہجوم جو ادب میں پیش بینی کرنے اور ولادت نکاح عید قریب مسافر وغیرہ کی خوشی میں ولیموں کے آداب مصائب کی وقت مانگ کرے مریضوں کی عیادت کرے اور میت کے دفن کرنے کے آداب سے واقف ہونا ہے کیونکہ آباد شہروں میں رہنے والے جس قدر صحیح المزاج اور معتبر لوگ ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ بڑا کھانا نہ کھانا چاہیے جیسے مردار جو اپنی موت سے مراد اور متعفن اور وہ حیوان جس میں اعتدال مزاج اور انتظام اخلاق نہ ہو۔ اور رتن میں کھانا نہ کھانا اور دسترخوان وغیرہ چیزوں پر رکھ کر کھانا منہ اور ہاتھوں کا کھانے وقت صاف کرنا سب کے نزدیک مستحب ہے اور اسطرح کھانے سے جس میں حماقت حرص پائی جائے یا وہ طریقہ مانتے والوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے احتراز واجب ہے۔ اور متعفن پانی کو نہ پیا جائے اور جانوروں کی طرح منہ سے پانی پینے اور گٹ گٹا کر پینے سے بچا جائے اور سب کا اس اتفاق ہے کہ بدن لباس اور مکان دونوں قسم کی نجاستوں سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ قسم اول وہ نجاستیں ہیں جن میں بدبو اور تعفن ہے قسم دوم وہ میل کچیل ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے جیسے گندہ دہنی جو سواک سے دور کی جاتی ہے اور جیسے بغل اور زیر ناف کے بال کپڑوں کا میل اور گھر کا کوڑہ کرکٹ۔ اور اس بات پر بھی سب اتفاق ہے کہ آدمی لوگوں میں پاک و صاف رہے ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

جميعاً الا هذا النوع من الاتفاق والله اعلم ۛ

باب فن آداب معاش

وهو الحكمة الباقية عن كيفية الاتفاق من الحقائق المبينة من قبل على الحال الثاني والاصل فيه ان يعرض الاتفاق الاول على التجربة الصيحة في كل باب فيختار البعيدة من الضرر القريبة من النفع ويترك ما سوك ذلك وعلى الاخلاق الفاضلة التي يجبل عليها اهل الامزجة الكمال فيختار ما توجهه وتقتضيه ويترك ما سوى ذلك وعلى حسن الصحبة بين الناس وحسن المشاركة معهم فحول من المقاصد الناشئة من الراي لكل ومعظم مسائله آداب الاكل والشرب والشئ القعود والتمتع والسفر والخلاء والجماع واللباس والمسكن النظافة والزينة ومراجعة الكلال والتمسك بالادوية والرقى في العاهات وتقدمة المعرفة في الحوادث المصلحة والولائم عند عروض فوج من ولادة ونكاح وعيد وقدوم مسافر وغيرها والما تم عند المصائب وعيادة المرضى ودفن الموتى فانه اجمع من يعتد به من اهل الامزجة الصيحة سكان البلدان المعروفة على ان لا ياكل الطعام الخبيث كالميت خفف نفه والمتعفن والحیوان البعيد من اعتدال المزاج وانتظام الاخلاق ويستحبون ان يوضع الطعام في الاواني وتوضع هي على لسفوفها وان ينظف لوجه واليدان عند اعادة الاكل ويحتز عن هيات الطيش والشوة والتي تورث الضغائن في قلوب المشاركين وان لا يشرب لماء الاجن وان يحتز من الكرم والعب و اجتمعوا على استحباب النظافة نظافة البدن والثوب والمكان عن شئيين عن النجاسات المنتنة المتقدرة وعن الاوساخ النابتة على قعر طبيعي كالبخير والبالسوال كشعر الابط والعانة وكتوشم الثياب واعشيشاب البيت وعلى استحباب ان يكون الرجل شامته بين الناس قد سوى

اس کا لباس درست ہو، سزاور ڈاڑھی میں کنگھی کرے اور عورت جب کسی کے نکاح میں ہو تو منہ بھری اور زیورات وغیرہ سے مزین رہے اور یہ کہ بڑی عجیب اور لباس نہ بہت ہے اور دونوں شرمگاہوں کا گھلا رکھنا بے شرمی ہے اور پورا لباس وہ ہے جس سے تمام بدن چھپا رہے اور شرمگاہ چھپانیکا لباس باقی بدن چھپانے کے لباس سے جدا ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ خواب یا نجوم یا شگون یا فال یا کہانت یا رمل وغیرہ سے کسی چیز کا پہلے سے معلوم ہو جانا معیوب ہے۔ اور جو شخص مزاج صحیح اور ذوق سلیم رکھتا ہے وہ اپنے کلام میں ضرور ایسے الفاظ استعمال کریگا جن میں بے تعلقی اور زبان پر گرائی نہ ہو اور کلام میں ایسی ترکیب اختیار کریگا جو نہایت درست ہو اور طرز کلام بھی ایسا رکھے گا کہ دل و کان اس کی طرف مائل ہوں۔ پس ایسا شخص فصاحت اور خوش بیانی کی میزان ہے۔ محال کلام یہ ہے کہ ہر باب میں اجماعی مسائل کو تمام شہر نویس تسلیم کیا ہے گو وہ ایک دوسرے سے دور دراز ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد آداب معیشت کے قواعد مرتب کر نہیں لوگ مختلف ہیں۔ پس عالم طبیعت قواعد طبیعت کے استحضار کو پسند کرتا ہے اور نجومی ستاروں کی خاصیت کا لحاظ رکھتا ہے اور الہیات کا واقف اخلاص و احسان کی رعایت کرتا ہے جیسا کہ آپ انکی کتابوں میں مفصل پاتے ہیں اور ہر قوم کی عادت و روش جدا جدا ہے کیونکہ انکے مزاج عادات و دیگر امور میں اختلاف ہے۔

چوتھا باب :- خانگی تدابیر کا بیان

یہ وہ علم ہے جس میں اتفاق ثانی پر اس رابطہ اور تعلق کے تحفظ کی کیفیت بحث کیجاتی ہے جو ایک مکان کے رہنے والوں میں ہوا کرتا ہے اور اسکے چار حصے ہیں ازدواج، ولادت، مالک ہونا، اور باہمی صحبت، اسکی اصل یہ ہے کہ حاجت جماع کے مرد اور عورت کے درمیان تعلق اور صحبت کو پیدا کیا پھر یہ پیشہ شفقت والدین اسکی پرورش میں ایک دوسرے کے اعانت کی باعث ہوا پھر جبکہ الطبع عورت کو اولاد کی پرورش کے اچھے طریقے معلوم تھوہ عقل میں کم محنت کے کاسوگ جی چلنے والی زیادہ حیا دار، خائے نشینی کی طرف مائل، ادنیٰ ادنیٰ امور میں خوب کوشش کرنے والی اور فرماں بردار تھی۔ اور مرد بہ نسبت عورتوں کے عقل مند، غیرت مند، باہمت، بامروت، زور آور اور مقابلہ کرنے والا تھا۔

لباسہ و سرح راسہ و لحیتہ و المرأة اذا كانت تحت جل تازین بخصای حل و فخذ لك و علی ان العری شین و اللباس زین و ظہو السواتین عاروان اتم اللباس ما ستر عامة البدن و كان ساتر العورة غیر ساتر البدن و علی تقدمة المعرفة بشئ من الاشياء اما بالرویا او بالنجوم او الطيرة او العیافة و الکھانة و الرمل و فخذ لك و كل من خالق علی مزاج صحیح و ذوق سلیم یختار الاحالة فی کلامه من الالفاظ کل لفظ غیر وحشی و لا ثقیل علی اللسان و من التراكيب كل ترکیب متین جید و من الاساليب كل اسلوب میل الیه السمع و یرکن الیه القلب و هذا الرجل هو میزان الفصاحة، و بالجملة فقی کل باب مسائل اجماعية مسلمة بین اهل البلدان و ان تبعادات و الناس بعدھا فی تمهید قواعد الاداب مختلفون فالطبیعی یمهدھا علی استحضارات الطب و المنجم علی خواص النجوم و الا لسی علی الاحسان کما یجدھا فی کتبهم مفصلة، و لكل قوم زی و اداب یتیمزون بها یوجیها اختلاف الامزجة و العادات و فخذ لك

باب تدبیر المنزل

وهو الحکمة البآخنة عن کیفیة حفظ الربط الواقع بین اهل المنزل علی الحد الثاني من الارتفاق و فیه اربع جل، الزواج، والولاد، والملکة، والصحة، والاصل فی ذلك ان حاجة الجماع اوجبت ارتباطا و اصطحا بالید الرجل و المرأة ثم الشفقة علی المولود اوجبت تعاونا منھا فی حضانتہ و کانت المرأة اهدھا للحضانة بالطبع اخفھا عقلا و اکثرھا انجیاما من المشاق و اتمھا حیاء و لزوما للبيت و احل قہما سعیا فی محقرات الامور و افرھما انقیادا و کان الرجل سدھا عقلا و اشدھا ذبا عن الذمار و اجراھا علی الاقتمام فی مشاق و اتمھا تیھا

اسلئے بھڑکی زندگی بغیر مرد کے ناتمام تھی اور مرد کو عورت کی احتیاج تھی۔ اور عورتوں کے باریں مردوں کی مزاحمت اور غیرت اس بات کی باعث ہوئی کہ انکی اصلاح اسی میں ہے کہ گواہوں کے سامنے اسکی بیوی کا اسی شخص کے لئے خاص ہونا ملے ہو جائے اور عورت کی جانب مرد کی رغبت دلی کی نظر میں اسکی عزت اور حمایت اس بات کی باعث ہوئی کہ زوج کیجانب سے بہ اور سنگینی اور دلی کی جانب سے کچھ بے پروائی ہو۔ اگر محارم میں اولیاء کی رغبت جائز ہو تو عورت کو اس پر اثر پہنچ سکتا تھا دلی عورت کو اس شخص سے روکتا جو عورت کی نظر میں مرغوب تھا اور عورت کیلئے کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس سے حقوق زوجیت کا سوا کچھ نہ تھا لاکہ اسکو ان حقوق کی نہایت ضرورت ہے۔ اور سکنوں کے جھگڑے وغیرہ سے صلہ رحمی میں فرق آجاتا۔ اسکے علاوہ صحت مزاج کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی کو اس عورت کی طرف رغبت نہ ہو جس سے وہ خود پید ہوا ہے یا اس عورت پیدا ہوئی ہے۔ یا وہ دونوں ایک درخت کی دو شاخوں کے ماننے ہیں اور حاجت جماع کے ذکر کر نہیں چیا کا ہونا اس بات کا باعث ہوا کہ یہ ضمن عروج میں پوشیدہ طور پر اس طرح ہوا کرے گویا یہی دونوں کا مقصد وہی تھا۔ اور لطیف شہرت اور ملاک منزلی جو عروج شمار کیجاتی ہے ولیمہ کی باعث ہوتی جس میں لوگوں کو بلا یا جاتا اور گلے بجانے کی خوشی ہو۔ حال کلام یہ ہے کہ بہت سی وجوہ ہیں جن میں سے بعض کہنے ذکر کیا اور بعض کو لوگوں کے فہم پر اعتماد کر کے حذف کر دیا۔ نکاح کی یہ حالت کہ زانی کہ غیر محارم سے نکاح لوگوں کے مجمع میں ہو اس سے پہلے ہر اور سنگینی ہو اولیاء کی جانب سے بے اعتنائی اور کفو کی رعایت ہو ولیمہ کیا جائے مرد عورت کے سر پرست اور انکی معاش کے کفیل رہیں عورتیں خانگی خدایت میں مصروف رہیں اولاد کی پرورش میں اطاعت رہیں تمام لوگوں کی نظر میں لازمی طریقہ اور امر مسلم ہو گیا ہے اور امر فطری ہو گیا ہے جس پر لوگوں کو خدا نے پید کیا ہے عرب اور عجم میں کئی اس میں اختلاف نہیں کرتا۔ اور جبکہ دونوں کی باہم اعانت اور سچی اس طور پر کہ ہر ایک دوسرے کے نفع و نقصان کو اپنا ہی نفع و نقصان خیال کرے بغیر اسکے ممکن تھی کہ ہر ایک نکاح کے باقی رہنے کو دل و جان سے قبول کرے اور جب آپس میں نا موافقت ہو تو اسکے لئے کوئی خلاصی کا طریقہ بھی ضروری تھا اگرچہ یہ علیحدگی مباح امور میں سے نہایت ہی مبغوض ہے اس لئے طلاق اور عدت میں قیود کا لحاظ نما ضروری قرار دیا گیا۔ اور اس طرح خاوند کی وفات میں عدت کا لحاظ رکھا گیا تاکہ نکاح کی تعظیم دلوں میں باقی رہے ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

وتسلطاً ومناقشة وغیرة فكان معاش هذه لا تتم الا بذلك، وذلك يحتاج الى هذه واجبت مزاحمت الرجال على النساء وغیرة هم علیہن ان لا یصلح امرهم الا بتعظیم اختصام الرجال بزوجہ علی رؤس الاشهاد واجبت رغبة الرجل فی المرأة وکرامتها علی ولیہا وذبحہا ان یكون مهر وخطبة وتصد من الولی وكان لوفهم رغبة الاولیاء فی المحارم افضه ذلك الى ضرر عظیم علیہا من عضلہا عن ترغیب فیہ وان لا یكون لہا من یطال عفا بحقوق الزوجية مع شدة احتیاجہا الى ذلك وتکدیر الرحم بمنازعات الصرات ونحوها مع ما تقتضیہ سلامة المزاج من قلة الرغبة فی التی نشأتمہا وانشأت منه او کانا کغصنی دوحه وواجب الحیاء عن ذکر الحاجة الى الجماع ان تجعل مدسوسة فی ضمن عروج یتوقع لہا کافه الغایة التی وجب لہا وواجب التلطف فی التثہیر وجعل لملاک المنزلی عروجا ان تجعل ولیمہ سیدعی الذائل لہا ودف وطرب ہوا الجملة فلو جوحہ جملة ما ذکرنا وما حد فنا اعتماد علی هن الذکیاء۔ کان للنکاح بالہیئة المعتادة اعنی نکاح غیر المحارم بحضور من الناس مع تقدیم مهر وخطبة وملاحظة کفاءة وتصد من الاولیاء وولیمہ وکون الرجال قوامین علی النساء متکفلین بمعاشہن وکونہن خادمات حاضنات مطیعات سنة لازمة و امراساما عند الکافة وفطرة فطر الله الناس علیہا لا یختلف فی ذلك عوام ولا عجم، ولما لم یکن بذل الجہل منہما فی التعاون بحیث یجعل کل واحد ضرر الآخر ونفعه کالراجع الی نفسه الابان یوطنا انفسہما علی دامة النکاح ولا بد من ابقاء طریق الخلاص اذالم یطاعوا ولم یتراضیا وان کان من ابغض لمباحات وجب فی الطلاق ملاحظة قیود وعدا وکذا فی وفاته عنہا تعظیما لامر النکاح فی النفوس واداء لبعض حق

اور کسی قدر حق دوام اور معاہدہ مصاحبت کی وفاداری اور اوجھائے۔ اور انسان با
خاطا ملو بھی نہ ہوں اور اولاد کی آبار کی طرف احتیاج اور طلبہ الہدیین کی شہادت
اس بات کی باعث ہوئی کہ وہ اولاد کو وہی باتیں تعلیم فرمائیں جو قانون فطرت کے
موافق ان کے کام آئیں۔ اور آبار کا تقدم جو اولاد پر نہ تاسیہ یہاں تک کہ اولاد یہی
جو کہ بھی عقل اور تجربہ میں انکو زیادہ ہی پاتی ہے۔ اور نسبت اختلاف ہرگز نہ کم ہو کہ
بھلائی کے بدلہ میں بھلائی کیجائے اور انکی تربیت ہر آبار کا غرضتیں برداشت کرنا
جو کسی شرح کی محتاج نہیں ان سب باتوں نے والدین کیساتھ تنگی کر سنا
طریقہ لازم بنادیا اور چونکہ لوگوں کی استعداد میں تفرق ہے اسلئے یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ
ایک شخص بالطبع سرد اور ہوا دشمن ہو اور معاشرہ میں تنگ نہ ہو اور دوسرے
رفاہ عام کا پیرا لشی مادہ ہو۔ اور ایک شخص بالطبع غلامیہ قوت ہوتا ہے کہ
بموجب چلنے والا ہو۔ ایسے وہ لوگ شخصوں کی سائنس اشیا ایک دوسرے کے مکمل
نہیں ہو سکتی اور ہر ایک دوسرے کی راحت و تکلیف دینا سب ہی مدد کرے گا۔
وہ لوگ اس تعلق کے قیام و دوام کو دلوں میں ایمان دینے سے اتفاق کرتے۔ اور اس
کا باعث بنتے ہیں کہ ایک دوسرے کو محکوم بہ الدینا یا بہد مالکیت میں ان لوگوں میں
قابل اختلاف اور حلاقہ مالکیت اور سلوکیت کا منتظم ہو جاتا ہے سو ایک قانون کی
ضرورت پڑتی ہے جسکی پابندی مالک اور مملوک ہیں سے ہر ایک کرے اور ترک نہ کرے
قابل ملامت ہو۔ اور اسیری سے رہا ہونیکا طریقہ بھی ضروری ہو خواہ مال کے ذریعہ
سے ہو یا بغیر مال کے۔ اور یہاں اوقات انسان کو عاجز بنا دینا مصائب ہر حال سے
درماندگی دوسرے کے حقوق اور ضرورتیں اپنی پیش آتی ہیں کہ بغیر ایمان ہندوں کی
دستگیری کے اپنی حالت کی اصلاح بدقت ہوتی ہے اور ایسے عوام میں پیش نہیں
سب لوگوں کی حالت یکساں ہونے لاجرا آپس میں الفت ہمیشہ قائم رکھنے کی
محتاج ہوتے۔ اور یہی ضروری ہو کہ حاجت کی اسانت اور غلوں کی راہ ہر
ایک قاعدہ مقرر ہو ناچاہئے جس کا ہر ایک سے مطالبہ کیا جائے اور ہر ایک سے
کیجائے۔ اور جبکہ حاجت کی دو حدیں ہیں ایک سے وہ جو اسد رہے ہر ایک سے
دوسرے کے نفع و نقصان کو اپنا نفع و نقصان سمجھے اور یہ سب بغیر کسلی نہیں ہوتا کہ
ہر ایک دوسری کیلئے اپنی پوری طاقت صرف کرے اسکے اخراجات اور رشتہ کا ذمہ
ہے۔ حال کلام یہ کہ ایسی باتیں جانبین سے ہونی چاہئیں تاکہ ہر نقصان برداشت
کرے وہی فائدہ بھی حاصل کرے اور لوگوں میں اس حد کے لائق قہری شدہ داری میں کیونکہ
انکی دوستی اور محبت ایک قدرتی سرچہ اور دوسری حد اس کم درجہ پر ہے پس

الادامة ووقاع لجهاد العصبية ولما تشبه الانساب :-
و اوجبت حاجة الاولاد الى الاء وحدهم عليهم
بالطبع ان يكون تروين الاولاد على ما ينفعهم فطرة و اوجبت
تقديم الاء عليهم فلم يكرهوا الاء الاء اكثر عقلا و
تجربة مع ما يوجب صحة الاخلاق من مقابلة الاحسان
بالاحسان وقد قاسوا في تربيتهم ما لا حاجة الى شرحه
ان يكون بر الوالدین سنة لازمة و اوجب اختلاف
استعداد بنی آدم ان يكون فيهم السيد بالطبع وهو
الأكبر المستقل بمعيشته ذو سياسة ورفاهية
جبلية بن والحيد بالطبع وهو الاخرق التايغ ينقاد كما
يقاد وكان معاش كل واحد لا يتم الا بالآخر ولا يمكن
التعاون في المنشط والمكروه الا بان يوطنا انفسهما علوا
هذا الربط ثم اوجبت اتفاقات اخوان یا سر بعضهم بعضا
فوقع ذلك منهم موقع وانتظمت الملكة ولا بد من
سنة يؤخذ كل واحد نفسه عليها ويلزم على تركها
ولا بد من ابقاء طريق الاخلاص في الجملة بما لا يبدى
وكان يتفق كثير ان تقع على الانسان حاجات وعلاها
من مرض و زمانة وتوجه حق عليه و حوائج يضعف
عن اصلاح امره معها الا بمعاونة بنی جنسه وكان
الناس فيها سواسية فاخا جوا الى قامة الفت بينهم
ادامتها ان تكون لاغاثة المستغيث واعانة الملهوف
سنة بينهم يطالبون بها ويلزمون عليها ولما كانت
الحاجات على حدین حد لا يتم الا بان يعد كل واحد
منه الاخر ونفعه راجعا الى نفسه ولا يتم الا بديل كل
واحد العطاقة في مولاة الاخر وجوب لا تفاق عليه
والنورات وبالحيلة فامور تترجم من الجانبين ليكون
الغنى بالغرم وكان البق الناس بهذا الحلا لا قاب لان
تجاربهم واصطحابهم كالا من الطبيعي وحد يتأق باقل
من ذلك فوجب ان تكون مواساة اهل العاهات

اور صلہ رحمی ان سب سے زیادہ مؤثر اور مضبوط ہے۔ اور اس فن کے بڑے مسائل یہ ہیں۔ ان اسباب کا دریافت کرنا جو نکاح یا طلاق کے مقتضی ہوتے ہیں۔ طریقہ نکاح اور میاں بیوی کی صفت کو جاننا حسن معاشرت۔ فحش اور عاری سے اسکی آبرو محفوظ رکھنے کے زوج پر کیا کیا حقوق ہیں اور عفت اطاعت زوج اور گھر کے کاموں میں طاقت صرف کرنا بیوی پر کس تک واجب ہے اور باہم میاں بیوی کی ناراضی کو کس طرح سے دور کیا جائے اور طلاق کا کیا طریقہ ہے خاوند کے مرئیے بعد سوگ کا کیا طریقہ ہے اور اولاد کی پرورش کا کیا طریقہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کس طرح کرتے ہیں غلاموں اور تختوں کے ساتھ کیا کیا احسان کئے جاتے ہیں غلام اپنے مالکوں کی کس طرح خدمتگداری کریں اور انکی آزاد کرنا کیا طریقہ ہے رشتہ داروں اور پرہیزگوں کیساتھ کیا کیا سلوک کرنا چاہیے شہر کے میکسوں کے ساتھ ہمدردی کا کیا طریقہ ہے اور انکے مصائب کے دور کرتے ہیں کیا کوششیں ہونی چاہئیں بیس قوم کے کیا کیا آداب ہیں اور اسکو قوم کی گرامی کس طرح کرنی چاہیے اور باہم کس طرح تقسیم ترکہ ہونا چاہیے اور انساب و احساب کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے پس لوگوں کو کوئی ایسی قوم آپکو نہیں ملے گی جو ان اصولوں کی پابندی اور حتی الامکان بجا آوری نہ کرتی ہو حالانکہ انکے مذاہب میں اختلاف ہے اور انکے وطن جہل ہیں۔

پانچواں باب (۲۲) معاملات کے فن کا بیان۔

یہ وہ علم ہے جس میں ارتفاق ثانی کے طور پر مبادلہ معاشرت اور سب کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اور اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب انسان کی ضروریات بہت زیادہ ہو گئیں اور ان میں ہر ایک اپنی حاجت کو ایسے عمدہ طور پر پورا کرتا چاہتا تھا کہ جس سے آنکھوں کو تازگی اور دل کو سرور حاصل ہو تو ہر ایک کے تنہا انکی انجام دہی مشکل ہو گئی کیونکہ بعض کے پاس ضرورت سے زائد کھانا تھا لیکن پانی نہ تھا اور بعض کے پاس ضرورت سے زائد پانی تھا لیکن کھانا نہ تھا تو ہر ایک دوسرے کا محتاج ہو گیا اور سوائے مبادلہ کے کوئی اور صورت نہ بن پڑی پس یہ مبادلہ انکی رفع حاجت کیلئے اچھا قرار پایا اور ضرورتاً یہ قرار پایا کہ ہر شخص ایک حاجت کے سر انجام کی طرف متوجہ ہو اسکو خوب مستحکم کرے اور اسی کے تمام وسائل ہبیا کرنے کی کوشش کرے اور یہ واسطہ مبادلہ اپنی تمام حاجات کا ان کو ذریعہ بنائے۔ پس یہ لوگوں کی نظر میں ایک مستحکم قانون بن گیا۔

سنة مسلمة بين الناس وان تكون صلة الرحم اكد و اشد من ذلك كله يوم معظم مسائل هذا الفن معرفة الاسباب لمقتضية للزواج وتركه وسنة الزواج وصفة الزوج والزوجة وما على الزوج من حسن المعاشرة و صيانة الحرم عن الفواحش والعار وما على المرأة من التحفظ وطاعة الزوج وبذل لطاقته في مصالح المنزل وكيفية صلح المتنازعين وسنة الطلاق واحلال المتوفى عنها زوجها وحضانة الاولاد وبر الوالدین وسياسة الممالك والاحسان اليهم وقيام الممالك بخدمة الموالي وسنة الاعتاق وصلة الارحام والحيوان والفقير بواسطة فقراء البلد والتعاون في دفع عاهات طارئة عليهم و ادب نقيب القبيلة وتعهد حالهم وقسمه التركات بين الورثة والمحافظة على الانساب الاحساب قلن قديمة من الناس لا وهم يعتقدون اصول هذا الابواب و يجتهدون في اقامتها على اختلاف ادیانهم وتباعد بلدانهم والله اعلم

باب فن المعاملات

وهو الحكمة الباشحة عن كيفية اقامة المعادلات والمعاونات والاكساب على الارتفاق الثاني والاصل في ذلك انه لما ازدهرت الحاجات وطلب الاتقان فيها وان تكون على وجه تقوية الاعين وتلذذ به الانفس تعذر اقامتها من كل واحد وكان بعضهم وجد طعاما فاضلا عن حاجته ولم يجد ماء وبعضهم ماء فاضلا ولم يجد طعاما فرغب كل واحد فيما عند الآخر فلم يجد واسيلا الا المبادلة فوقت تلك المبادلة وقع من حاجتهم فاصطلحوا بالضرورة علان يقبل كل واحد على قامة حاجة واحدة واتقائهما والسعي في جميع ادواتها ويجعلها ذريعة الى سائر الحوائج بواسطة المبادلات وصارت تلك

اور جبکہ بعض لوگ ایسے تھے کہ انکو ایک چیز پسند تھی جو دوسروں کو ناپسند تھی
اور انکو ایسا شخص نہ ملتا تھا جس سے وہ معاملہ کر سکتے تو ان کو انکار کیا اور ان کو
کڑا پڑا اور ان کو سختی سے روک دیا۔ مثلاً ایک شخص جو بڑا غریب تھا، ایک شخص جو بڑا
ثروتمند تھا اور یہ سب کے سب ایک دوسرے سے مل کر رہا کرتا تھا اور ان کو اس سے
چاندنی زیادہ موزوں تھی کیونکہ ان کا حجم چھوٹا، رفتار سادی اور بدن انسان
کیلئے نافع تھے اور ان سے زمین حاصل ہوتی تھی اس لئے یہی دونوں چیزیں
قدرتی طور پر نقد قرار پائیں اور ان کا سود ہر کسی چیز پر مقرر کر دینے سے شرم نہ آتا تھا
اور کسی پیشوں کے اصول نہ اذیت، چار یا پونگو چرانا اور خشکی و ترسی سے سارے
چیزیں لانا جیسے معدنیات نباتات اور حیوانات ہیں۔ اور پھر زری یا پونگری
اور کپڑہ بانی اور دیگر سود کاریاں ہیں جو قدرتی جوہر و کارآمد کر سکتی ہیں
تجارت بھی ایک پیشہ ہو گیا اور شہر کے مصالح کا سود بانجام رہنا بھی پیشہ ہو گیا
اس کے بعد ہر وہ کام جسکی طرف لوگ محتاج ہوئے پیشہ ہو گیا۔ پھر جوں بوں
لوگوں نے ترقی کی اور عیش و عشرت میں غرق ہوتے گئے اس وقت تک کہ سب کے
مستلقات پھیلنے گئے اور ہر ایک شخص ایک ایک پیشے کے ساتھ مخصوص ہو گیا
جسکی دو چیزیں ہیں۔ وجہ اول مناسبت قوت کا پسند آمد آمدی ہو گئی اور مناسبت
ذیرک اور قوی الحافظ حساب و کتاب کیلئے اور نہایت توانا بار برداری اور
محنت کے کاموں کیلئے مناسب۔ اور وجہ دوم اتفاقات ہیں پس لوہار کے
بیٹے اور اسکے ہمسایہ کیلئے ہر قدر کام آسان ہو گا کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا اور نہ
ان کوئی کوئی دوسرا کام ایسا آسان معلوم ہو گا اس طرح دریا کے ساحل پر بسنے
والوں کے لئے چھلی کا کار کار کرنا جتنا آسان ہو سکتا ہے کسی دوسرے کیلئے اتنا سہل
نہیں ہے اور نہ ہی اسکے لئے کوئی دوسرا کام اس قدر سہل ہو سکتا ہے۔ باقی رہے وہ لوگ
جنگل کوئی اچھا پیشہ نہیں آتا تو انھوں نے شہر کیلئے ضرور ساس پٹے اختیار کئے
جیسے چوری، جواگر آگزی۔ مبادلہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ مبادلہ کبھی شے کا نئی
کے ساتھ ہوتا ہے اسکو بیع یعنی خرید و فروخت کہتے ہیں۔ اور کبھی شے دیکر منفعت
حاصل کی جاتی ہے اسکو اجارہ یعنی مزدوری کہتے ہیں۔ اور جبکہ شہری انتظام
الفت اور محبت کے نہیں ہو سکتا تھا اور الفت موقوف یا مقتضی تھی کہ
ضرورت کی چیزیں بلا معاوضہ دی جائیں تو یہ اور عمارت کی صورتیں ہیں اور یہ
ہر روزی فقرہ حاجت براری کے بغیر ناتمام تھی اسلئے ضرورت پر ہی اور
اس باہمی انتظام اور اعانت کی یہ بات بھی مقتضی ہے کہ بعض لوگ حق بعض کا گزار

سنة مسلمة عندهم، ولما كان كثير من الناس يرغب في شيء
وعين شوا فلا يجد من يعامله في تلك الحالة اضطرر الى تقوية
التي تارة وانذروا الى ان لا يطلو على جواهر معدنية بتقويتها
لأنها ان تكون المعاملة بها امر اسلم عندهم وكان الا ليق
من بينها الذهب الفضة لانه غير محتمل ما وثائق افراد هبها
عظم ناس ما في بدن الانسان ولتاتي التجهل بها فكانا ان
بالطبع وطان غيرها نقد ايا الاصطلاح :-

واصول الكتاب في الزرع والري والنقاط الاصول
من البر والبحر من المعدن والنبات والحیوان والجمادات
من فجارة وحدادة وسياكة وغيرها مما هو من جعل الجواهر
الطبيعية بحیث يتأتى منها الاتفاق المطلوب ثم صارت
التجارة نسباً في مدار القيام بمصالح المدينة كسبا ثم صار
الاقبال على كل ما يحتاج الناس اليه كسبا وكما رقت
النقوس واهم حنث في حبل للذة والرفاهية تفرعت حواشي
الكسب في استنصاع كل رجل، كسب الحد شيئين مناسبة
القوى، فالرجل لا يبيع ما يبيع الغزو والديس اسافطية
المتساب وقوى البعاش يناسب حمل الانتقال وشاق الاعمال
واتفاقات توحيد قولد الحد وجارة يتيسر له من صناعة
الحدادة ما لا يتيسر له من غيرها ولا العايرة منها وقاطن
ساحل البحر تاتي منه صيد الحيات دون غيره ودون غيرها
وبقيت نفوس اعيت بهم المصالح الصالحة فالتوا الى
الكسب صناعة المدينة كالسركة والقمار والتلدي والياد
اما عين بعين وهو البيع او عين بمنفعة وهي الاجارة ولما
كان انتظام المدينة لا يتم الا بتساعا لفة وعجبة بينهم كانت
اللفة كثيرا ما تقضي الى بدل الحاجة اليه بل لا بد وتوقف
عليه اشعبت الرهية والعارية ولا تتم ايضا الاموال الفقراء
اشعبت الصدقة واجبت المعدن ان يكون منهم التفرغ
والكافي والمالح والمثري والمستكف من الاعمال الخسيسة
وغير المستكف والذي اذ حمت عليه الحاجات والمتفرغ

فقدان معاش کل واحد لا یتم الا بمعاونة اخرون ولا مدد اربعة
الابعد وشروط واصلاتهم على مئة فانشعبت المزارعة
والمدنارية والنجارة والشرارة والتوکيل ووقعت حكمة
تسوية الى المدينة وودیعة وجربوا الخيانة والحق والمحلل
فانطروا الى اشرهاد وكفاية وثائق ودهن وكفالة وحالة
وحوال ترفه من النصف من نشعبت انواع المعاونات ولین تجد
امنة من الناس الا ویا شرون هذه المعاملات ويعرفون
العدل من الظلم والله اعلم

باب سياسة المدينة

وهي لحمة الباحة عن كيفية حفظ الربط الواقع
بين اهل المدينة - واعني بالمدينة جماعة متقاربة بقوى
بيتهم المعاملات ويكنون اهل منازل شق - والاصل في
ذلك ان المدينة شخص واحد من جهة ذلك الربط فكيف
من اجزاء وهيئة اجتماعية وكل مركب يمكن ان يات بخل
في مادته او صورته وبلوغة مرض اعنى حالة غيارها اليق به
باعتبار نوعه وصحة اى حالة تحسنه وتعمله ولما كانت
المدينة ذات اجتماع عظيم لا يمكن ان يتفق رايهم جميعا على
حفظ السنة العادلة ولا ان يتكرو بعضهم على بعض من غير
ان يمتاز بعضهم بل يفرض ذلك الى مقالات عريضة لم يذکر
اهل المدينة اسلم على طاعته يجرهوا اهل محل والعدل
انتوان وشوكة دخل من كان اشتم واحد واجرا على لعتل
الغضب فمواثنا حكمة والسياسة ومن الخلل ان تحتم
انفس شريفة لهمة مدعة وشوكة على تباطؤ الهوى ورفض
السنة العادلة اما طبعاً في اموال الناس وهم قدام
الطريق واضرارهم بعضه وارتقاء وعبدة في الملاك
فيهم في ذلك الى جمع دبال ونصب قتال ومنه اساية
ذالم انسانا بقتل وجرم او ضرب او في اهله ياد يراحم
على زوجته او يطعم في بناة واستواته لغيره في ماله

پس ہر شخص کی معیشت دوسرے کی اعانت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی اور
معاونت بغیر عقد، مشروط اور مصالحت کے نہیں ہو سکتی تھی اسلئے مزارعت
مضاربت، اجارہ، شریکت اور وکالت کی صورتیں پیدا ہوئیں اور درجات کیوجہ
قرض کا لین دین اور امانت رکھنے کی ضرورت پیش آئی اور ان میں بگاڑ گئے نہایت
انکار اور حسد کا تجربہ ہوا تو شہادت، تحریر، دستاویزات، اجراء، نکاح اور الگ
ضرورت پڑی اور جوں جوں لوگ آسودہ حال ہوئے گئے اسقدر مردانہ بگاڑا اور بگاڑا
گئے اور آپس ہر قوم میں ان معاملات پر عمل کرنے والا پائیں گے، دور اسپاہ بھی
دیکھینگے کہ ان معاملات میں ہر قوم عادل و ظلم کا اختیار کرتی ہے۔ واللہ اعلم

چھٹا باب (۲۳) : شہری سیاست کی بیان

یہ وہ علم ہے جس میں ان تعلقات کے حفظان کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو
اہل شہر میں ہوا کرتے ہیں اور شہر - نہ بازار نہ جامعہ کے جو مساوی الحال ہونے میں
یا ہم معاملات ہوں نہ ہوں اور وہ جارجا مکانوں میں بود و باش رکھتے ہوں اور اس
بار میں اسلئے کہ شہر یا اعتبار اس باہمی ربط کے ایک شخص کے مانند ہر چہ اجزاء
اور مجموعی حیثیت سے مرکب ہے اور ہر مرکب چیز میں ممکن ہو کر اس کے مادہ یا صورت
میں نقصان واقع ہو جائے اور اسکو کوئی مضر ہو جائے یعنی اس میں ایسی حالت
پیدا ہو جائے کہ اسکی نوع کیلئے کوئی دوسری حالت زیادہ مناسب ہو۔ اور یا
صحت رہے یعنی اسے اس حالت جس سے وہ حسین و جمیل معلوم ہے اور شہر میں ہوں کہ
بہت لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک ایک قانون عادل پر متفق رائے ہونا مشکل ہے اور
بغیر کسی ممتاز منصب کے ایک دوسرے کی روک ٹوک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ
اسکے جنگ اور جدل کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پس شہر کا ہونا انتظام بغیر اسلئے کہ ہر ایک
جسکی اطاعت تمام اہل محل و عقد تسلیم کریں وہ پر حکومت ہو اور قوت کا مالک ہو
اور جو شخص نہایت تنگدل تیز مزاج خونریزی اور غصہ میں بیٹا کہ اسکو سیاست
کی ضرورت اور اس سے زیادہ ہے۔ اور خرابیوں سے ایک انتہا کہ شہر پر ہونا قوت
اور شوکت حاصل ہو نفسانی خواہشات کے اتباع پر اور قانون عادل کے ترک پر
متفق ہو جائیں یا لوگوں کے مال کوٹنے کیلئے جمع ہو جائیں جو قطاع الطریق کہتے ہیں
یا بعض دشمنی حسد یا ملک کی طمع سے لوگوں کو ایذا پہنچائیں تو ایسی حالت میں لوگوں کو
جمع کرنے اور اس جنگ کرنیکی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بظہار ان خبریوں کے ایک چکر کوئی
ظالم کسی شخص کو قتل کر دے یا زخمی کر دے یا زد و کوب کرے یا کسی گھر میں اسکی بیوی کے

یا اسکے مال کو زبردستی چھین لے یا چپکے سے چوری کرے یا اسکی آبروریزی کرے ایسی
 بات منسوب کر کے جو قابل ملامت ہو یا اسکے ساتھ بدکلامی کرے۔ اور ان شرابیوں
 ایسے اعمال بھی داخل ہیں جو پوشیدہ طریقہ پر شہر کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسے سحر، زہر
 خورانی اور لوگوں کو مفسد باتوں کی تعلیم دینا، رعایا کو یا بدشاہ سے غلام کو مالکیت اور اہلیہ کو
 شوہر سے برگشتہ کرنا۔ اور ان خرابیوں میں سے عادات فاسدہ ہیں جن سے فطری
 منفعتیں تلف ہو جاتی ہیں جیسے لواطت، حلق، چارپایوں سے مجاہدت کرنا۔
 کیونکہ یہ سب اور نکاح سے باز رکھتے ہیں یا ایسے عادات جو فطرت سلیمہ کے خلاف
 ہیں جیسے مرد ہو کر زنانہ پن اختیار کرنا اور عورت کو مردانہ پوشش اختیار کرنا۔ یا ان
 عادات بڑے بڑے سے نزاع پیدا ہوتے ہیں جیسے چھوٹے اشخاص کا باہم مزاحمت کرنا
 ایسی عورت کیلئے جو انیس کے کسی کے لئے خاص نہیں ہو اور جیسے ہمیشہ شراب پینا۔
 اور ان خرابیوں میں سے وہ معاملات بھی ہیں جن سے شہری زندگی کو نقصان پہنچتا ہے
 جیسے قمار بازی، سود و سود کا حصول، رشوت کا لین دین، پیمانہ اور وزن میں کمی
 کرنا، سامان تجارت میں عیب کو مخفی رکھنا، اونچے نرخ سے بیچنے کیلئے شہر سے باہر
 ہی تاجروں سے مال خرید لینا، بوقت ضرورت غلہ کو بن کر کے رکھنا اور بغیر راہ خریداری
 دوسرے کو پھنسانے کیلئے زیادہ دام لگانا۔ اور انہی خرابیوں میں سے مشکل مقدمات
 ہیں جنہیں ہر فرقہ مشتبہ دلیل پیش کرتا ہے اور اصلیت کا پتہ نہیں چلتا پس ایسی حالت
 میں نہایت حلف و ستاد و بیانات، قرائن حال وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور ان مقدمات
 میں کبھی قانون سلیم کی حق کی وجہ ترویج ظاہر کر دینی اور فریقین کے مکیہ معلوم کر دینی
 ضرورت پڑتی ہے۔ اور ان خرابیوں میں سے یہ کہ شہر کے رہنے والے باونیشینی اختیار کر لیں
 اور ارتفاق اول پر اکتفا کر لیں یا کسی دوسرے شہر میں جا بسیں یا اسکا سبب یا اس
 طرح سے جھک پڑیں جس شہر کو ضرورت پڑے مثلاً اکثر لوگ زراعت چھوڑ کر تجارت پیشہ
 ہو جائیں یا انکی اکثریت فوجی پیشہ اختیار کرے۔ اور سبب یہی ہے کہ زراعت
 پیشہ لوگ بمنزلہ غذا کے قرار دیئے جائیں اور دستکار تاجروں کا فظیل بلکہ بجاؤنگ
 کے سمجھے جائیں جس سے غذا کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان خرابیوں میں سے حملہ آور درندوں
 اور موذی حشرات الارض کا پھیلنا ہے سولہ کے فکری کی کوشش ضروری ہے۔ اور شہر کی
 پوکوری حفاظت کر نیوالی چیر و نمیک ان عمارتوں کا بنانا ہے جسکے نفع میں سب کو ملے
 کے شریک ہوں مثلاً شہر بنائیں، سرائیں، قلعہ جات، سہریں، بازار پل اور ایسے
 ہی کمزوروں کا کھدوانا، چشموں کا کالنا، کوشتیوں کا ساحل دیا پر فرم کرنا اور نیز
 سوداگر و کمالوں و مالوف کر کے اس پر مادہ کرنا کہ باہر سے اجناس وغیرہ لائیں، شہر

من خضیب، جھڑا، اوسر قہ خفیه اوقی عیضہ من نسبتہ
 الزیادہ مرقیہ بلایم، باغ الاطالہ قول علیہ، ومنہ اعمال
 ضارۃ بالمدينة، زہر، اختیاء کا لکھنا و دس لکھنا و تعلیم
 الانا و الفساد و تخیب الرعیۃ علی الملک و العبد علی
 المولہ و الزوجۃ علی زوجها، ومنہ عادات فاسدہ فیہا
 اہمال الارتفاقات الواجبۃ كاللواطۃ و السحاۃ و اتیان
 البہائم فانہا تصد عن النکاح و انسلاخ عن لفظہ السلیۃ
 كالرجل یؤنث و المرأۃ تذکر و حدوث المنازعات عریضۃ
 كالمرأۃ علی موطوءۃ من غیر اختصاص بہا و کادمان
 الخمر، ومنہ معاملات ضارۃ بالمدينة كالقمار و الریاضۃ
 مضارۃ و الرشوة و تطیف لکیل و الوزن و التدلیر
 فی السلم و نقلہ الجہاد، الاحکام و التفتش، ومنہ خصوصیات
 مشککہ بفساد فیہا کل بشیئہ و لا تکشف جلیۃ الحال فیہا
 الی التمسک بالبینات و الایمان و الوثائق و قرائن الحال
 و شہود ما و دہا الی سنۃ مسلمۃ و ابداء وجہ الترحیم و معرفۃ
 مکیات المتخاصمین و نحو ذلک، ومنہ ان یبدوا اہل المديۃ
 ویکتفوا بالارتفاق الاول و یتدنوا فی غیر ہذہ المديۃ
 و یكون توزعہم فی الاقبال علی الاکساب بحیث یضرب المثل
 مثلاً ان یقبل اکثرہم علی التجارۃ و یدعوا الزراعة او یتکسب
 اکثرہم بالغزو و شہوہ و انما ینبغی ان یكون الزراع بمنزلۃ
 الطعام و الصناع و التجار و الحفظۃ بمنزلۃ اللحم المصلح لہ
 و منہ انتشار السباع الضارۃ و الہوام المؤذیۃ فیہا السعی
 فی افساہا و من باب کمال الحفظ بناء الابنیۃ القویۃ یشترون
 فی الانتفاع بہا کالاسوار و الربط و الحصون و الثغور و الاسواق
 و المناطیر، ومنہ حفر الابار و استنباط العیون و تہیئۃ
 السفن علی سواحل الانہار و منہ حمل القہار علی المیسرۃ
 بتانیسہم و التایفہم و توصیۃ اہل الیل ان یحسوا المعاملۃ
 مع الغرباء فان ذلک یفقر باب کثرتہ و رودہم و حمل الزراع
 علی ان لا یدرکوا ارضاً مہملۃ و الصناع ان یحسنوا الصناعات

و یقیناً و اهل البلد علی کتساب لفضائل کا لخط و الخطا
والتاریخ والطب الوجوه الصیحة من تقدمة المعرفة، و
منه اخبار البلد لیتیز الداع من الناحی و لیعلم المحتاج
فیجان و صاحب صنعة مرغوبة فیستعان به و غالب
سبب خرابی البلدان فی هذا الزمان شیطان احد هما
تضییقه هم علی بیت المال بان یتمادوا التکسب یا لاخذ
منه علی انهم من الخزاة او من العلماء الذین لهم حق فیہ
او من الذین جرت عادة الملوك بصلته هم کالزهاد الشعل
او بوجه من الوجوه التکدی و یكون العبد عند هم هو
التکسب و من القیال بالمصلحة فیدخل قوم علی قوم فیدخلون
علیهم ویصیبون کلا علی المدينة، والثانی ضرب ضربا
الثقیلة علی الزراع والتجار والمحرقة والتشدید علیهم حتی
یفضی الی اجحاف المطاوعین واستنصا لهم و الی تمتع اولی
باس شدید و یغیرهم و انما تصلح المدينة بلجائیة الیسیر
واقامة الحفظة بقدر الضرورة فلیتنبه اهل الزمان لهذا
النکته والله اعلم

باب سیرة الملوك

یحیان یكون الملك متصرفا بالاخلاق المرضیة
والا كان کلا علی المدينة فان لم یکن شجاعا ضعیف عن
مقاومة المحاربین ولم تنظر الیه الرعیة الایعین الیهوان
وان لم یکن حلیم کاد یهلكهم بسطوته وان لم یکن حکیم
لم یستنبط التمدیر المصلح وان یكون عاقلا بالغا حرا
ذکرا ذاری وسمع و بصیر و نطق من سلم الناس شرف
وشرف قومه ودا وامنہ ومن آیاتہ المأثر الحمیدة و
عرفوا انه لا یرا وجهه فی اصلاح المدينة هلاکله یدل
علیه العقل واجمعت علیہ اہم بقی آدم علی تباعد بلدانهم
واختلاف دیانهم لما احصوا من ان المصلحة المقصودة من
نصب الملك لا تتم الا به فان وقع شیء من اہماله

اہل شہر کو عمدہ فضائل حاصل کرنیکی تاکید کرنا کہ وہ لکھنا حساب، علم تاریخ و طب اور
پیش بینی کے عمدہ طریقے سیکھیں اور اسطرح شہر کے حالات کا علم کھنا تاکہ
اچھے برے کا امتیاز رہے اور تاکہ محتاج کا حال معلوم ہو تو اسکی مدد کیجائے اور کوئی
عمدہ دست کار معلوم ہو جائے تاکہ اس سے مدد لیجائے۔ اور اس زمانہ میں شہر وکی ویرانی
کے دو بڑی سبب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ بیت المال پر بوجھ ہیں اسطرح کہ
غازی اور علمائے جنگا بیت المال میں حق ہے شعرا اور زہاد وغیرہ نے جنکے ساتھ
سلاطین سلوک کرتے ہیں بیت المال سے حاصل کرنا پیشہ بنا لیا ہے یہ لوگ کوئی
خدمت نہیں کرتے اور انکا گزارہ بیت المال سے ہوتا ہے۔ پس ایسے لوگ یکے
بعد دیگرے آتے ہیں ایک دوسری کی زندگی مکدر کرتے ہیں اور شہر پر ایک بار بار
ہوجاتے ہیں۔ دوسری وجہ کا شکاروں، تاجروں اور اہل حرفت پر بھاری ٹیکس
لگا دینا اور پھر ان پر سختی کرنا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرماں بردار لوگ چلے جاتے
ہیں اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو قوت ہوتی ہے وہ درپے بغاوت
ہو جاتے ہیں۔ البتہ شہر کی اصلاح خفیف لگان سے اور بقدر ضرورت
محافظین ملک کے قائم کرنے سے ہوتی ہے۔ اہل زمانہ کو اس نکتہ سے
واقف رہنا چاہیے واللہ اعلم

ساقواں باب ۳۲۔ بادشاہ کی سیرت کا بیان

بادشاہ کیلئے ضروری ہے کہ اس میں پسندیدہ اخلاق ہوں ورنہ وہ شہر پر بار بار
جائیگا اگر وہ شجاع نہیں ہے تو اپنے مخالفوں سے پورا مقابلہ نہ کر سکیگا رعیت
اسکو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گی اگر وہ بردبار نہیں ہے تو اپنی سطوت سے لوگوں کو
برباد ہی کر ڈالیگا اور اگر صاحب حکمت نہیں ہے تو فتنہ بخش تدبیر کو عمل میں لائے
سے عاجز ہوگا اور بادشاہ کیلئے ضروری ہے کہ عقلمند بالغ آزاد مرد ہو،
صاحب رائے، بینا، شہنشاہ اور گویا ہو۔ لوگ اسکے شرف اور اس کے
خاندان کے اعزاز کو تسلیم کرتے ہوں اسکے اور اسکے آباؤ اجداد کے فضائل کو لوگ
دیکھ چکے ہوں اور خوب جانتے ہوں کہ بادشاہ مصلح ملکی کی پاسبانی میں کسی قسم کی کوتاہی
نہیں کرتا۔ یہ سب امور عقل کے ذریعہ ہی معلوم ہوتے ہیں اور تمام بنی آدم اس پر متفق ہیں
خواہ لٹکے شہر نہیں کیسا ہی بعد کیوں ہو اور وہ کسی ہی مذہب کے کیوں ہوں کیونکہ وہ
خوب جانتے ہیں کہ بادشاہ کے مقرر کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے وہ بغیر امور بالذکر کے نہیں
ہو سکتی اگر بادشاہ ان امور میں غور و خشت کر لیا تو لوگ اسکو خلاف مقصود نہ جانینگے

میں نے کہا کہ یہ تو بڑا دردناک ہے اور اس سے اگلا مرض کہ اسے بڑھ جائے

میں نے کہا کہ یہ تو بڑا دردناک ہے اور اس سے اگلا مرض کہ اسے بڑھ جائے

عنه بشرة والى يسار اكل من يسار الناس وليكن مما لا
يضيق عليهم كموات بحبيبه وفاحية بعيدة يحميها ونحو ذلك
والى ان لا يبطش باحدا لابلان يصح على اهل الحل والعقد
انه يستحقه وان المصلحة الكلية حاكمة به والابد للملك من
فراصة يتعرف بها ما اضمرت نفوسهم ويكون المعيا يظن ان
الظن كان قد راي وقد سمع ويجب عليه ان لا يؤخر ما لا بد
منه الى غدا ولا يصبر ان راي منهم احدا ينهر علاوة دون
فك نظامه واضعاف قوته والله اعلم

باب سياسة الاخوان

لما كان الملك لا يستطيع اقامة هذا المصالح كما يتفهم
وجبان يكون له يازاع كل حاجة اعوان ومن ثم الاخوان
والافانة والقدرة على قامة ما امر وابه وانقيادهم للملك و
النعم له ظاهرا وباطنا وكل من خالف هذه الشريعة فقد
استحق العزل فان اهل الملك عزله فقد خان المدينة و
افسد على نفسه امرة وينبغي ان لا يقبل الاخوان ممن يتعدى
عزله او ممن له حق على ملك من قرابة او فهو اقيم عزله
وليمنز الملك بين محبيه فمنهم من يحب له هبة او لرغبته
فليجرحه اليه بحيلة ومنهم من يحب له اذنه ويكون نفعه نفع
له وضرورة ضرورا عليه فذلك المحب لناصم ولكل انسان
جدة جبل عليها ومادة اختارها ولا ينبغي للملك ان يرجو
من احدا اكثر مما عند الاخوان اما حفظه من شر الخلق
بمنزلة البيدتين الحاملتين للسلح من بدن الانسان و
اما مدبرون المدينة بمنزلة القوى الطبيعية من الانسان
او المشاورون للملك بمنزلة العقل والحواس للانسان
ويجب على ملك ان يسأل كل يوم ما فيه من الاخبار و
يعلم ما وقع من الاصلاح وفساد وما كان الملك واعوانه
عالمين للمدينة علافا فاعا وجبان يكون رزقهم عليها ولا
بدان يكون بجاية العشور والخراج سنة عادلة لا تقصروهم

اور بادشاہ کو بہ نسبت عام لوگوں کے زیادہ سہولت پہنچانے کی بھی ضرورت ہے اس کے لئے
مناسب یہ ہو کہ لوگوں کو تنگ نہ کرے کسی خراب زمین کے آباد کرنا حکم دی یا کوئی
دراز چاہے جا کر لے و غیرہ۔ اور بادشاہ کیلئے یہ بھی ضروری ہو کہ جب کسی کو سزا دی تو پہلے
ارباب مشورہ سے مشورہ کرے کہ یہ اس کا سزا کی اور یہ حقیقت مسحت اسی ہے۔ اور
بادشاہ کیلئے ضروری ہو کہ اس میں فراست کا مادہ ہو جس سے وہ لوگوں کی ارادی سمجھ لے اس میں
اسی زیر کی ہو کہ اس کے گمان ایسے درست ہوں۔ جیسے کہ کسی چیز کو دیکھنا یا سناں یا ہوا بادشاہ
کیلئے ضروری ہو کہ ضروری امر کو کل پر نہ چھوڑے۔ اور جب کسی کو پشیمان و طور پر عداوت کرتا
پائے تو جتنک اپنی طاقت کو پر گندہ اور گندہ کر دے اس کو تسلی ہو۔ واللہ اعلم

اٹھواں باب اعوان انصاری سیاست کا بیان

جبکہ بادشاہ تنہا تمدن کی تمام مصلحتوں کو سرانجام نہیں دے سکتا تو اس کے لئے ضرورت ہے
کہ اس کے پاس ہر کام کے معادل ہوں معاہدین کیلئے یہ شرط ہو کہ ان میں امانت کی صفات
جو بہت اہم ہے اس کے متعلق جو اس کے سوا کسی اور کی قاریت ہو بادشاہ کو فراموش نہ کرنا اور ظاہر باطن
غیر خیر اور خیر، سادوں میں یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ معادل کر سکیں لائق ہے۔ مگر بادشاہ نے
اس کے معادل کر سکیں سستی یا دیگر ایسے شہر کیلئے ساتھ بدویات کی اور اپنی حالت کو خراب کیا
اور یہ بھی مناسب کہ ایسے لوگوں کو اپنا مدعا مانے بنائے جس کا معقول کرنا دشوار ہو اور ایسے
لوگوں کو جس کا فراہم وغیرہ کے سبب بادشاہ پر استحقاق ہو جس کی وجہ سے ان کو معقول کرنا ناہیما
سمجھا جائے۔ اور بادشاہ اپنے مخلصین کی تحسیر کرے کیونکہ ان میں سے بعض کی بدعتی خوف
کی وجہ سے اور بعض کی لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے ایسے لوگوں کو کسی حیلہ سے ذرا نیچے اپنی طرف مائل کرنا
چاہیے اور ان سے زیادہ بادشاہ کے مخلص ہو کر رہیں کہ ان کے نفع کو اپنا نفع اور اس کے
نقدمان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں البتہ یہ لوگ محسب غلط ہیں۔ اور ہر شخص کی ایک
پیدا کنشی جیلت ہوتی ہے اور ایک خاص عادی ہوتی جو ہر ایک عادی ہوتا ہے۔ اور بادشاہ
کیلئے یہ مناسب نہیں کہ کسی سے اس کی پیشین گوئی زیادہ کرے۔ اور مدعا میں چند اقسام
ہیں بعض محاذ ہیں جو شہر کے دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں یہ بدن انسان کے ان ہاتھوں
سے ہوتے ہیں جو ہتھیار رکھتے ہیں۔ ان ہاتھوں اور بعض شہر کے مدبر لوگ ہیں جیسے بدن
انسان میں مدبر ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ شہر میں بطرح انسان کیلئے عقل حواس۔ اور
بادشاہ کا فرض ہو کہ وہ ان کی خبر دیکھنا علم کے اور اصلاح و فساد سے خبردار رہے اور ان کو خود
بادشاہ اور اس کے معاونین شہری اسویر معذور رہتے ہیں تو ان کے اخراجات بھی شہر کو نہ
اور ضروری ہو کہ عشر اور خراج جمع کر میں ماہ راست اختیار کیا جائے جس میں لوگوں کو ضرر نہ پہنچے

”ہر جگہ اعلیٰ پرستی ہے جو اس ملک کے تمام لوگوں کی ہمت پر ہے۔“

وقد نعت الحاجة ولا ينبغي ان ينفرد بها احد من الملوك ولا في حق
الحاكم الا هو واليه يرجع الامر الى المستدين من ثلث اركان الدولة هي
الدين والسياسة والادب من اهل الدولة في شدة القضاء بالانقطاع عن
الادب والسياسة كما شية مستنساة وزراة وتجارة فان
الجميع الى اكثر من ذلك فيلزم رؤس الوزراء والسياسيين والادب الى
من سببها في تميزه وطريق السياسة ما يقتضيه الازمان
المأهول بفكره حيث يتعدى من افق الجوى من القال هوى
وعد وغيرهما والبلدان التي هي من حوزة وشوها
الامور التي تنبذ الفرس تنبيه بلية الحكم الفرس الزجر والسيوط
ثم يراة فكلما فعل حال لا يتغير به او تراه لا يتغيره بينهم
بما يتقوله طهره وتنكروا بسوخته بليةهم في ذلك ان لا
يتشاور في ذلك لولا ان يتغير طهره بليةهم في ذلك ان لا
الذي ياتيه اليه من ثلث اركان الدولة هي الدين والسياسة والادب
من لم ياتيه من ثلث اركان الدولة هي الدين والسياسة والادب
عن المهر وبلايةهم في ذلك لولا ان يتغير طهره بليةهم في ذلك ان لا
المطلوبة صارت متانلة وحينئذ وسماء حيث لو لا الزجر
لما ركن الى خلافها فكذا الذي ينبغي ان لا يقتل اليهودان يحرق
الطريقة المطلوبة فعلا ورضا والا يورد التي يقتضيه بها تربيةهم
وليكن من شأنه ان لا يهمل مشيئا من ذلك ابدا وليس
للاخوان حصص في ذلك كما يريد ورع دوران طموح الحكام
فيما تقع الحاجة الى تعاونين في حاجة ودما كفة عن
الحاجة بين عيادان رؤس الزعماء خمسة اركان الدولة وليكن
من اركان الدولة كافيا عاد قابضة المدة املاات وبمكاييد
المقصود في اختصها منهم وليكن دليلا حليها جامعا للامرين
ولينظر في مقامين احدهما معرفة جليلة الحال وهي اما
علا ومظلة او سابقة بلية وثانية ما يريد كل واحد
من صاحبه اي الارادتين اصوب واربع ولينظر في صحة
المعرفة هناك حجة لا يرب فيها الناس تقتضيه الحكم
الصراح وحجة ليست بذلك تقتضى حكما دون الحكم

الاول، وامير الغزاة وليكن من شأنه معرفة عدو العدو
وتأليف الابطال والشجعان ومعرفة مبلغ كل رجل في
النفع وكيفية تعبئة الحية. ثم نصب الجواسيس والخبرة
بمنازل الخصوم، وسائس المدينة وليكن مجرباً قد عرف
وجه صلاح المدينة وفسادها صلباً حليماً وليكن من
قوم لا يسكتون اذا دأبوا خلاف ما يرضونه وليتخذ لكل قوم
نقيباً منهم عارفاً بخباياهم ينتظم به امرهم ويؤخذ بهما
عندهم، والعامل وليكن عارفاً بكيفية حماية الاموال و
تزيينها على المستحقين، والوكيل لمتكفل بعائش ملوك
فانه مع ما به من الاشغال لا يمكن ان يتفرغ للنظر الى
اصلاح معاشه *

باب الاتفاق الرابع

وهو الحكمة الباشعة عن سياسة حكام المدن
وملوكتها وكيفية حفظ الربط الواقع بين اهل الاقاليم
ذلك انه لما انفرد كل ملك بمدينته وجوارها والاموال و
انضم اليه الابطال وجب اختلاف امرتهم وتشتت
استعداد اديهم ان يكون فيهم الجور وترك السنة الراشد
وان يطعم بعضهم في مدينة الاخر وان يتعاسدوا ويتقاتلوا
بازاء جزئية من غور غيبة في الاموال والاراضى وحسد
حق فلما كثرت ذلك في الملوك اضطروا الى الخليفة وهومن
حصل له من الصاكر والعدا ما يرى كالمبتنع ان يسلب
رجل اخر ملكه فانه انما يتصور بعد بلا عام وجهد كبير
اجتماعات كثيرة وبذل الاموال خطيرة تقاصير النفس
دونها وتحيله العادة واذا وحل الخليفة واحسن السيرة
في الارض وخضعت له الجبابرة وانقاد له الملوك تمت
النعمة واطمأنت البلاد والعباد واضطر الخليفة الى اقامة
القتال دفعا للضرر واللاحق لهم من انفس سبعة تنهب
اموالهم وتسبي ذرايعهم وتهتك حرمة هذه الحاجة هي

دوم: ان يغير كركواس شان كاهن يابا بن كره سامان حرسه خوب واقف في فوج يهوانه
اور دليو لوگوں کو بھرتی کرے اور ہر شخص کے مبالغہ سفعت کو معلوم کرے فوج کی ترتیب،
جاسوسوں کو مقرر کرے کی کیفیت اسکو خوب معلوم ہو اور دشمنوں کے داخلہ نکلتے ہو
بحولی اگاہ ہو۔ سوم: منتظم شہر (یعنی کوتوال شہر) ایسا شخص ہو ناچاہیے جو دلیہ پرشہر کی
اصلاح و فساد کی باتوں سے خوب واقف ہو، آمین بنی اور علم بھی ہو اور ایسے لوگوں سے
ہو جو ناپسنیدہ بات کو دیکھ کر خاموش رہ سکتے ہوں اور اسکو چاہیے کہ ہر قوم کیلئے
انہی میں ایک سرغنہ مقرر کرے جو انکے حالات پر براہ واقف ہو۔ اسکے ذریعہ کا نظام
کیا کرے اور انکے افعال کا اسکو مواخذہ کیا کرے۔ چہاں دم حاصل (یعنی تحصیل دار جو
تحصیل مال پر مستحق ہو) سو یہ ایسا شخص ہو ناچاہیے جو اموال پر محصول لینے اور آمدنی
کو مستحقین میں تقسیم کرنے کی کیفیت سے بخبر نہ واقف ہو۔ پنجم: وکیل جو بادشاہ کے معاشی امور کا
متکفل ہو کیونکہ بادشاہ احوال ملک کی وجہ سے اپنی اصلاح معاش کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔

نوائ بالباب: اتفاق رابع کا بیان

یہ وہ علم ہے جس میں شہر و ملک کے حکام و سلاطین کی سیاست پر بحث ہوتی ہے اور
ان تعلقات کے محفوظ رکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو مختلف اقالیم کے باشندوں
کے مابین ہوتے ہیں اور یہ اسلئے کہ جب ہر رئیس اپنی شہر کا مستقل مالک ہو جاتا ہے
اسکے پاس اموال آتے گئے ہر طرح کے لوگوں کی جائیدادیں اس کے ہوتی ہیں تو ان میں اختلاف
مزاج اور اختلاف استعداد کی وجہ سے جو علم چاہئے قانون عدل کو چھوڑ دیتے ہیں،
ایک دوسرے کے شہر لینے کی طرح کرتے ہیں یا ہم حسد کرتے ہیں اور جزئی رجحانات مثلاً
اموال و اراضی کی خواہش یا حسد و کینہ کی وجہ سے باہم جنگ جہال کرنے لگتے ہیں،
جب بادشاہ جو نہیں خرشتے بڑھتے ہیں تو خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے خلیفہ سے ایسا شخص
مراد ہے جسکے پاس اتنا لشکر اور سامان ہو کہ دوسرے شخص کا اس ملک لینا عادتاً
ناممکن ہو کیونکہ ایسے شخص سے ملک لینا نہایت درجہ کوشش اور محنت کے بعد بہت سی
جامعتوں کے اتفاق اور کثیر اموال صرف کر کے بعد ہی متصور ہو سکتا ہے جسکے اہتمام سے
لوگ قاصر ہیں اور عادتاً محال ہے۔ جب خلیفہ مقرر ہو جاتا ہے اور ملک میں اپنی عمارت
سیرت کا عمل درآمد کرتا ہے، سرکش لوگ اسکے فرمانبردار اور بادشاہ اسکے مطیع ہو جاتے
ہیں تو خدا کی نعمت کامل ہوتی ہے شہر میں سکون اور لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے
خلیفہ کو ایسے درندہ طبیعت لوگوں سے جنگ کرنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے جو لوگوں کے مال لوٹتے
ہیں انکی اولاد کو سیر کرتے ہیں انکے رنگ ناموس کی پردہ دری کرتے ہیں، تاکہ ان

اسی ضرورت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا (ہمارے لئے ایک بادشاہ کو بھیجنا کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں) جب شہوت پرست اور درندہ سیرت لوگ اپنی عادت خراب کر لیتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے ہیں تو بلا واسطہ یا بالواسطہ انبیاء اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا عیب داب اٹھا دیا جائے اور انہیں بیکار کر دیا جائے اور انہیں بیکار کر دیا جائے اس قسم کے لوگ نوع انسانی میں اس عضو کے باعث ہیں جو گل کر بیکار ہو جاتا ہے پس خلیفہ مسیح پہلے ان سے جنگ پر آمادہ ہوتا ہے اور یہ وہ حاجت جو کسی طرف اس نسبت میں اشارہ ہے (اگر خدا تعالیٰ لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع کرے تو تمام کلیسا اور عبادت خانے منہدم کر دیئے جائیں) اور اس کے لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے (ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے) اور خلیفہ بغیر مال اور فوج کے سرکش بادشاہوں سے لڑ کر ان کے عیب داب کو ختم نہیں کر سکتا اور ضروری ہے کہ خلیفہ ان اسباب واقف ہو جو جنگ و صلح کے مقتضی ہوتے ہیں اور خرچ و جزیہ مقرر کر نیکی مقتضی ہوتے ہیں۔ اسکو پہلے سمجھ لینا چاہئے کہ مقابلہ کیا مقصود ہے کسی ظلم کا دفع کرنا ہے یا ان ناپاک ورنہ طبیعت لوگوں کو ہلاک کرنا جن کی اصلاح کی امید نہیں یا ان سے کم درجہ کے برے لوگوں کو ان کی شوکت ختم کر کے سرزنش کرنا یا مفسد لوگوں کو ان کے سرداروں کو قتل کر کے جو انکو تہذیب پر تلاتے ہیں تہذیب کرنا یا ان کو قید کرنا یا ان کے املاک و اموال ضبط کرنا یا رعیت کا ان سے ٹخ پھیر دینا۔ اور خلیفہ کیلئے یہ مناسب نہیں کہ کسی عرض کے حاصل کر نیکی اس سے زیادہ سخت اور مشکل امر میں پھنس جائے پس موافقین کی ایک جماعت قتل کر کے اموال جمع کر لیں گے۔ خلیفہ کا فرض ہے کہ قوم کی دلجوئی کرے ہر ایک نفع رسانی کا انداز رکھے ہر شخص کی جو حالت ہو اس سے زیادہ کسی پر اعتماد نہ کرے نہ در دل اور دار تشدد لوگوں کی عزت کرے خلیفہ اور خلیفہ سے انکو جنگ پر آمادہ کرے اور اسکی اول نظر اس بات کی طرف ہو کہ ماتحت بادشاہوں کی جماعت متفرق رہے۔ انکی طاقت کمزور پڑ جائے اور ان کے دل خائف رہیں حتیٰ کہ وہ اس کے دربار سے لاچار ہو جائیں کہ اپنے لئے کچھ منصوبہ نہ کر سکیں جب ایسا بنائے میں کامیابی ہو جائے تو انہیں وہ بات جاری کرے جس کا جنگ سے پہلے ارادہ کیا تھا پس اگر ان سے دوبارہ فساد کا خوف ہو تو گراں گراں خرچ اور جزیہ ان پر مقرر کرے ان کے قلعے گرا کر ایسا کرے کہ پھر بغاوت نہ کر سکیں جو کہ خلیفہ ایسے مزاج کا محافظ ہوتا ہے جو نہایت مخالف غلطوں سے حاصل ہوا ہے اس لئے ضروری ہے کہ بیدار مغز ہو ہر طرف جاسوس بھیجے + + + + +

القول ادعت بنی اسرائیل لمان قالوا انبیاء لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ فابتلا عاذا الساعت انفس شہویۃ او سبعیۃ السایرة واقسدوا فی الارض فبالہم اللہ سبحانہ اما بلا واسطۃ او بواسطۃ الانبیاء ان یسلب شوکتہم ویقتل منہم من لا سبیل لہ الی اصلاح احوالہم وھم فی نوع الانسان بمنزلۃ العضو الموقوف بالاکلۃ وھذا الحاجۃ الی الماشا الیہا بقولہ تعالیٰ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ویمع الایۃ وقولہ تعالیٰ وقاتلوھم حتی لا یكون فتنۃ ولا یتصور للخلیفة مقاتلۃ الملوك البجا برة وازالة شوکتہم الا باموال وجمع رجال والبد فی ذلک من معرفۃ الاسباب لمقتضیۃ لكل واحد من القتال والهدنة وضرب الخراج والجزیۃ وان یتامل ولا یقصد بالمقاتلۃ من دفع مظلمۃ او اذھاق انفس سبعیۃ خبیثۃ لا یرجى صلاحها او کبت انفس ونہا فی الخبث بازالة شوکتھا او کبت قوم مفسدین فی الارض یقتل رؤسہم المدبرین لہم اوجسہم او حیازۃ اموالہم وارضیہم او صرف وجوۃ الرعیۃ عنہم ولا ینبغی للخلیفة ان یقتل بالتفصیل مقصد فیما ہوا شہدۃ فلا یقصد حیازۃ الاموال باہناء جماعۃ صالحۃ من الموالفین ولا ید من استمالۃ قلوبہم للقوم ومعرفۃ مبلغ نفع کل واحد فلا یعتقد علی حد اکثر ما ہوفیہ والتاویہ بشأن السراۃ والذہاۃ والقربض علی لقتال ترغیبا وتوہیبا ولایکن اول نظروہ الی تقریق جمہم تکلیل حلہم واخلقۃ قلوبہم حتی یتماثلوا باین ید یہ لا یتطیعون لا قسم شیا فاذا ظف بذلک فلیتحقق فیہم ظنہ الذی زورہ قبل الحرب فان خاف منہم ان یفسدوا تارۃ اخوی الزمہم خراجا منہم کا وجزیۃ مستأصلۃ وھدم صیاصیہم وجعلہم بحیث لا یکن لہم ان یفعلوا فعاہم ذلک ولما کان الخلیفۃ حافظ الصحۃ مزاج حاصل من اخلاط فتاکستہ حبا او جب ان یکون متیقظا ویبث عیونہ فی کل

اور اپنی فرسبت کاملہ سے کام لے۔ اور جب اپنی فرج میں کسی جماعت کے اتفاق کر لینے کو پائے تو فوراً ان کے مقابلہ میں دوسری جماعت متعین کرے جو ان کے موافقت نہ کر سکیں۔ اور جب کسی کو خلافت کا خواہاں دیکھے تو فوراً اس کی شوکت کو زائل کر دے اور اس کی قوت کو کمزور کر دے۔ اور خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ اپنے حکم کے منوائے کی اور خیر خواہی پر متفق رہے کی لوگوں میں عادت ڈالے اور اس بارہ میں محض قبول کرنا کافی نہ سمجھے بلکہ قبول کی کوئی علامت ظاہر ہو جس سے رعایا پر دار و گیر کر سکے مثلاً اس کے لئے دعا کرتا، بڑے بڑے مجمعوں میں اس کی تعظیم ہونا اور لوگوں کا ایک رخ اور حیثیت پر جس کا خلیفہ نے حکم دیا ہے پابند رہنا جیسے ہمارے زمانہ میں اشرافیوں پر خلیفہ کا نام کندہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم +

سوال پانچواں (۲۷)

اصول ارتفاقات پر لوگوں کا اتفاق کا بیان

واضح ہو کہ اقلیم معصورہ کے ہر شہر اور علاقہ عیدہ اور معتدل مزاج اقوام میں ہر قوم آدم علیہ السلام کے عہد سے لیکر آج تک اصول تدبیر سے خالی نہیں رہی اور یہ اصول ہر زمانہ میں سب کے نزدیک مسلم ہے آئیں میں جن کی مخالفت کرنا لوگوں کو گمراہی بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بوجہ شہرت کے ان اصول کو بد بھی سمجھتے ہیں۔ اور بعض فروعات تدبیر اور ان کی بعض صورتوں میں اختلاف ہونے سے آپ ہمارے بیان میں شک نہ کریں۔ مثلاً سب کا اتفاق ہے کہ ٹرودوں کی عفونت دور کیا جائے اور ان کا ستر چھپا رہے لیکن اس کی صورتوں میں اختلاف ہے بعض نے زمین میں دفن کرنا پسند کیا اور بعض نے آگ میں جلانا اچھا سمجھا۔ سب اسپر متفق ہیں کہ کھانچ کی شہرت کی جائے اور حاضرین کے سامنے اس میں اور زنانیں تمیز ہو جائے لیکن اس کی صورتوں میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض کو اہوں، ایجاب و قبول اور ولیمہ کو بہتر سمجھا اور بعض نے دفن کا ناجاہد اور لباس فخرہ کو جو صرف بڑی بڑی دعوتوں میں ہی پہنا جاتا ہے اختیار کر لیا۔

زانی اور چور کو سزا دینے میں سب کا اتفاق ہے لیکن اس کی صورت میں اختلاف ہے پس بعض نے سنگسار اور ہاتھ کاٹنا پسند کیا اور بعض نے سخت مار پیٹ اور باسخت قید بھاری بھاری جراثیم کی سزا اختیار کی۔ اور نیز ان اصول سے دو فرقوں کی مخالفت ہمارے قول سابق سے آپکو نہ روکے۔ ایک فرقہ ان حق لوگوں کا ہے

ناحیہ و سب عمل فرسہ فافذہ و اذا اى اجتماعاً منعقد من عساکرہ فلا صبر دون ان ینصرب اجتماعاً اخر مثلاً من تحیل العادۃ موطنهم معهم و اذا زای من رجل المتأخرات فلا صبر دون انتقام حوائثہ و ازالة شہکتہ واضعاً و حقہ و لا بد ان یجعل قبول مروتہ و الارتفاق علی مناصبتہ مستہ مسلمہ عندہم و لا یکن فی ذلک مجرّد القبول بل لابد من امارۃ ظاہرۃ للقبول بہا یأخذ الرعیۃ کالدعاء نہ و التثویہ بشانہ فی الاجتماعات العظیمة وان یوطئوا انفسہم علی ذی وھیئۃ امر بہا الخلیفۃ کالاصطلاح علی الدنا یر المنقوشۃ باسم الخلیفۃ فی زماننا واللہ اعلم

باب اتفاق الناس علی اصول الارتفاقات

اعلم ان الارتفاقات لا تخلو عن مادیۃ من الاقالیم المعصورة و لا امة من الامم اهل لا مریجة المعتدلة و الاخلاق الفاضلة من لدن آدم علیہ السلام الی یوم القیامة و اصولہا مسلمة عند الکل قرون بعد قرون و طبقة بعد طبقة لم یزلوا ینکرون علی من عصاها اشد تکذیر و یرونها امور ابدیہیۃ من شدة شهرتها، و لا یصد نک عما ذکرنا اختلافہم فی صور الارتفاقات و فروعہا فاتفقوا مثلاً علی ازالة نتن الموت ستر سواتہم ثم اختلفوا فی الصور فاختلف بعضهم الدفن فی الارض و بعضهم الحرق بالنار و اتفقوا علی تشہیر امر النکاح و تمیزہ عن السفاح علی رؤس الاشہاد ثم اختلفوا فی الصور فاختلف بعضهم الشہود و لا یجایز القبول و الولیۃ و بعضهم الدف و الغناء و لبس ثیاب الفخورة لا تلبس الا فی الولائم الکبیرة و اتفقوا علی زجر الزناة و السواق ثم اختلفوا فاختلف بعضهم الرجم و قطع الید و بعضہم الذوب لا الیم و الحبس لوجیع و الغرامات المنہکة، و لا یصد نک ایضاً مخالفا طائفتین احدہما البلیہ

جن کی حالت چار پایوں سے ملتی جلتی ہے۔ لوگوں کی بڑی اکثریت ان کے ناقص العقل اور ناقص المزاج ہونے کی کچھ نہیں کرتی اور ان کی حماقت کی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان قیود کا پابن نہیں سمجھتے۔ دوسرا فرق فاسق لوگوں کا ہے اگر ان کے دلوں سے فسق نکال دیا جائے تو وہ ان تدابیر کے حقدار ہو جائیں لیکن ان پر نفسانی خواہشات فاسد ہیں جسکی وجہ سے خود کو گنہگار سمجھتے ہوئے نافرمانی کرتے ہیں۔ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرے تو غصہ سے پھٹ پڑیں اور قطعاً جان لیں کہ لوگوں پر ان برائیوں کا وہی اثر ہوتا ہے جو ان پر ہوا ہے۔ اور ان باتوں سے شہر کے انتظام کو ضرر پہنچتا ہے لیکن خواہش ہے ان کو انہماک کر رکھا ہے اور یہی حال چوری اور غصب وغیرہ کا ہے۔ اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ لوگوں نے بلا وجہ ان تدابیر پر اس طرح اتفاق کر لیا جس طرح تمام اہل مشرق و مغرب کا کھانے کی نسبت غذا بنانے میں اتفاق ہو جائے۔ کیا ایسا خیال کرنے سے بڑھکر کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ فطرت سلیمہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تمام لوگ باوجود دیگر ان کے مزاج مختلف ان کے شہر دور دراز ان کے مذہب جدا جدا ہیں ان اصول پر ضرور کسی مناسبت فطرہ کی وجہ سے متفق ہیں۔ یہ ایسی مناسبت فطرہ ہے جو نوعی صورت کی وجہ سے اور ان حاجات کثیرہ الوقوع کی وجہ سے جنکو نوع کے افراد نے اختیار کیا ہے اور ان اخلاق کی وجہ سے جنکو محبت نوعی نے افراد کے مزاجوں میں قائم کر دیا ہے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی شہر سے دور دراز جنگل میں پیدائش پائے اور کسی کی رسم و عادات سے واقف نہ ہو تو ضرور ہے کہ اسکو بھوک پیاس اور خواہش نفسانی کی حاجتیں پیش آئیں گی اور بلا حاکم عورت کی طرف رغبت پیدا ہوگی اور ان دونوں کے صحت مزاج سے اولاد ہی پیدا ہوگی اور گھروالے باہم ملکر رہنے لگیں گے اور ان میں معاملات پیش آئیں گے پس اتفاقاً اول متظلم ہوگا اور پھر جب انکی اور بھی کثرت ہوگی تو پھر ضرور ان میں مسائل اخلاق پیدا ہوں گے اور ان میں معاملات پیش آئیں گے جن سے تمام تدابیر عمل میں لانے کی ضرورت پڑے گی۔ واللہ اعلم

گیا رہواں بالیہ: لوگوں کی باہمی رسوم کا بیان

واضح ہو کہ رسوم کو تدابیر سے وہی نسبت جو دل کو بدین انسانی سے ہے۔ مذاہب کا مقصود اول یہی ہیں اور شرائع الہیہ میں ان کے مباحث اور اخلاقیات ہیں کہ

الملتحقون بالیہا ثم من لا یشک الجہ ہوان امرجہم ناقصہ وعقولہم مخدجہ وصاروا یستدلون علی ہلاکتہم بما یرون من عدم تقییدہم انفسہم بنتک القیو، والثانیۃ الفجار الذین لو نعم ما فی قلوبہم ہدوا لہم یرتقدون الارتقاات لکن تغلب علیہم الشهوات فیعضونہا شاہدین علی انفسہم بالفجور ینزلون بدنا للناس واخوانہم ولوزنی بدنا تم واخوانہم کادوا یتقیزون من لفیض ویسلمون قطعاً ان الناس یصیبہم ما اصاب اولاء وان اصابہ ہذا الامور فحیلة بانتظام المدینۃ لکن یحییہم الہدی، وکذلک الکلام فی السرقة والضمہ وغیرہما ولا ینبغی ان یظلم انہم اتفقوا علی ذلک من غیر شیء بمنزلۃ الاتفاق علی ان یتخذی بطعام واحداً لہل لمشارق والمغارب کلہم وهل سفسطۃ اشد من ذلک؟ بل الفطرۃ السلیۃ حاکمۃ بان الناس لہم یتفقوا علیہا مع اختلاف مزاجہم وتباعد بلدانہم و تشتت مذاہبہم وادیانہم الا لمناسبۃ فطریۃ منشعبۃ من الصورۃ النوعیۃ ومن حاجات کثیرۃ الوقوع یتوارد علیہا افراد النوع ومن اخلاق توجبہا الصحۃ النوعیۃ فی امرجۃ الافراد ولوان انسانا نشأ بادیۃ نائیۃ عن البلدان ولم یتعلم من احد رسماً کان لہ لاجرم حاجات من الجوع والعطش والعلۃ واشتاق لامعالۃ الی امرأۃ ولابد عند صحۃ مزاجہما ان یتولد بینہما اولاد وینضم الیہا ابیات وینشأ فیہم معاملات فینتظم الارتفاق الاول عد اخرۃ ثم اذا کثر والابدان یکون فیہم اهل خلاق فاضلۃ تقع فیہم وقائع توجب سائر الارتقاات واللہ اعلم

باب الترسوم السائرة فی الناس

اعلم ان الرسوم من الارتقاات ہی بمنزلۃ القلب من جسد الانسان وایاها قصدت الشرائع اولاً وبالذات وعنہا البحث فی النواہیل الالہیۃ والیہا الاشکالات

اور ان رسوم کے چند اسباب ہیں جن سے یہ پیدا ہوتی ہیں مثلاً حکماء کا ان کو مستحب کرنا اور ان لوگوں کے دلوں میں جو بزرگی سے مویں ہیں الہام الہی کا ہونا۔ اور جن اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ رسوم لوگوں میں پھیلتی ہیں جیسے کسی بزرگ یا شاہ کے طریقہ کار رسم ہو جانا جس کے لوگ مطیع ہوں یا ان رسوم کا لوگوں کے دلی خیالات کے مطابق ہونا جنکو لوگ اپنی دلی شہادت سے قبول کر لیتے ہیں اور انکی سخت پابندی کرنے کے یہی اسباب ہوتے ہیں کہ ان کے ترک کرنے میں غلبی سزا ملے گا یا نستی کرنے میں فساد واقع ہو نیکا تجربہ ہوتا ہے۔ یا صاحب رائے سلیم انکے ترک کرنے پر ملامت کرتے ہیں وغیرہ ذلک۔

اور دانا آدمی ان نظائر سے جنکو جیسے ذکر کیا ان رسوم کے بعض شہروں میں جاری اور بعض شہروں میں فوت ہونے سے ہماری بات کی خوب تصدیق کر سکے گا۔ اور رسوم مروجہ نفس الامر میں صحیح ہیں کیونکہ تدریجاً ہر مناسبت کی یہی محافظ ہیں۔ اور افراد ان کو انہی کے ذریعہ سے کمال نظری یا عملی حاصل ہوتا ہے اور ان کے نہ ہونے سے اکثر لوگ بہائم طبع ہو جائیں۔ بہت سے آدمی نکاح و دیگر معاملات ٹھیک ٹھیک طریقہ سے کرتے ہیں اور جب ان سے ان قیود کی پابندی کا سبب پوچھا جائے تو موافقت قوم کے سوا کوئی جواب نہ ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ انکو ان رسوم کا علم اجمالی ہوتا ہے جسکو صاف طور پر انکی زبان بیان نہیں کر سکتی چہ جائیکہ ان تدریجاً فوائد کی تمہید بیان کر سکیں۔ ایسا شخص اگر ان رسوم کی پابندی نہ کرے تو بہائم صفت شمار کیا جائیگا۔ لیکن ان رسوم میں سے کسی رسوم بھی داخل ہو جایا کرتی ہیں جسکی وجہ سے لوگوں کو اپنے اپنے طریقے کی تمیز میں اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ اور بڑے رسوم کی پیدا ہونے کی وجہ سے کہیں وہ لوگ سردار ہو جاتے ہیں جن پر جزئی رائیں غالب ہوتی ہیں اور مصارع کتبیہ سے بعید ہوتے ہیں تو وہ دندوں کے سے کام کرنے لگتے ہیں جیسے ریزنی اور غصب وغیرہ۔ یا ان سے شہوت پرستی کے کام سرزد ہوتے ہیں جیسے لواطت اور مردوں کا زنا نہ پن یا منور رساں پیشے اختیار کرتے ہیں جیسے سود خوری اور ناپ تول میں کمی۔ یا لباس اور ولیموں میں ایسے عادات اختیار کرتے ہیں جسکا انجام آسرا ہوتا ہے اور انکے مہیا کرنے میں بڑے اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا تفریح کیلئے اپنے شوق بڑھاتے ہیں جسکے سبب سے امور معاش و معاد معطل ہو جاتے ہیں جیسے گانا بجانا، شطرنج، شکار، کبوتر بازی وغیرہ یا مسافروں پر پُر مشقت محمول سفر کرتے ہیں اور رعیت کے ایسے خرارج وصول کرتے ہیں جس سے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یا ہم جن میں بعض دنیا کو لپیٹے ہیں پس انکو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے ایسا بڑا کریں۔ اور اسکو ناپسند کرتے ہیں کہ اور لوگ ان سے ایسا معاملہ کریں۔ انکی وجاہت اور دیرہ کی

ولہا اسباب تنشأ منها كاستنباط الحكماء وكالهام الحق في قلوب المؤمنين بالنور الملقى واسباب تنشئها في الناس مثل كونها سنة ملك كبير دانت له الرقاب او كونها تقصيلاً لما يجدد الناس في حدودهم فيتأقونها بشهادة قلوبهم واسباب يعضون عليها بالنواجذ لاجلها من تجرية مجازاة غيبية على ما لها او وقوع فساد في اغفالها او كفاية اهل الاراء الراشدة للائحة على تركها ونحو ذلك والمستبعد ان يوفق لتصديق ذلك من احياء سائر دما تنها في كثير من البلدان بنظائر ما ذكرنا والسائر السائرة وان كانت من الحق في صل امرها لكونها اخذت على الارتفاقات الصالحة ومفضية بافراد الانسان الى كمالها النظري والعمل ولولاها لا لثقت اكثر الناس باليهائم فكم من رسل يبشرون النكاح والمعاملات على لوسا المطالبين واذا استئل عن سبب تقديده بتلك القيوم يجد جواباً الا موافقة القوم وغاية جهده علمه الى لا يعرب عنه لفتا فضلاً عن تمهيد ارتفاقه فهذا الولم يلائم سنة كاد يلقى باليهائم لكنهما قد ينهزم معها باطل فيلبس على الناس سنهم وبذلك بان يتواس قوم يغلب عليهم الاراء الخبيثة دون المصالح الكلية فيخرجون الى اعمال سبعية كقطع الطريق والغصب او شرب خمر او كمال لواطت وتامك الرجال او اسباب منسازة كالزنا وتصفية نكيل والذلت او عادات في الزنا والولا ثم تميل الى الاسراف وتحتاج الى تدميق بليغ في الانسحاب والاعتناء من مسليات بحيث يفتقد الاموال الامور المعاشية والمعاد كالزنا والاشطرنج والصيد اقتناء الحمام ونحوها او جبايات منهكة لا بناء السيل وخراج مستأصل للوعية او التشاخم والتشاخن فيما بينهم فيستحسنون ان يفعلوها مع الناس ولا يستحسنون ان يفعل ذلك معهم فلا ينكروا عليه مما حد لهما هم ووصولهم فيقع فجوة القوم فيقتلونهم وينصرونهم ويبذلون

وہی کہ ان کے ترک کرنے میں غلبی سزا ملے گا یا نستی کرنے میں فساد واقع ہو نیکا تجربہ ہوتا ہے۔ یا صاحب رائے سلیم انکے ترک کرنے پر ملامت کرتے ہیں وغیرہ ذلک۔ اور دانا آدمی ان نظائر سے جنکو جیسے ذکر کیا ان رسوم کے بعض شہروں میں جاری اور بعض شہروں میں فوت ہونے سے ہماری بات کی خوب تصدیق کر سکے گا۔ اور رسوم مروجہ نفس الامر میں صحیح ہیں کیونکہ تدریجاً ہر مناسبت کی یہی محافظ ہیں۔ اور افراد ان کو انہی کے ذریعہ سے کمال نظری یا عملی حاصل ہوتا ہے اور ان کے نہ ہونے سے اکثر لوگ بہائم طبع ہو جائیں۔ بہت سے آدمی نکاح و دیگر معاملات ٹھیک ٹھیک طریقہ سے کرتے ہیں اور جب ان سے ان قیود کی پابندی کا سبب پوچھا جائے تو موافقت قوم کے سوا کوئی جواب نہ ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ انکو ان رسوم کا علم اجمالی ہوتا ہے جسکو صاف طور پر انکی زبان بیان نہیں کر سکتی چہ جائیکہ ان تدریجاً فوائد کی تمہید بیان کر سکیں۔ ایسا شخص اگر ان رسوم کی پابندی نہ کرے تو بہائم صفت شمار کیا جائیگا۔ لیکن ان رسوم میں سے کسی رسوم بھی داخل ہو جایا کرتی ہیں جسکی وجہ سے لوگوں کو اپنے اپنے طریقے کی تمیز میں اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ اور بڑے رسوم کی پیدا ہونے کی وجہ سے کہیں وہ لوگ سردار ہو جاتے ہیں جن پر جزئی رائیں غالب ہوتی ہیں اور مصارع کتبیہ سے بعید ہوتے ہیں تو وہ دندوں کے سے کام کرنے لگتے ہیں جیسے ریزنی اور غصب وغیرہ۔ یا ان سے شہوت پرستی کے کام سرزد ہوتے ہیں جیسے لواطت اور مردوں کا زنا نہ پن یا منور رساں پیشے اختیار کرتے ہیں جیسے سود خوری اور ناپ تول میں کمی۔ یا لباس اور ولیموں میں ایسے عادات اختیار کرتے ہیں جسکا انجام آسرا ہوتا ہے اور انکے مہیا کرنے میں بڑے اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا تفریح کیلئے اپنے شوق بڑھاتے ہیں جسکے سبب سے امور معاش و معاد معطل ہو جاتے ہیں جیسے گانا بجانا، شطرنج، شکار، کبوتر بازی وغیرہ یا مسافروں پر پُر مشقت محمول سفر کرتے ہیں اور رعیت کے ایسے خرارج وصول کرتے ہیں جس سے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یا ہم جن میں بعض دنیا کو لپیٹے ہیں پس انکو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے ایسا بڑا کریں۔ اور اسکو ناپسند کرتے ہیں کہ اور لوگ ان سے ایسا معاملہ کریں۔ انکی وجاہت اور دیرہ کی

اور ان اعمال کے پھیلا نہیں بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک قوم ایسی آتی ہے جسکے دلوں میں اعمال صالحہ کا قوی میلان ہوتا ہے نہ اعمال فاسدہ کا۔ پس انہیں وہ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر انہیں بھی انہی امور کی آساوی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی انکو نیک باتوں کا بہتہ ہی نہیں چلتا اور ایسے خاندانوں کے آخر میں ایسے لوگ باقی رہا کرتے ہیں جسکی فطرتیں درست ہوتی ہیں وہ ان سے میل جول نہیں رکھتے اور غصہ کی حالت میں خاموش رہتے ہیں پس ان کی خاموشی سے بری ترسیں قائم اور مستحکم ہو جاتی ہیں۔ کامل العقل لوگوں کا فرض ہے کہ حق کے پھیلائے و جاری کرنے میں اور باطل کے ناپید کرنے میں پوری کوشش کریں اور بسا اوقات یہ بات بغیر جھگڑے اور لڑائیوں کے ممکن نہیں ہوتی۔ پس یہ لڑائی جھگڑے تمام نیک کاموں میں افضل شمار ہوں گے اور جب دنیا میں نیک روی کا طریقہ قائم ہو جائے پس ہر زمانہ میں لوگ اسکو تسلیم کریں اس کی زندگی اور موت ہونے لگے اور اسی پر ان کے نفوس اور خیالات جم جائیں اور وہ اس طریقہ کو جو راہ و عدل اصول کا امتلازم سمجھ لیں تو پھر کوئی اس کا باہر نہ ہو سکیگا سوائے اس شخص کے جسکا نفس ناپاک ہو، کم عقل ہو، مشہوت اس پر غالب ہو اور اسکی گردن پر نفس برتری سوار ہو۔ پس جب وہ اس طریقہ سے باہر قدم رکھیگا تو اپنی دل میں گنہگار ہوئیگی جنہاں کو پائیگا۔ مصلحت کلی اور اسکے درمیان ایک پرہیزگار ہو جائیگا۔ اور جب وہ کام بے باکانہ طور پر کریگا تو اسکے مرض نفسانی کی یہی شرح ہوگی (یعنی اسکے نفسانی مرض کی کیفیت صاف فہم معلوم ہو جائیگی) اور یہ اسکے دین پر صدمہ ہوگا۔ پس یہ طریقہ نیک جب پورا پورا کامل اور مستقر ہو جاتا ہے تو ملا اعلیٰ سے اس طریقہ کے موافقین کیلئے دعا اور معافی کیلئے بدعا صادر ہوتی ہے اور طیر القدس میں موافق کیلئے رضا مندی اور مخالف کیلئے ناراضی ظاہر ہوتی ہے۔ جب تک طریقوں کی یہ حالت ہوتی ہے تو وہ اس فطرت سے شمار کئے جاتے ہیں جن پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ واللہ اعلم

بِمَحْثُ جِهَانُمْ سَعَادَاتُ كَابَيَانُ

پہلا باب (۲۹) سعادت کی حقیقت کا بیان

دانش ہو کہ انسان کے کچھ کمالات ایسے ہیں جو باقتضای صورت نوعی ہوتے ہیں اور بعض کمالات ایسے ہیں جو باقتضای موضوع نوع یعنی جنس قریب و بعید کے اقتضای ہوتے ہیں۔ انسانی سعادت میں کے مغلوب ہونے سے مضرت ہوتی ہے

السعي في اشاعة ذلك ويحج قوم لم يخاف في قابله وميل قوي الى الاعمال الصالحة ولا الى اضدادها فيجعلهم ما يرون من الرؤساء على التمسك بذلك وربما اوعيت بهم المذاهبة الصالحة ويبقى قوم فدلته هم سوية في اخريات القوم لا يخالطونهم ويسكتون على غيظ فتعقد سنة سيئة وتناكد، ويجب بذل الجهد على اهل الاراء الكلية في اشاعة الحق وتمشيته واخلال لباطل حصد قريباً لم يمكن ذلك الا بمخاضات ومقاتلات فيعد كل ذلك من افضل اعمال البر واذ انعقدت سنة راشدة فسلها القوم عمروا بعد عمرو وعليها كان عياهم فماتهم ويبيت عليها نفوسهم وعلمهم فظنوها متلازمة للاصول وجود او عدم ما لم تكن اداة الخروج عنها و عصيانها الا ممن سمحت نفسه وطاش عقله قويت شهوية واقعد غاربه الهوى فاذا باشر الخروج اضمر في قلبه شهادة على فجورة وسدل حجاب بينه وبين المصلحة الكلية فاذا اكمل فعله صار ذلك شرطا لرضاه النفساني وكان ثمة في دينه فاذا تقرر ذلك تقرر ايدياً ارتفعت ادعية الملا الاعلى وتضرعات منهم لمن افاق تلك السنة وعلى من خالفها وانعقد فخطيرة القدس رضا وسخطا ممن يشرها او عليه واذا كانت السنن كذلك عدت من الفطرة التي فطر الله الناس عليها والله اعلم

البحت الرابع بحث السعادة

باب حقيقة السعادة

اعلم ان للانسان كما لا يقتضيه الصورة النوعية وكما لا يقتضيه موضوع النوع من الجنس القريب و البعيد وسعادته التي يرضو فقد ما ويقصد ما اهل

اور درست عقل کے لوگ اسکا نہایت اہتمام اور قصہ کرتے ہیں وہ نئی کمالات
 ہیں اسلئے کہ عادت کبھی انسان کی مدح ان صفات کی وجہ سے ہوتی ہے جنہیں معارف
 اجسام بھی شریک ہیں مثلاً طول اور عظیم القامتہ کا ہونا۔ پس اگر کسی کو سعادت
 قرار دیں تو یہاں توں کو یہ سعادت بدرجہ اتم حاصل ہے۔ اور کبھی انسان کی مدح
 ایسی صفات کی وجہ سے جنہیں نباتات شریک ہیں مثلاً مناسب نشوونما عمدہ عمارت
 نقش و نگار اور تروتازہ صورتیں۔ پس اگر یہی سعادت ہے تو گل لالہ اور گلاب
 کو کامل سعادت حاصل ہے۔ اور کبھی ایسی صفات کی وجہ سے مدح ہوتی ہے جنہیں
 حیوانات شریک ہیں جیسے زور آوری، بلند آوری، جھنجھکی کی طاقت، زیادہ کھانا
 پینا، غضب اور کینہ کا زیادہ ہونا پس اگر اسی کا نام سعادت ہے تو گریس میں
 کامل درجہ کی سعادت پائی جاتی ہے۔ اور کبھی ان صفات کی وجہ سے انسان کی
 مدح کی جاتی ہے جو صرف انسان ہی میں پائی جاتی ہیں جیسے مہذب اخلاق،
 عورت پرستی، اعلیٰ قسم کی صفات، بلندی مرتبہ، پس بادی الراسے میں انہی امور کا
 نام سعادت انسانی ہے اور ایسی لئے ہر قوم جس کو آپ بڑا عاقل اور دانشمند مانتی
 ہیں انہی اوصاف کے حاصل کرنے کا قصہ کرتی ہے اور انکے سوا دوسری صفات
 کو صفات مدح ہی نہیں سمجھتی۔ لیکن ابھی تک پوری تفتیح نہیں کیونکہ ان صفات
 کی اصل ہر ہر حیوان میں موجود ہے مثلاً شجاعت کی اصل غصہ، انتقام لینا، شہرہ
 میں ثابت قدمی، خطرناک کاموں میں پیش قدمی کرنا ہے اور یہ سب امور بہائم
 کے نزد میں کثرت سے پائی جاتی ہیں لیکن انکو شجاعت اس وقت کہا جاتا ہے
 کہ وہ نفس ناطقہ کے فیضان سے اس طرح مہذب ہو جائیں کہ مصلحت کلیہ کے
 مطیع اور عقلی خواہش سے پیدا ہونے والے ہوں۔ اور اسی طرح اور صنعتیں، اہل
 بھی حیوانات میں موجود ہے۔ چڑیا اپنے آشیانہ کو بناتی ہے بلکہ بعض صنعتیں ایسی ہیں
 جو حیوانات بالطبع بناتے ہیں اور انسان بہ تکلف بھی ویسی نہیں بنا سکتا۔
 پس معلوم ہوا کہ یہ امور حقیقی سعادت نہیں بلکہ باعث سعادت شمار کی جاتی ہیں
 سعادت حقیقی ہے کہ قوت بہیمیہ نفس ناطقہ کی مطیع ہو اور خواہش عقل کے تابع
 ہو اور نفس ناطقہ قوت بہیمیہ پر اور عقل ہوس پر غالب ہو۔ باقی اور
 خصوصیات لغوی ہیں۔ واضح ہو کہ حقیقی سعادت سے جن امور کا تعلق ہے وہ
 دو قسم کے ہیں ایک قسم ایسی ہے جس میں پیدائش طور پر نفس ناطقہ کا
 فیضان امور معاش میں ہوتا ہے لیکن اس قسم سے مقصد اصلی
 حاصل ہونا ممکن نہیں بلکہ بسا اوقات + + + + +

العقول المستقيمة قصداً مؤكداً هو الأول وذلك انه قد
 يمدح في إعادة بصفات يشارك فيها الأجسام المعدنية
 كالطول وعظم القامة فان كانت السعادة هذا فالجبال ثم
 سعادة، وصفات يشارك فيها النبات كالنمو والمناخ والخرق
 الى تخاطب جميلة وهيأت ناضرة فان كانت السعادة هذا
 فالشقائق والاوزاد اتم سعادة، وصفات يشارك فيها
 الحيوان كشد البطش وجمهورية الطيور زيادة الشبق و
 كثرة الاكل والشرب وفور الغضب والحسد فان كانت السعادة
 هذه فالجمادات اتم سعادة وصفات يختص بها الانسان
 كالاخلاق المہذبة والارتقاات الصالحة والصناعات
 الرفيعة والحجاء العظیم فبأدى الرأى ان السعادة الانسانية
 ولذلك ترى كل ممة من امة الناس يستعمل تمها عقلاً
 واسدھاراً یا ان یکتسب هذه ویجعل ما سواھا کأنھا
 لیست صفات مدح ولكن لا یصل الى ان غیر منھم لان
 اصل هذه موجود فی افراد الحيوان فالشجاعة اصلھا الغضب
 وحب الانتقام والثبات فی الشدائد والاقدام علی المألک
 وهذه کلمھا موفرة فی الفحول من البہائم لكن لا تسبی
 شجاعة الا بعد ما ھذا فیھا فیض النفس النطقية فتصیر
 منقاداً للمصلحة الكلية منبعثة من داعیة معقولة
 وكذلك اصل الصناعات موجودة فی الحيوان كالمصنوع
 الذی ینسج النیش بل رب صنعة یصنعھا الحيوان بطبیعة
 لا یتکون منھا الانسان بتجشم کلا بل الحق ان هذا مستحقاً
 بالعرض وان السعادة الحقيقية ھي اتقيا البرہیمیة
 للنفس النطقية واتباع الهوى للعقل وكون النفس
 الناطقة قاهرة علی البرہیمیة والعقل غالباً علی الهوى
 ومأثر الخصوصیات ملغاة، واعلم ان الامور التي تشتمل
 بالسعادة الحقيقية علی قسمین، قسم هو من باب ظہور
 فیض النفس النطقية فی المعاش بحکم الحيلة ولا یتکون
 ان یحصل الخلق المطلوب بهذا القسم بل بما یكون

ان افعال کی زیبائش ہی میں غرق ہونا پڑتا ہے بالخصوص فکر جزئی کی صورت میں جیسا کہ اس کمال ناقص کی شان ہے جو کمال مطلوب کی ضد ہے جیسے کچھ کوئی شخص غصہ پیدا کرے اور کشتی لو کر شجاعت حاصل کرنا چاہے یا عرب کے امثال اور خطیبوں کی واقعیت سے فصیح بننا چاہے۔ اور اخلاق اپنے ہم جنسوں کی اہم امور سے ظاہر ہوتے ہیں اور ضرورتوں کے پیش آنے سے تباہ حال ہوتی ہیں اور آلات و مادہ سے صنعتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں زندگی کے تمام ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ پس جو شخص ان حالات میں ناقص رہ کر رہا رہے ان امور سے کچھ بیزار بھی تھا تو وہ صرف اصلی کمال سے ہی محروم رہیگا۔ اور اگر ان تعلقات کی صورتیں نفس کو پیش ہوں گی تو نفع سے زیادہ اسکو مضرت ہوگی۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس کا اثر ہے کہ قوت بہیمیہ ملکیت کی فرمانبرداری ہو جائے اس کے حکم کے بموجب کام کرے اور اس کے رنگ سے رنگین ہو جائے۔ اور قوت ملکی ایسی ہو کہ بہیمیت کے ادنیٰ اثر کو قبول نہ کرے اس کے کمینہ نقوش اس میں جم سکیں جیسے سو میں انگشتری کے نقوش جم جاتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ملکی طاقت کسی چیز کا تقاضہ کرے اور قوت بہیمیہ کو حکم کرے اسکا مطالبہ کرے تو بہیمیت اسکی اطاعت کرے کسی قسم کی بغاوت نہ کرے اور اس کی تعمیل سے باز نہ رہے اور ایسے ہی ملکی طاقت اسکو حکم کرتی رہے اور بہیمیت اسکو قبول کرتی رہے اور اسکا امتناع ہوتا رہے حتیٰ کہ وہ اسکی عادی ہو کر مشاق ہو جائے اور یہ امور جو قوت ملکیہ چاہئے اور بہیمیہ مجبوراً قبول کرے انہی امور میں حاصل ہوتی ہے جن میں ملکیت کو خوشی اور بہیمیت کو تنگ دلی حاصل ہو جیسے ملکوت کے ساتھ مشاہیر ہونا اور جہوت کا ملاحظہ کرنا کیونکہ یہ حالتیں قوت ملکی کا خاصہ ہیں اور قوت انسانی کو ان حالات سے نہایت بعد ہے۔ یا یہ بات جب حاصل ہوگی کہ قوت بہیمیہ کی خواہشات لذائذ اور مرغوبات کو ترک کر دیا جائے اس حصہ کا نام عبادت اور ریاضت ہے یہ ان مقصود اخلاق کو حاصل کرنے کے ذریعے ہیں جو موجود نہیں ہوتے۔ پس اس مقام کی تحقیق کا مرجع یہ ہوا کہ سعادت حقیقی بغیر عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے مصلحت کلی افراد انسان کو سعادت نوعیہ کے روشن دلان سے منہ کر دینی ہے اور نہایت تاکید دینی حکم کرتی ہے کہ بقدر ضرورت ان صفات کی اصلاح کی جائے جو انسان کیلئے کمال ثانی ہیں اور اپنا مقصد اصلی اور بڑی ہم اس بات کو ٹھہرائے کہ نفس کو مہذب کر دے اور ایسی ہیئت منہن کر دے جسکی وجہ سے ملا علی شریعتی ہو جائے ایسی استعداد پیدا ہو جائے

انفوس فی تلك الافعال بزینتها لاسیما بقدر جزئی کما هو شأن الناقص ضداً لکمال المطلوب کالذی یقصد تحصیل الشهادة باثارة الغضب المصارعة ونحو ذلك والفصحة بمعرفة اشعار العرب خطبهم والاخلاق لا تظهر الا عند مزاحات من بغی لنوع والارتفاقات لا تقتصر الا على اجازات طارئة وانما نلتم لا تفرق الایالات ومادة وهذا کلها منقضية بانقضاء الحیاة الدنیاء فان مات الناقص فی تلك الحالة وكان سجا بقی عارياً عن الکمال وان لزیق بنفسه صلوته العلاقات کان الضرر علیه اشد من النفع وقسم انھا روحه هیئة اذهان البهیمیة للملکیة بان تتصرف حسب وحیها وتنصبغ بصبغها وتلغ الملکیة متها بان لا تقبل الواسع الدنیة ولا تنطبع فیها نقوشها الخسیسة کما تنطبع نقوش الخاتم فی الشمعة ولا سبیل لی ذلك الا ان تقضي الملکیة شیئاً من ذاتها وتوحیه الی البهیمیة وتقرعه علیها فتقتاد لها ولا تبغی علیها ولا تمنع منها ثم تقضي ایضاً فتقتاد هذا ایضاً ثم وتم حتی تعتاد ذلك وتتمرن و هذا الانشیاء التي تقضيها هذه من ذاتها وتقتاد لها علی دغم انھا انما یکون من جنس فافیه انشراح لهذا و انقباض لتلك وذلك کالتشبه بالملکوت والتطلم للجلوت فافاً باخاصة الملکیة بعیدة عنها البهیمیة غایة البعد و یترك ما تقضیه البهیمیة وتستلذذ وتشتاق لیه فی غلوها وهذا القسم یسمى بالعبادات والریاضات وهي شریکات تحصیل لفائت من الخلق المطلوب فال تحقیق المقادیر الی ان السعادة الحقيقية لا تقتصر الا بالعبادات ولذلك کانت المصلحة الكلية تنادی فواد الانسان من کوة الصوة النوعية وتامرھا امرامو کلا ان تجعل صلاح الصفات التي هی کمال ثبات بقدر الضرورة وان تجعل غایة همتها ومطهر بصرها تهذيب لنفس فحلیتها بهیئات تجعلها شبيهة بما فوقها من الملاء الاعلی مستعدة للنزول کوان

عالم حیرت و ملکوت کے اثر اس میں پیدا ہو سکیں۔ قوت بھی ملے گی کے زیر فرمان اور نہایت مطیع رہے اور وہ ملکی احکام کا منظر بن جائے۔ افراد انسانی میں جب نوعی تندرستی ہوتی ہے اور ان کا مادہ احکام نوع کے پوری طرح ظاہر ہونے کے قابل ہوتا ہے تو وہ اس سعادت کے نہایت مشتاق ہوتے ہیں اور جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے اسی طرح یہ سعادت کی طرف کھینچتے ہیں یہ ایک جبلی فطری امر ہے جس پر خدا نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسی لیے جب بنی آدم میں کوئی قوم معتدل مزاج ہوئی تو ان میں وہ عظماء بھی ضرور ہوئے جو ان اخلاق حمیدہ کے تکمیل کی کوشش کرتے ہیں اور اسکو اعلیٰ ترین سعادت سمجھتے ہیں۔ سلاطین اور حکماء انہی کی طرف دیکھتے ہیں کم درجہ کے لوگ انہی سے فیضیاب ہوتے ہیں ان کو تمام دنیا کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور یہ لوگ ملائکہ کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں انہی کی جماعت میں منسلک ہوتے ہیں حتیٰ کہ لوگ ان سے برکت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں پر بدست و توتی ہیں کیا عرب و عجم باوجود اختلاف عادات و ادیان اور دوری بلدان و اطالیہ و غیر کسی مناسبت فطریہ کے کسی واحد پر متفق ہو سکتے ہیں اور یہ وحدت نوعی سب ایک ہی حالت کا اقرار کر سکتے ہیں حالانکہ آپ ہر آدمی کی فطرت میں قوت ملکیت کا موجب ہوتا ہے اور ان کے افاضل اور عمدہ لوگوں کے مراتب بھی پہچان چکے ہیں انہیں ہرگز نہیں۔ واللہ اعلم

دوسرا باب: لوگوں کا سیر و سعاد میں مختلف ہونے کا بیان

و انھج ہو کہ شجاعت اور تمام اخلاق جس طرح افراد انسانی اور انھما میں مختلف ہیں یعنی بعض ایسے ہیں جن میں وصف شجاعت بالکل مفقود ہے اور کسی ایسی مخالف حالت کی وجہ جو ان کے نفس طبعیت میں ہوتی ہے شجاعت کے حامل ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی جیسے محنت اور نہایت ضعیف القلب شجاعت سے محروم ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان میں شجاعت بالفعل نہیں ہوتی لیکن شجاعت کے مناسب افعال اقوال اور مناسب ہیئتوں کی مشاق کے بعد شجاع ہونے کی امید ہو سکتی ہے جبکہ شجاع لوگوں سے وہ افعال اقوال کو حاصل کرنے میں پیشوایان شجاعت کے واقعات یا ذکر کرتے ہیں جو غلبہ میں ثابت قدم ہوں اور ہلاکی کے موقعوں پر اقدام کیا۔ اور بعض ایسے ہیں جن میں اصل ملک پیدا کیا گیا ہے اور ان سے ہمیشہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں پس اگر انکو اس کے حکم دیا جائے تو انکی تربیت تنگ ہو جائے اور انکو اری سے خاموش رہیں۔ اور اگر انکی پیدائشی حالت کو مناسب کوئی علم دیا جائے تو انکی حالت گن بھگت کے ساتھ ہو چکو گے لگتے ہی جلنے میں

الجبوت و الملکوت علیہا وان تجعل لبہم مذلعة للملکة مطیعة لہا منصبہ لظہور احکامہا و افراد الانس عند الصلح النوعیة و تمکین المادۃ لظہور احکام النوع کاملۃ و افرة تشتاق الی هذه السعادة و تقذب الیہا انجذابا لحدید الی المغناطیس و ذلك خلق خلق الله الناس علیہ و فطرة فطرہم علیہا و لہا ما كانت فی بنی آدم من اهل المراج المعتدل لا فیہا قوم من عظمائہم یہتمون بتکمیل هذا الخلق و یرونہ السعادة القصوی و یراہم الملوک و الحکماء فمن دونہم قانزین بما یجیل عن سعادات الدنیا کلہا ملتحقین بالملائکة محفوظین فی سلکہم حق صاروا یتبرکون بہم و یقبولون ایدہم و ارجلہم فہل یکن ان یتفق عرب و الناس عجمہم علی اختلاف عاداتہم ادیانہم و تقابل مساکنہم و بلدانہم علی شیء واحد و حد نوعی الا لمناسبة فطریۃ کیف لا وقد عرفت ان الملکۃ موجودۃ فی اصل فطرة الانسان و عرفت افاضل الناس و اساطینہم من ہم واللہ اعلم

باب اختلاف الناس فی السعادة

اعلم ان الشجاعة و سائر الاخلاق کما یختلف افراد الانسان فیہا، فمنہم الفاقذ الذی لا یرجی لہ حصواہا ابد القیام ہیئۃ مضادة فی اصل ہیئلتہ کالمختلث ضعیف القلب جلا بالنسبة الی الشجاعة، ومنہم الفاقذ الذی یحیی لہ ذلك بعد مارسة افعال و اقوال و هیئات تناسبہا و تلحق ذلك من اہلہا و تدکر احادیث ائمہ ہا و ما جوی علیہم من الحوادث فی لایا و قبتوا فی الشکائد اقدما و علی المہالک، ومنہم الذی خلق فیہ اصل الخلق و لا تزال تنجس فیہ فلتات کل حین فان امرہ یفسد عنہا ضاق علیہ الامر و سکت علی غیظ و ان امرہا یناسب جبلتہ کان کالکبریت یتصل بہ النار فلا

اور بعض ایسا ہے جس میں یہ ملکہ نہایت بافر اور کامل پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے مقتضیات طبع کی طرف خود بخود دوڑتا ہے اگر اسکو بزدلی کی طرف بزدل نہیں تو وہ بالطبع اسکو قبول نہیں کرتا اور بغیر کسی رسم و رواج اور بغیر کسی دوسری خواہش کے اسکو اس ملکہ کے کاموں اور ہیئتوں کا کرنا آسان ہوتا ہے ایسا آدمی اس ملکہ کا امام ہوا کرتا ہے اسکو کسی پیشرو اور معلم کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو لوگ اس ملکہ میں اس سے کم درجہ کے ہوتے ہیں انکو اسکے طرز کا اختیار کرنا اسکے رسوم کا اختیار کرنا اور بہ تکلف اسکی روش اختیار کرنا اور اسکے واقعات یا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو وہ کمال جو ان کے حق میں مقدر اور ممکن ہے حاصل ہو جائے۔ اسطرح لوگ اس حالت پر مختلف ہیں جس پر انکی سعادت کا مدار ہے بعض ایسے ہیں جنہیں سعادت کی حالت ہی نہیں جیسے وہ لوگ جسکو فقہ نے مارڈ الاقبا بالطبع کا لفظ اسطرح اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے (بہرے ہیں گوئیے ہیں) اندر سے ہیں سو یہ اب رجوع نہ ہونگے اور بعض ایسے ہیں جو فاقد السعادت تو ہیں لیکن انہیں اصلاح کی امید ہے جبکہ وہ سخت سخت پر اہمیتیں کریں اعمال پر مداومت کریں نفس ان اعمال سے متاثر ہوتا ہے ایسے لوگ انبیاء علیہم السلام کی جوش و ہندہ دعوت اور انکے طریقوں کے محتاج ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ کثرت پائے جاتے ہیں۔ بعثت انبیاء کیلئے اولاد بالذات ہی لوگ مقصود ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جنہیں اخلاق اچھا لگے گئے ہیں اور ان سے لغزشیں ہوتی ہیں لیکن وہ تفصیلی امور میں اور اس خلق کو مناسب ہیئتوں کے درست کرتے ہیں برا اوقات و ہر کے محتاج ہوتے ہیں اس آیت میں اسی طرح طبع اشارہ ہے (قریب کر اسکا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسکی آگ بھی نہ گئے) ان لوگو کو ساق کہتے ہیں۔ لوگوں میں ایک طبقہ انبیاء کا ہے جسکو سعادت کامل نصیب ہوتی ہے اسکے مناسب ہیئتوں کے اختیار کرنے، غیر حاصل کمال کے حاصل کرنے، موجود کو باقی رکھنے اور ناقص کی تکمیل کرنا ان کو مذہب کی حاجت ہوتی ہے اور نہ کسی کہنے کی ضرورت۔ اور وہ طریقہ جس پر وہ اپنے فطری مقتضی سے عمل کرتے ہیں لوگوں کی ہدایت کرنے کے قانون اور سن بن جاتا ہے جسکو لوگ یاد رکھتے ہیں اور اپنا دستور العمل کر لیتے ہیں اور جبکہ ہنگامی اور نجاری وغیرہ عام لوگوں کو بغیر اپنے بزرگوں کے منقول شدہ طریقوں کی پیروی کے حاصل نہیں ہوتی تو ان اعلیٰ مقاصد کی نسبت تم کیا خیال کر سکتے ہو جو سورۃ ہا تقویٰ کے کسی بار کو نصیب نہیں ہوتے۔ اس مقام سے یہ بات بخوبی معلوم ہوگئی کہ انبیاء کی طرف متوجہ ہونے کی شدید ضرورت ہے ان کا اتباع واجب اور ان کی احادیث سے شغل رکھنا نہایت ضروری امر ہے۔ واللہ اعلم

یتراخی حلقہ، ومنہم الذی خلق فیہ الخلق کمالا وافرًا ویندفع الی مقتضیاتہ ضرورۃ وان دعی الی الحجب مثلاً اشد دعویٰ لم یقبل ویتبیر لہ الخروج الی فعال ہذا الخلق والہیات المناسبتہ لہ بالطبع من غیر رسم ولا دعویٰ و ہذا هو الامام فی ہذا الخلق لا یتحتاج الی امام اصلاً ویجب علی الذین ہم دونہ فی الخلق ان یتسکوا بسنتہ و یعضوا بنوا حزم علی رسولہ و یتکفوا فی محاکمۃ حیاتہ و یتذکروا وقائعہ لیتعرجوا الی کمال المتوقع لہم من الخلق بحسب ما قدر لہم فکذلک یختلفون فی ہذا الخلق الذی علیہ مدار سعادتہم فمنہم الفاقد الذی لا یوسی صلاحہ کالذی قتله الخضر طبع کافر والیہ الاشارة فی قولہ تکا صم بکم عی فہم لا یرجعون ومنہم الفاقد الذی یوسی لہ فکذلک بعد ریاضات شاقۃ واعمال دیمہ یواخذ بہا نفسہ و یتحتاج الی دعویٰ حشیۃ من الانبیاء و سنن ماثورہ منہم و ہولاء اکثر الناس و منہم المقصودون فی البعثۃ اولاً وبالذات ومنہم الذی ركب فیہ الخلق اجمالاً و ینجس منہ فلتاتہ الا انہ یتحتاج فی التفصیل و تمہید الہیات علی ما یناسب الخلق فی کثیر مما ینبغی الی امام و فیہ قولہ تعالیٰ یکاد زینہا یضی و لو لم تمسہ نادر و ہم السیاق، ومنہم الانبیاء یتاقلیم الخروج الی کمال ہذا الخلق و اختیار ہیات مناسبہ لہ و کیفیۃ تحصیل لفائت منہ و ابقاء الحاضر و اتمام الناقص من غیر امام و لا دعویٰ فینتظم من جویاتہم فی مقتضی جبلتہم سنن یتذکرہا الناس و یتخذونہا دستوراً کیف و لما كانت الحداۃ و التجارۃ و امثالہا لا تنافی من جمہور الناس لا بسنن ماثورۃ عن سلافہم فافانک یحذر المظاہر الشریعۃ القیامیۃ الیہا الا الموفقون، ومن ہذا الباب ینبغی ان یعلم شدۃ الحاجۃ الی الانبیاء و وجوب اتباع سنتہم و الاشتغال بلحاۃ یشہم واللہ اعلم

باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة

اعلم ان هذه السعادة تحصل بوسعتين احدهما ما هو كالانسلاخ عن الطبيعة البهيمية وذلك ان النفس بالتحليل الجارية لركود احكام الطبيعة وتوسيتها وانطفاء لهب علومها وحالاتها وقبول على توجيه التأم الى اوراق البهائم من الجبروت وقبول للنفس لعالمها من الزمان والمكان بالكلية ولذات ميامنة للذات لما لوقت من كل وجه حتى يصير الانسلاخ للناس ولا يرغب فيها يرغبون ولا يرغب ما يرغبون ويكون منهم على طوفاً سم وصقع بعيد وهذا هو الذي يرواه المتألهون من الحكماء والمبذوبون من الصوفية فوصل بعضهم غاية ملهاها قليل ما هم وبقى اخرون مشتاقين لها طامحة ابصارهم اليها متكلفين لها كاهية لها، وثانيهما ما هو كالانسلاخ للبهيمية والاقامة لحواسها مع تعلق اصلها وذلالت ان يسعى في محاكاة البهيمية ما عدا النفس لنطقية بافعال وحيات واذكار ونحوها مثل ما يحاكي لافس الخيال الناس باشارات والمصنوع والانسانية من الوصل والتحليل بهيات مبصرة بعد ما متعانة متشايكة مع تلك الاحوال والشكل تفجها بكلمات وترجيحات لا يسمعها احد الا حزن وتمثل عند صورة التفتيم وما كان مبنى التدبير الالهي في العالم على اختيار الاقرب الاقرب والسهل فالاسهل والنظر الى صلاح ما يجري مجرى جملة افراد النوع دون الشاذة والقاذرة واقامة مصائب الدارين من غير ان ينقوم نظام شيء منها آتقن لطف الله ورحمته ان يبعث الرسل ولولا الذات لاقامة الطريقة الثانية والادعوة اليها والحش عليها وبذل عمل الاولى باشارات التزامية وتلويحات تضمينة لا غير والله اعلم بالغة،

تبسّر يا ابا: اسر سعادتك حاصل کرنے کی کیفیت میں لوگوں کے مختلف طور طریقے

واضح ہو کہ یہ سعادت دو طریقہ سے حاصل ہوتی ہے ایک وہ طریقہ ہے جس میں قوت بہیمیہ سے گویا بالکل الگ ہو جانا ہے اور یہ اس طرح ہے جتنا ہے کہ ایسے ذرائع اختیار کئے جائیں جن سے طبیعت کے احکام رک جائیں اس کی تیزی ختم ہو جائے اس کے علوم اور حالات کا شعاع نفع جائے اور نہ تن عالم جبروت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نفس ان علوم کو قبول کرنے لگے جو مکان اور زمان سے بالکل بری ہیں اور ان لذت کی خواہش اس میں پیدا ہو جائے جو الواف لذتوں سے بالکل علیحدہ ہیں یہاں تک کہ لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دے ان کی مرغوب چیزوں میں رغبت نہ کرے ان کے خوف کرنیکی چیزوں سے بیخوف ہو جائے اور تمام لوگوں سے دور علیحدگی اختیار کر لے یہ وہ سعادت ہے جس کی حکماء اشراقین اور صوفیہ میں مجاذیب طالب سیرت ہیں۔ پس ان میں سے بعض اپنے مقصود کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ بہت ہی کم ہیں۔ اور باقی لوگ ہمیشہ اس کے مشتاق اور اس کی طرف آنکھیں لگائے رکھتے ہیں اور یہ تکلف اس کی ہیئیات کی نقل کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے جس میں سہمیہ کی اصلاح ہو جایا کرتی ہے اس کی کجی دور کر دی جاتی ہے لیکن اس کی اصل حالت باقی رہتی ہے۔ یہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ نفس ناطقہ کے افعال بہیئیں اور اذکار وغیرہ کی قوت بہیمیہ ایسی ہی نقل کرتی رہے جیسے لوگ آدھی لوگوں کے اقوال کو اپنا اشارہ سے نقل کرتے ہیں اور کوئی مصدور نفسانی حالات خوف اور شرمندگی وغیرہ کی ہی صورتوں سے نقل کرتا ہے جو ان حالات کے ساتھ ساتھ نظر آتا کرتی ہیں۔ اور جس صورت کا پھر مچاتا ہے وہ اس کا غم ایسے کلموں اور دردمندی سے ظاہر کرتی ہے کہ اس کو جو سننا ہے اس پر غم طاری ہو جاتا ہے اور غم کی صورت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ تدبیر الہی کی بنیاد اس بات پر ٹھہری کہ عالم کی تدابیر میں اقرب سے اقرب اور اسهل سے اسهل کو اختیار کیا جائے اور جملہ افراد کے امور کی اصلاح پر نظر کی جائے نہ یہ کہ شاذ و نادر کی طرف توجہ کی جائے۔ اور مصلح دارین کے قائم کرنے میں انتظام ملحوظ رہے تو بلاطاف الہی اور رحمت خدا کا یہ تقاضہ ہے کہ اولاً بالذات طریقہ ثانیہ کے قائم کرے اس کی طرف دعوت اور آمادہ کرنے کے لئے رسولوں کو دنیا میں بھیجے اور پہلے طریقہ کی طرف صرف ضروری اشارات اور ضمنی اظہارات سے رہبری کرے

والله اعلم بالصواب

اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا طریقہ ان لوگوں سے بن پڑتا ہے جن میں لاہوتی کشت زیادہ ہو اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس طریقہ کیلئے سخت ریاضتوں کی نہایت درجہ فراغ خاطر کی ضرورت ہے۔ اور ایسی مشقیں جیسے بالے بہت ہی کم ہیں۔ اس طریقہ کے پیشوا وہ لوگ ہیں جنہوں نے امور دنیائے کسب یا اور دنیا میں بہت دعوت دین کا منصب جاس نہیں ہے۔ اور یہ اس طریقہ کی تکمیل بغیر اسکے نہیں ہوتی کہ دوسرے طریقہ کا محقق مجباً بھی پیش نظر رکھا جائے اور نیز اس طریقہ سے ایک ایک سعادت سے محرومی ہوگی یا نیوی نذائیر کی اصلاح نہ ہوگی یا آخرت کیلئے نفس کی اصلاح نہ ہوگی۔ اگر سب لوگ اسی طریقہ کو اختیار کر لیں تو دنیا ویران ہو جائیگی اور اگر لوگوں کو اس کا حکم دیا جائے تو گویا تکلیف بالمحال ہوگی کیونکہ تاجر نافع ایک فطری شے ہو گئے ہیں اور دوسرے طریقہ کے مقتضی دوزخ اور بھاری اصلاح لوگ ہوتے ہیں دین و دنیا کی ریاست انکے چل ہوتی ہے انہی کی دعوت مقبول اور انہی کا طریقہ قابل اتباع نہ اور انکے طریقہ میں صاحبین سابقین اور انخاب الیمین کے کمالات منحصر ہیں اور دنیا میں یہی لوگ بہ کثرت ہیں اور اس طریقہ پر ذی غبی مشغول اور فارغ البال سب چل سکتے ہیں اور اسمیں کچھ کمی بھی نہیں اور بند کیلئے یہ طریقہ اسکے نفس کی اصلاح، آراستگی اور ان کا کیف سے بچنے کیلئے جکا آخرت میں اندیشہ ہو کافی بھی ہے۔ اسلئے کہ ہر شخص کیلئے ملکی افعال مقدر ہیں جسکے ہونے سے اسکے آخرت میں آرام ملے گا اور نہ ہونے سے اسکو تکلیف ہوگی۔ اب اگر احکام بخود تو وہ اسکو عالم قبر اور حشر میں حاصل ہو جائیں گے گو وہ اکی جہلت سے بالفعل واقف نہیں اگرچہ وہ ایک زمانہ کے بعد ہو گئے (منشعل) تجھ پر زمانہ محقریب وہ حالات ظاہر ہو گئے گی جتنی تجھ پر بھی نہ تھی اور تیرے پاس خبر ہو کہ وہ شخص لایا گیا جسکے لئے تونے توشہ تیار کیا تھا۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ خیر و سعادت کے تمام طریقوں کا پورے طور پر احاطہ کرنا اکثر لوگوں کے لئے محال ہے اور چل بسید سے کچھ نقصان بھی نہیں۔ واللہ اعلم

چوتھا باب ۳۲ :- ان اصول کا بیان جو طریقہ ثانیہ

کی تحصیل کا مخرج ہیں

دراخ ہو کہ دوسری قسم کی سعادت حاصل کر کے پیشا طریقہ ہیں لیکن خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو سمجھایا ہے کہ ان کی اتہساہ حاصلتوں پر ہوتی ہے

تفہیل ذلك ان الاول انما تتأتى من قوم ذوي تجارب وقایا ماحر و بریا من ذات شاقة وتفرغ قوی وقایا من يتعلموا وانما ائمتها اقوالهموا وما شام ولا سنة اهدى في الدنيا ولا تته الا بتقدیم جملة صالحة والثانية ولا يخلو من احوال احدي السعادتین اصلاح الاتفاقات في الدنيا واصلاح النفس للاخرة فلو اخذ بها اكثر الناس خربت الدنيا ولو كفوا بها كان كالتكليف بالمحال لان الارتفاقات صارت كالجبل، والثانية انما ائمتها المفهمون وذو واصلات وهم القائمون بریاسة الدین والدنیا معا ودعوتهم هي المقبولة وسنتهم هي المتبعة وينصرف فيها كمال المصطلحين من السابقين واصحاب الیمین وهم اكثر الناس وجودا ويتمكن منها الذکی والغبی والمشتغل والفارغ ولا حرج فيها وتكفي العید فی استقامة نفسه ودفع اعوجاجها ودفع الالاف المتوقعة فی المعاد عنها اذ لكل نفس افعال ملكية تتعمر بوجودها وتتألمر بفقدانها اما احكام التجرد فسد یلقی اليها نشات لقبر والحشر من حيث لا یدری بجبلتها ولو بعد حین (شعر) ستبدی لك الايام ما كنت جاهلا ویا تیک بال اخبار من لم تزود وبالجمله فالاحاطة واستقصاء وجوب المسیر كالحال فی حق الاكثرین والجمل البسيط غير ضار والله اعلم

باب الاصول الثانی یرجع الیها تحصیل لطریقه

الثانیة

اعلم ان طرق تحصیل لسعادة علی الوجه الثانی كثيرة جدا غیر انی فهمنی الله تعالی بفضلہ ان عجم

جن کو قوت بہیمیہ قبول کر لیتی ہے جبکہ نفس ناطقہ کا قوت انسانی پر فیض ان ہوتا ہے اور
 نفس ناطقہ اسکو اپنی مناسب حالتوں پر مجبور کرتا ہے۔ ان کی تمام حالات میں سے
 ان اوصاف کو ملا اعلیٰ سے زیادہ ہر گز ہے انہی اوصاف کی وجہ انسان ملا اعلیٰ
 میں ملنے اور انکی جماعت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خدا نے ہر کو کھانا
 کہ انبیاء انہی باتوں کی تعلیم اور تخریک کے لئے بھیجے گئے تھے اور تمام شریعتیں انہی کی
 تفصیل اور انہی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ انہیں سے ایک نصف طہارت ہے
 اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کی فطرت سلیم ہوتی ہے اسکا مزاج صحیح ہوتا ہے اسکا
 دل تمام غلی مشاغل سے جو تدبیر کے مانع ہوتے ہیں خالی ہوتا ہے تو ایسی حالت
 میں جب اسکو پلید چیزوں سے آلودگی ہو جاتی ہے اور اسکو بول و برازی ضرور ہوتی
 ہے اور ان سے فانی نہیں ہوتا اور وہ جماعت اور اسکی دعا کی کو بھی انکی کرچکا ہوتا
 ہے تو اسکا دل منقبض ہوتا ہے اسپر تنگی اور غم طاری ہوتا ہے اور اپنے آپکو نہایت گھٹن
 میں پاتا ہے پھر جب دونوں قسم کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو ملتا ہے
 اور غسل کرتا ہے اور اپنے کپڑے پہن کر خوشبو لگاتا ہے تو اسکا انقباض دور ہو جاتا ہے
 اور اسکی جگہ دل میں کشادگی سرور اور انبساط پاتا ہے یہ لوگوں کے دھلانے کیلئے یا انکی
 رسوکی یا بندگی کی وجہ نہیں ہوتا بلکہ بعض نفس ناطقہ کے حکم کی وجہ ہوتا ہے۔ پس پہلی
 حالت کو حدیث اور دوسری حالت کو طہارت کہتے ہیں اور یہ شخص ذکی ہے اسکی
 احکام نوع کی سلامتی ظاہر ہوتی ہے اور اسکا مادہ صغیر نوعیہ کے احکام پر لائے پیر
 قادر ہے تو وہ دونوں حالتوں میں تیس کر گیا ایک کو پس کر گیا اور دوسرے کو نا پسند
 اور غمی آدمی جب اسکی قوت بہیمیہ ذاکر و نر ہوتی ہے یکسوئی اور طہارت کو اختیار
 کرتا ہے اسکی پہچاننے کیلئے فرصت پاتا ہے تو وہ بھی ضرور ان دونوں کو پہچانتا ہے اور
 ایک کو دوسرے سے تمیز کر لیتا ہے۔ اور ساری جہان میں سے طہارت کو بہیمی
 آلودگیوں سے طہار ہوئے میں اور اپنی نورانی کیفیت سے خوش ہونے میں ملا اعلیٰ
 سے نہایت مشابہت ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ طہارت قوت غلی کے اعتبار سے
 کمالات حاصل کرنے میں نفس کو خوب مدد دیتی ہے۔ اور حدیث جب
 انسان میں جم جاتا ہے اور ہر طرف سے احاطہ کر لیتا ہے تو آدمی میں
 شیطانی رسوا سے قبول کرنے کی شیطانیوں کو حسن مشترک کے
 سامنے دیکھنے کی پیریشان خواہش کے دیکھنے کی نفس ناطقہ کے قرب
 میں تاہی کی غلبہ کی اور ملعون و کمینہ حیوانات کی صورتیں نظر آنے
 کی قابلیت پیدا کرتا ہے

لی خصال ربح تتلبس بها البهيمية متى غطتها النفس
 النطقية وقصرتها على ما يناسبها وهي اشبه حالات
 الانسان بصفة الملا الا على معدة الحوقه بهم وان غلط
 في سلكهم وفهمتي انه اما بحث الانبياء للدعوة اليها
 والبحث عليها وان الشرائع تفصيل لها وارجعة اليها
 احدها الطهارة وحقيقتها ان الانسان عند سلامة
 فطرته وصحة مزاجه وتفرغ قلبه من الاحوال السفلية
 الشاغلة له عن التدبير اذا تطلع بالنجاسات وكان خافيا
 حاقنا قريبا لعهد من الجماع ودواعيه انقبضت نفسه
 واصابه ضيق وحزن ووجد نفسه في غاشية عظيمة
 ثم اذا تخفف عن الاختشين ودلك بدنه واعتسل و
 ليس احسن ثيابه وتطيب اندفع عنه ذلك الانقباض
 ووجد مكانه انشراحا وسرورا وانبساطا كل ذلك لا
 لراة الناس والحفظ على رسومه بل لحكم النفس
 النطقية فقط، فالحالة الاولى تسعي حدثا، والثانية
 طهارة، والذكي من الناس والذي يري منه سلامة
 احكام النوع وتمكين المادة لاحكام الصورة النوعية
 يعرف الحالتين متميزة كل واحدة من الاخرى يجب
 انهما ويبغض الاخرى لطبيعته، والغنى منهم اذا
 اضعف شيئا من البهيمية ورجع بالطهارات والتبتل و
 تفرغ لمعرفتها لا بد يعرفها ويترك كل واحدة من
 الاخرى والطهارة اشبه الصفات النسمية بحالات
 الملا الا على في تجردا عن الاوث البهيمية وابتهاجا
 بما عندا من النور ولذلك كانت معدة لتلبس النفس
 بكما لها بحسب القوة العقلية والحدث اذا اتمن من
 الانسان واحاط به من بين يديه ومن خلفه اورث
 له استعداد القبول وسادس لشياطين ورؤيتهم
 بحاسة الحس المشترك ولما مات موحشة وظهرت
 الظلمة عليه فيما يلي النفس النطقية وتمثل الحيوانات

اور جب طہارت آدمی میں جگہ پکڑ لیتی ہے اور اسکا احاطہ کر لیتی ہے اور آدمی اسکا خیال رکھتا ہے اور اسکی طرف میلان کرتا ہے تو اس سے فرشتوں کے الہامات قبول کرنے کی انکو دیکھنے کی عمدہ عمدہ خواہشوں کی انوار ظاہر ہونے کی اچھی چیزوں کے عموماً شکل میں نظر آنے کی اور بڑی مبارک اور معظّم چیزیں دکھائی دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری صفت خدا کے حضور میں عاجزی کرنا ہے۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو خدا کی آیات اور صفات کے ذریعہ سمجھایا جاتا ہے تو نفس نا طاقہ متغلب ہو جاتا ہے اور جو اس و بدن اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور وہ حیرت منسا ہو جاتا ہے اور عالم قدس کی جانب اپنا میلان پاتا ہے اور اسکو ایک ایسی حالت پیش آتی ہے جو باریک بینی کو گوگل بادشاہوں کے دربار میں اپنی عاجزی ان کی عظمت اور شمشادیکہ کرپیش آتی ہے۔ انسان کی حالتوں میں یہ حالت خدا کی طرف رجوع ہونے میں اس کے جلال اور تقدس میں سراپا حیرت اور مستغرق ہونے میں ملو اعلیٰ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اسی لئے علمی کمال حاصل کرنے میں یعنی دہن میں معرفت خداوندی منقش ہو جائے میں اور اس کی بارگاہ میں اس طرح سے جاملے میں جس کو بیان نہیں کر سکتے یہ حالت انسان کی خوب مدد کرتی ہے تیسری صفت سماحت یعنی جو انمردی اور سخاوت ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ایسا ہو جائے کہ قوت نفس کی خواہشوں کی اطاعت نہ کرنے کے نقش اس میں نہ جم سکیں اور اس کی آلائش اس میں نہ اثر کرے یہ کیفیت آتما پیدا ہوتی ہے جب نفس امور معاش میں مصروف ہوتا ہے عبور تو کی اس میں خواہش ہوتی ہے لذات کا حادی اور اچھے کما نوں کا شوق ہوتا ہے۔ اور ان کے حاصل کرنے میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ اچھی طرح حاجت روائی کر لیتا ہے اور اسی طرح جب غصہ ہوتا ہے یا کسی چیز کا لالچ کرتا ہے تو اس حالت میں کسی قدر مستغرق رہتا ہے اور دوسری چیز کی طرف انکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ پھر جب یہ حالت زائل ہو جاتی ہے پس اگر وہ جوان مرد ہے تو اس حالت سے ایسا الگ ہو جاتا ہے گویا اس میں کبھی تھا ہی نہیں۔ اور اگر اس میں قوت سماحت نہیں ہے تو وہ کیفیتیں اس میں اپنا حال پھیلا دیتی ہیں اور اس طرح جم جاتی ہیں جس طرح مہر کے نقش سرم میں جم جاتے ہیں۔ اور وہ کشادہ دل اور صاحب سماحت جب اپنے بدن سے جدا ہوگا اور تمام تاریک اور مجتمع تعلقات سے اسکو بکدوش ہوگی اور اپنی اصل حالت کی طرف رجوع کرے گا۔

الملعونۃ اللیثۃ واذا تنکنت الطہارۃ منه واحاطت بہ وتنبہ لہا ورن الیہا اور ثت استعلا دال قبول الہامات الملائکۃ ورؤیتہا ولمنات صالحۃ وظہور الانوار وتمثل لطیبات والاشیاء المبارکۃ المعظمۃ۔
الثانیۃ ارجبات للہ تعالیٰ وحقیقۃ ان الانسان عند سلامتہ وتفردہ اذا ذکر بایات اللہ تبارک و تعالیٰ و امعن فی التذکرۃ تنہت النفس لسطیقۃ وخضعت الحواس والجسد لہا وصارت کالحائزۃ الکلیۃ ووجد میل الی جانب القدس وکان کمثل الحائزۃ لتعتری السوقۃ بحضرة الملوک وملاحظۃ عجز انفسہم واستبداد اولئک بالمنع والعطاء وهذه الحالۃ اقرب الحالات النسمیۃ واشہیہا بحال الملا الاعلیٰ فی توجہہا الی بارئہا وھیانہا فی جلالہ واستغراقہا فی تقدیسہ ولذلك کانت معدۃ لخروج النفس لی حالہا العالی اعنی انتقاش المعرفۃ الالہیۃ فی لوح ذہنہا والحق بئک الحضرة بوسیۃ من الوجوۃ وان کانت العیادۃ تقصر عنہ والثالثۃ السامۃ وحقیقۃ کون النفس بعبث لا تنقاد لدواعی القوۃ البہیمیۃ ولا یتشیم فیہا نقوشہا ولا یلحق بہا ضرر لو ثرا وذلك لان النفس اذا تصرفت فی امر معاشہا وثاقت للنساء وعاقبت اللذات او قرمت لطعام فاجتهدت فی تحصیل حق استوف متہا حاجتہا، وكذلك اذا غضبت او شغبت بشئ فاتہا لا بد فی تلك الحالۃ تستغرق ساعۃ فی هذه الکیفیۃ لا ترقع الی ما وراءہا النظر البتۃ ثم اذا زایل تلك الحالۃ فان کانت سمحۃ خرجت من تلك المضائق کان لم تکن فیہا قط وان کانت قیدۃ للعقبات تشتبک معہا تلك الکیفیات وتنشیم کما تشبم نقوش الخاتم فی الشمعۃ فاذا فارقت الجسد وتخففت عن العلائق الظلمانیۃ المتراکمۃ ورجعت الی ما عندها

تو وہاں دنیا کی ان کیفیات میں سے جو ملکی قوت کی مخالف تھیں کچھ بھی نہ پائیں گے
اسی واسطے اسکو وہاں انس اور فرخ عیش حاصل ہو گا۔

اور دریں طرح شخص میں ان تعلقات کے نقوش جمع رہتے ہیں اسکی مثال
ایسی سمجھ لو جیسے کسی کوئی نفیس ذہن جوڑی ہو جائے پس اگر وہ سخی ہے تو کچھ پروا
نہیں کرتا اور اگر وہ تنگدل ہے تو دیوانہ سا ہو جاتا ہے اور اس مال کی صورت اسکی
آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے اور سماعت اور اسکی مخالف کیفیت کے ان چیزوں کے
لحاظ سے جن میں وہ ہوا کرتی ہیں بہت سے لقب ہیں۔ اگر وہ مال میں ہوں تو سخاوت
اور بخل کہتے ہیں۔ اگر شرمگاہ اور شکم کی خواہشوں میں ہوں تو اسکو پارسلانی اور حرص
کہتے ہیں۔ اور اگر انعام اور شفقتوں سے دور رہنے کی بابت ہو تو اسکو صبر اور ناصبری
کہتے ہیں۔ اور اگر ان معاصی کے بارہ میں ہے جنکو شرع نے ممنوع قرار دیا ہے تو
اسکو تقویٰ اور بدکاری کہتے ہیں۔ اور جب انسان میں یہ سماعت خوب گھر گھرتی
ہے تو اسکا نفس دنیوی خواہشوں سے الگ ہو جاتا ہے اور اس میں بلند ترین
لذات مجرہ حاصل کرنے کی استعداد ہو جاتی ہے۔ اور سماعت ایک حالت
ہے جو کمال مطلوب علمی یا عملی کی مخالف باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔

چوتھی صفت عدالت ہے اور وہ ایسا نفسانی ملک ہے جس کے افعال کی وجہ
سے شہر اور قوم کا انتظام بہ سہولت قائم ہو جاتا ہے اور نفس ان افعال پر گویا
مجبور ہو جاتا ہے۔ اس راز یہ ہے کہ ملائکہ میں اور ان نفوس میں جو تعلقات
جسمانی سے دور ہیں ارادہ خداوندی منقش ہو جاتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ انتظام
عالم اور اسکی پیدائش وغیرہ امور کی نسبت چاہتا ہے۔ پس ملائکہ اور نفوس
بھی انہی باتوں کو پسند کرتے ہیں جو اس انتظام کے مناسب ہیں۔ پس
یہ طبیعت روح مجرہ کی ہے۔ جب نفس جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور اس میں
اس صفت کا اثر باقی رہتا ہے تو اسکو نہایت درجہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اس
لذت کی طرف راہ پالیتا ہے جو نیس لذتوں سے جدا ہے۔ اور اگر بدن سے
جدا ہوتے وقت اس صفت کی ضد اس میں ہے تو اس کی حالت
نہایت تنگ ہوتی ہے وہ متوحش اور طول ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ جب
نبی کو دین قائم کرنے کیلئے اور لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لانے کیلئے مبعوث
فرماتا ہے تاکہ تمام لوگ متصف بہ عدالت ہو جائیں۔ تو جو شخص اس نور کے پھیلا نہیں
کوشش کرتا ہے اور لوگوں میں اسکی اشاعت کرتا ہے وہ قابل رحمت ہو جاتا ہے اور جو اسکے
روک نہیں اسکے معدوم کر نہیں کوشش کرتا ہے وہ قابل ملامت و سنگساری ہو جاتا ہے۔

لم تجد شیئاً مما کان فی الدنیا من مخالفات الملائکیۃ
فحصل لها الانس وصارت فی ارغد عیش۔

والشیعۃ تتشبه نفوسها عند ما کبأت تری بعدہ
الناس یسرق منه مال نفیس فات کان سفیاً لم یجد
لہ بالاولان کان ذکک النفس صار کالجنون تمثلت
عندہ والسماحة وضد ہا لہما القاب کثیرۃ بحسب
ما یكونان فیہ فما کان منہما فی المال یسمی سخاوة
وشحاً وما کان فی داعیۃ شہوة الفرج او البطن یسمی
عفة وشرۃ وما کان فی داعیۃ الرفاہیۃ والنہو عن
المشاق یسمی صبرا وھلعا وما کان فی داعیۃ المعاصی
الممنوعۃ عنہا فی الشرع یسمی تقویٰ وفجوراً واذ اتمکنت
السماحة من الانسان بقیت نفسہ عربیۃ عز شہوات
الدنیا واستعدت للذات العلویۃ المجرۃ والسماحة
ھیئۃ قنع الانسان من ان یتکمن متہ ضد الکمال
المطلوب علماً وعلماً۔ الرابعۃ العدالة وھی ملکۃ فی
النفس تصد رعنہا الافعال القی یقام بہا نظام المثلث
والحی بسہولۃ وتكون النفس کالتبول علی تلک
الافانیل والسرقی ذلک ان الملائکۃ والنفس المجرۃ
عن العلائق الجسمانیۃ ینطبع فیہا ما اراد اللہ فی خلق
العالم من اصلاح النظام ونحوہ فتقلب مرضیاتہا
الی ما یناسب ذلک النظام فھذہ طبیعۃ الروح
المجرۃ فان فارقت جسدہا و فیہا شئ من ہذہ
الصفۃ ایتھجت کل الابتہاج ووجدت سبیلاً الی
اللذۃ المفارقة عن اللذات الخسیسۃ وان فارقت
وفیہا ضد ہذہ الخصلۃ ضاق علیہا الحال وتوحشت
وقانت فاذا بعث اللہ تعالیٰ نبیاً لاقامۃ الدین یخرج
الناس من الظلمات الی النور ویقوم الناس بالعدل
فمن سعی فی اشاعة ہذا النور ووطأ لہ فی الناس کان
مرحوماً ومن سعی لردھا واخلالہا کان ماعوزاً مریوفاً

پس جب انسان میں صفتِ محالیت ممکن ہو جاتی ہے تو اس میں اور مابینِ عرش و مقربین بارگاہِ فرشتوں میں جو جو دالبی اور برکات کے لئے ذریعہ ہیں، اشتراک پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں اور ان فرشتوں میں فیضانِ کاد و ازہ کمال جاتا ہے اور یہ صفت اس پر ان کے رنگ اور اثر نازل کرتے ہیں مددگار بن جاتی ہے اس طرح پر کہ نفس میں الہام ملائکہ سے مستفیض ہونے کی صلاحیت ہو جاتی ہے اور وہ ان کے علوم کیلئے آمادہ رہتا ہے۔ پس اگر ان چاروں اوصاف اور خصائل کی تحقیقت معلوم کر لیا اور اس کیفیت کو سمجھ لیا جس سے کمالاتِ علمی و عملی حاصل ہوتے ہیں اور یہ اوصاف کیونکر آدمی کو فرشتوں میں منسلک کر دیتے ہیں اور یہ بھی بخوبی سمجھ لیا کہ ان اوصاف سے ہر زمانہ کے موافق شرائع الہیہ کیونکر استخراج ہوتا ہے تو فہم کو بڑی خیر اور بھلائی عطا ہوگی اور تودین کا فہم بجا آئے گا، ان لوگوں میں سے تیرا شمار ہوگا جسکی بہتری خدا کو منظور ہے۔ ان چاروں اوصاف سے جو حالت مرکب ہوتی ہے اسکو فطرت کہتے ہیں فطرت حاصل کرنے کے چار اسباب ہیں، بعض انہیں علمی ہیں اور بعض عملی۔ اور بعض حجابات ایسے ہیں جو انسان کو مقاصدِ فطری سے روکتے ہیں اور ان حجابات کے زائل کرنے کی واسطے عیلة بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تمکو ان اسباب پر مطلع کر دیں اسلئے بتوفیق الہی جو ہم کہیں غور سے سنو۔ واللہ اعلم ۛ

پانچواں باب اب ان خصائل کی حاصل کرنیکا

یا قص کی تکمیل اور زائل کی تحصیل کا بیان

واضح ہو کہ ان خصائل کے حاصل کرنے کو دو تہذیبیں ہیں تہذیبِ علمی اور تہذیبِ عملی تہذیبِ علمی کی اس واسطے ضرورت ہے کہ طبیعت علمی قوتوں کے تابع اور مطیع ہو اسلئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں حیا اور خوف پیدا کر نیوالی باتیں آتی ہیں تو خواہشِ نفسانی اور جماع کی رغبت جاتی رہتی ہے۔ پس جب اسکا دل فطرت کے مناسب امور کے علم سے پر ہو جاتا ہے تو یہ علم ان امور کے نفس میں راسخ ہونگی ورنہ کچھ نہیں ہے اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد کرے کہ میرا خدا تمام بشری عیوب سے پاک ہے اس پر آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ جب تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو وہاں وہ چوتھا ہوتا ہے۔ اور جہاں پانچ مل کر پوشیدہ باتیں کرتے ہیں تو چھٹا بھی ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے اس کے حکم کو کوئی زور کر سکتا ہے نہ پھیر سکتا ہے ۛ

واذا تمكنت العلالة من الانسان وقع اشتراك بينه وبين حملة العرش ومقربى الحضرة من الملائكة الذين هم وسائط نزول الجود والبركات وكان ذلك بآباً مفتوحاً بينه وبينهم ومعدلاً لنزول الوانهم وصيغهم بمنزلة تمكين النفس من الهام الملائكة والانبثاث حسبها فهذه الخصال الاربعة ان تحققت حقيقتها وفهمتها كيفية اقتضاؤها للكمال العلمي والعملية واعدادها للانسلاك في سلك الملائكة وخطتها كيفية انشعاب الشرائع الالهية بحسب كل عصر منها وتليت الخیر الكثير وكنت قديمها في الدين فمن اذاد الله به خيراً والحالة المركبة منها تسعى بالفطرة والقطرة اسباب تحصل بها بعضها علمية وبعضها علمية وحجب تصلا الانسان عنها وحيل تكسر الحجب، ونحن نريد ان ننبهك على هذه الامور فاسمع لما يتلى عليك بتوفيق الله تعالى والله اعلم ۛ

باب طریق کتساب هذه الخصال

وتكميل ناقصها ورماد قائمتها

اعلم ان اکتساب هذه الخصال يكون بتدبيرين تدبير علمي وتدبير عملي، اما التدبير العلمی فاما احتیاج له لان الطبيعة متفاداة للقوى العلمية ولذلك ترى سقوط الشهوة والشبق عند ظهور ما يورث في النفس كيفية الحياء والخوف فتقوى امتلاعه بما يناسب الفطرة جوذلك الى تحققها في النفس وذلك ان يعتقد ان له رباً منزهاً عن الانداس البشرية لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعمهم والاربعون هم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائه ولا مانع

ہر چیز کو اپنے انعام سے موجود کر رہا ہے اور اس کے متعلق جسمانی اور نفسانی نعمتیں
 وہی بخشا ہے، عمل کے بموجب بندے کو جزا دیتا ہے اگر عمل اچھے تو جزا بھی اچھی
 اور اگر عمل بُرے تو جزا بھی بُری۔ خدا تعالیٰ کے اس قول سے یہی مراد ہے (یہ میرا بندہ
 جس گناہ کیا ہے یہ جانتا ہے کہ میرا رب بھی ہے گناہ پر سزا خذہ بھی کرتا ہے اور
 معاف بھی کر دیتا ہے) اچھا میں نے اسکو معاف کیا (حاصل کلام یہ ہے کہ وہ ایسا
 اعتقاد رکھے جو دل میں بہتیت اور نہایت تعظیم پیدا کرے اور اس کے دل میں خدا کے سوا
 کسی دوسرے کا ذرہ بھر بھی خوف اور عاجزی نہ ہو اور خوب اعتقاد کرے کہ انسان کا
 اصلی کمال خدا کی طرف متوجہ ہو کر اسکی عبادت کرنا ہے۔ اور انسان کی سب سے عمدہ
 حالت یہ ہے کہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے اور ان سے قرب ہو یہی اسوں میں جن سے قرب
 ربانی حاصل ہوتا ہے اور انہی امور کو خدا لوگوں سے پسند کرتا ہے بن پر خدا کے
 یہ حقوق ہیں ان کا پابند اوقات رہنا چاہئے +

خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا خوب یقین کرے کہ انسانی سعادت ان امور کے
 کرنے میں ہے اور انکے ترک کرنے میں اسکی بدبختی ہے۔ اور قوتِ بہیمیہ کے متنبہ کرتے
 کے واسطے ایک سخت تازیانہ بھی ضروری ہے جو اسکو خوب متنبہ کر دے اور اسکی بُری
 ارادوں سے بزرور روکے۔ انبیاء کے طریقے اس علمی اور اعتقادی حالت کے پختہ
 کرنے کیلئے مختلف رہے ہیں۔ پس سب سے عمدہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پر
 نازل فرمائی یہ تھی کہ لوگوں کو خدا کی واضح نشانوں سے اسکی برتر صفات اور تمام آفاق و
 نفسانی نعمتوں کے ذریعہ سمجھائے یہاں تک کہ بہت عمدہ طور پر یہ بات صحیح عقیدت
 ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اس لائق ہے کہ تمام لہذاؤ کو اس کے لئے صرف کر دیں اس کے ذکر کو
 تمام ماسوائے الہی پر مقدم رکھیں نہایت درجہ کی اس کی محبت رکھیں اور انتہائی
 کوشش سے اسکی عبادت میں مصروف ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان امور کے ساتھ خدا کے
 شہادے سے بھی ڈرایا اس طرح سے کہ یہ بات واضح کر دی کہ وہ فرمانبرداروں اور نافرمان
 کو دنیا میں سزا و جزا دیتا ہے اور نعمتوں کو تکالیف سے بدل دیتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے
 دل و غمیں گناہوں کا خوف اور اطاعت کی رغبت ذہن نشین ہو گئی اور ان علوم بالا کے ساتھ
 ہمارے نبی علیہ السلام نے حوادثِ قبر و مشرک و خوش خبری و سنانی اور خوف دلایا اسکی اور
 گناہ کے خواص بیان فرما دیے۔ ان امور کا محض معلوم کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ ہمیشہ انکی
 فکر کرنا اور ملاحظہ بھی ضروری ہے یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے نہیں ہاں کہ قوی علمیہ
 ان سے پُر ہو جائیں پھر تمام اعضا انکی بجا آوری کریں یہ تینوں علوم (تذکیر بایات اللہ
 تذکیر بایام اللہ وقائعِ حشر وغیرہ) مع دو علوم کے جن میں سے ایک میں +

حکمہ منہم یا صل لوجود و توابہ من النعم الحسمانیہ
 والنفسانیہ مجاز علی عمالہ ان خیرا فیروان شرافتہ
 وهو قوله تعالیٰ اذنب عبدی ذنباً فعلم ان له رباً
 یغفر الذنب ویأخذ بالذنب قد غفرت لعبدی بالجملۃ
 فیتقد اعتقاداً موکداً ما یفید الہیۃ وغایۃ التعظیم
 وما لا یبقی ولا یدر فی قلبہ جناح بعوضۃ من اخبات
 غیرہ ورہبتہ ویعتقد ان کمال الانسان ان یتوجہ
 الی ربہ ویعبدہ وان احسن حالات البشر ان یتشبہ
 بالملائکۃ ویدنو منہم وان هذه الامور مقربۃ لہ
 من ربہ وان اللہ تعالیٰ ارتضیٰ منہم ذلک وانہ حق
 اللہ علیہ لا یدلہ من توفیتہ +

وبالجملۃ فیعلم علماً لا یحتمل النقص ان سعادتہ
 فی اکتساب هذه وان شقاوتہ فی اہمالہا ولا بد نہ
 من سوطینہ البہیمیۃ تنبہا قویاً ویزعمہا انزعاجاً
 شدیداً، واختلف مسالک الانبیاء فی ذلک فکان علی
 ما انزل اللہ تعالیٰ علی ابراہیم علیہ السلام التذکیر بایات
 اللہ الباہرۃ وصفاتہ العلیا ونعمہ الافاقیۃ والنفسانیۃ
 حتّٰی یصعّب ما لا مزید علیہ انہ حقیق ان یدل لوالہ الملائکۃ
 وان یؤثر واذکرہ علی ما سواہ وان یجوعہ حیاً شدیداً
 ویعبدہ باقصیٰ مجہودہم وضم اللہ معہ موسیٰ علیہ
 السلام التذکیر بایام اللہ وهو بیان عجزاۃ اللہ تعالیٰ
 للطیعین والعصاة فی الدنیا وتقلیبہ النعم والنقم
 حتّٰی یمثل فی صدورہم الخوف من اطماعی وریبۃ
 قویۃ فی الطاعات وضم معہما للنبی صلی اللہ علیہ
 سلم الانذار والتبشیر بحوادث القبر وما بعدہ وبيان
 خواص البر والاثم ولا یفید اصل العلم بلہذا ہود
 بل لا بد من تکرارہا وترواھا وملاحظتھا کل حین
 وجعلہما بین عینہ حتّٰی تقوی العلمیۃ بہا فتقد
 الجوارح لہا، وهذا الثلاثة مع اثنتین اخرون احدهما

احلال و حرام کے احکام کا بیان اور دوسرے میں کفار سے خاصہ کا بیان ہے۔ پانچ فنون ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے عمدہ علوم شمار کئے جاتے ہیں اور تدریس علی پس اس میں عروج و بحران انسان الہی ہیئت افغان اور اور اختیار کر لیں جو نفس کو تعلیم مطلوبہ یاد دلائیں (اس میں اوصاف مطلوبہ کی یاد پیدا ہو) وہ نفس کو تنبیہ کرتے رہیں اور ان اوصاف کی طرف ہر گھنٹہ کریں یا تو اسلئے کہ ان اوصاف اور افعال میں عادت تلامذہ سے یا اسلئے کہ افعال مناسب فطری کی وجہ سے ان اوصاف کے حاصل ہونے کا گمان غالب پیدا کر دیتے ہیں۔ پس جب انسان یہ پہنچتا ہے کہ نفس کو غصہ پر آمادہ کرے اور اپنے سامنے غم کی سورت پیش کرے تو وہ ان گالیوں کا خیال کرتا ہے جو اس کے مخالف نے اس کو کی تھیں اور دست نام سے جو شرم و عار پیدا ہوتی ہے اس کو چھپاتا ہے۔ اور نوہ کرنے والی جب ردنا چاہتی ہے تو مردہ کی خویوں کو یاد کرتی ہے اور اپنے خیال کے سوار اور پیادے ان کی طرف دوڑاتی ہے۔ اور جو ہم بستر کی کارادہ کرتا ہے تو اس کی وداعی کو خیال میں لاتا ہے اور اس بات کی نظیریں بکثرت ہیں جو کلام کے ہر پہلو کا احاطہ کرنا چاہے گا وہ اس پر مخفی نہ رہیں گی۔ اسی طرح ان اوصاف کے اسباب ہیں جن کے ذریعہ وہ حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اور ان امور کی معرفت اور پہچان میں ذوق سلیم رکھنے والوں کے ذوق کا اعتبار ہے مثلاً حدث کے اسباب یہ ہیں سفلی باتوں سے دل کا پھر ہو جانا جیسے تجار اور مباشرت کے ذریعہ عورتوں سے نفسانی رغبت کو پورا کرنا۔ بری باتوں کا دل میں پوشیدہ رکھنا اور بلا اعلیٰ کی لعنت کا دل کو کھم لینا۔ بول و براز کو رد کرنا۔ بول و براز اور ریح سے سد در کرنا اور یہ تینوں معذہ کے فضائل ہیں۔ بدن کا میلنا ہوتا۔ گندہ دہنی، ہتھوک اور ناک بہنا، زیر ناف اور رفل کے بالوں کا بڑھنا، کپڑے اور بدن کا ناپاکی سے آلودہ ہونا، نینال میں ایسی صورتوں کا رکھنا جن سے حالت سفلیہ پیدا ہو جائے مثلاً قاذورات اور شرمگاہ کو دیکھنا۔ حیوانوں کی بھٹی اور مجامعت کو خوب غور سے دیکھنا۔ فرشتوں اور نیک لوگوں کی شان میں طعن و تشنیع کرنا، لوگوں کو ایذا دینے میں کوشش کرنا۔ اور طہارت کے اسباب ان چیزوں کو دور کرنا ہے ان کے مخالف کام کرنا ہے ان چیزوں کو استعمال میں لانا ہے جو عادت ناپاکی کی کا باعث ہیں جیسے غسل کرنا وضو کرنا کھچ پھر پھینکا اور

بأن الأحكام من الواجب والحرام وغيرهما وثانيهما
جواز ما لا يكفر فنون خمسة هي عمدة علوم القرآن
التي هي: ما لا يكفر، ما لا يكفر، ما لا يكفر، ما لا يكفر، ما لا يكفر
وأنها من الأشياء التي تذكر النفس الخصلة المطاوعة و
تنبهها لها وتنبهها إليها وتنبهها عليها أما للتلازم عادي
بينها وبين الخصلة أو لكونها مظنة لها بحكم المناسبة
الجبلية فكما أن الإنسان إذا اراد أن ينه نفسه
الغضب ويضطره بين عينيه يتخيل لشمم اللثة تقعا
به المخمروب عليه والذي يلحقه من العار وهو ذلك
والناتجة إذا اراد أن تجد عهداً بالفتح تذكر
نفسها من الميوت وتخيّلها وتبعث من خواطرها
الجميل والرجل إليها والذي يريد الجماع يتمسك بدوا
ونظاً ثم هذا الباب كثيرة جداً لا تصح على من يريد
الاحتاطة بجوانب الكلام فكل ذلك لكل واحد من هذه
الأمور على ذوق أهل الذوق السليمة، فأسباب
الحدث أمثلة القلب بحالة سفلية تقضاء الشهوة
من النساء جماعاً ومباشرة وإشارة مخالفة الحق
واحاطة لعن الملا الأعلى به وكونه حاقباً حاقناً و
قرب العهد بالبول والرائحة والريح وهذه الثلاثة
فضول بعدة وتوسخ البدن والجز واجتماع الخاط و
نبات الشعر على العانة والابط وتلحم الثوب والبدن
بالتجاسات المستقدرة وامتلاء الحواس بصورة تذكر
الحالة السفلية كالقاذورات والنظر إلى الفرج ومساختة
الحيوآة والنظر للمعنى في الجماع والطعن في الملائكة و
الصالحين والسعي في إيذاء الناس، وأسباب الطهارة
إزالة هذه الأشياء وأكساب أضدادها واستعمال ما
تقرر في العادات كونه نظافة بالغة كالغسل والوضوء
ولبس حسن ثيابه واستعمال الطيب فإن استعمال

کیونکہ ان چیزوں کے استعمال سے نفس پاکیزگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور رجوع الی اللہ کا سبب تعظیم کے اعلیٰ حالات کا التزام کرنا ہے مثلاً اس کے سامنے سرنگوں ہو کر کھڑے رہنا، سجدہ کرنا، ایسے لفظوں کو ادا کرنا جن سے مناجات عاجزی اور طلب حاجات پائی جائے، کیونکہ یہ وہ امور ہیں جن سے نفس کو عاجزی اور رجوع الی اللہ کی کمال درجہ تسبیہ ہو جاتی ہے اور سماعت کے اسباب سخاوت کا خورگہ ہوتا۔ وادود ہش درگزر کرنا۔ سختیوں میں جب اختیار کرتا ہے۔ وغیرہ ذلک اور عدالت اسباب سنت شدہ کی اسکی تمام تفصیل کے ساتھ محافطت کرنا ہے (واللہ اعلم)

چھٹا باب ان حجابات کا بیان جو فطری امور کے ظاہر ہونے میں مانع ہیں

دانش ہو کہ بڑے حجاب تین ہیں، طبیعت کا حجاب، رسم کا حجاب۔
نافعی کا حجاب، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں کھانے پینے اور نکاح کی خواہشیں پیدا کی گئی ہیں اور اس کا دل طبعی حالات کے لئے سواری ہو جیسے خوشی اور رنج غصہ اور خوف وغیرہ پس وہ ہمیشہ ان میں مصروف رہتا ہے ہر حالت کے حاصل ہونے سے پہلے نفس اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے مناسب امور کے لئے قوی علمیہ کو فرما کر سواری بھی کرتی پڑتی ہے اور نفس اس میں مستغرق رہتا ہے اور اس کے علاوہ تمام سے غافل ہو جاتا ہے۔ پس وہ رات دن انھی باتوں میں مصروف رہ کر کمال سے بے خبر رہتا ہے بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کے قدم اس دلدل میں دھنس گئے ہیں اور پھر تمام عمر دکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور بہت سے آدمیوں پر طبیعت کا حکم غالب ہے وہ تمام رسمی اور عقلی امور کو شیر باد کہہ کر ملامت سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اسی حجاب کو حجاب نفس کہتے ہیں لیکن وہ شخص جس میں عقل کامل اور بیداری کافی ہوتی ہے وہ اپنے اتفاق میں فرصت تلاش کرتا ہے طبعی حالات میں خاموشی پیدا کرتا ہے وہ اپنے نفس میں ان حالات کے علاوہ اور امور کی گنجائش پیدا کرتا ہے اور مقصدات طبع کے علاوہ دوسرے علوم کے فیضان کے قابل ہو جاتا ہے اور اپنی عقلی اور علمی قوت کی وجہ سے کمال نوعی کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔

ہذا الاشیاء تنبہ النفس علی صفة الطہارة، واسباب الارغبات مواخذة نفسه بما هو اعلیٰ حالات التعظیم عندہ من القيام مطرقاً والسجود والنطق بالفاظ حالۃ علی المناجاة والتذلل للادیہ ورفع الحاجات الیہ فلن هذا الامور تنبہ النفس تنبیہاً قویاً علی صفة الخنوع والارغبات، واسباب السہاحة الثمر علی السخاوة والبدال والخصیة من ظلم ومواخذة نفسه بالعبادۃ المکارۃ ونحو ذلك، واسباب لعدالة المحافطۃ علی السنۃ الرشیدۃ بتفصیلہا واللہ اعلم:

باب الحجب المانعة عن ظهور القطرة

اعلم ان معظم الحجب ثلاثۃ، حجاب الطبع، و حجاب الرسم، و حجاب سوء المعرفة، وذلك لانه ركب في الانسان روافد اکل والشرب والنکاح وجعل قلبہ مطیبة للاحوال الطبیعیۃ کالحزن والشطط والغضب والوجل وغیرہا فلا یزال مشغولاً بہا اذ کل حالہ یتقدّمہا قویۃ النفس الی انسیاہا وانقیاد القویۃ العامیۃ لما یناسبہا ویجتہم بہا استغراق النفس فیما ودھولہا عما سواہا ویختلف عنہا بقیۃ ظلمہا وقوتہا فتمتہا فتمتہا الا یام واللیالی وهو علی ذلك لا یتفرغ لتحصیل غیرہا من الکمال ورب انسان ارتطمت قدماہ فی هذا الوحل فلم یخرج منه طول عمرہ ورب انسان قلب علیہ حکم الطبع فخلع رقبته عن ربقة الرسم والعقل وارتجزج بالملامۃ وهذا الحجاب لیسم بالنفس لکن من تم عقده وتوفیہ تیقظہ یختلف من اوقاته فصا یرکد فیہا احوالہ الطبیعیۃ ویتسم نفسه لہذا الاحوال وغیرہا ویستوجب لفیضان علومہ اخری غیر استیفاء مقبضیات الطبع ویشتاق الی الکمال النوعی بحسب القوتین العاقلۃ والعاملۃ فلن

پس جب وہ اپنی چشم بصیرت کھولتا ہے تو فوراً وہ اپنی قوم کی تدابیر، لباس اور فخر مباہات، فضائل فصاحت، و صناعت کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے دل پر ان امور کا بڑا اثر پڑتا ہے اور ان کے حامل کرنے میں عزم کامل اور قوی ہمت صرف کرتا ہے۔ یہ حجاب کسم ہے اور اس کو دنیا کہتے ہیں اور بعض لوگ ہمیشہ اسی میں مستغرق رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور فضائل کے سب زائل ہو جاتے ہیں کیوں کہ ان خوبیوں کا تعلق بدن اور آلات سے ہے اس لئے مرنے کے بعد نفس ان سے بالکل عاری رہ جاتا ہے اور اس کا حال اس باغ والے کا سا ہو جاتا ہے جس کے باغ کو گونے بھجس دیا۔ یا جس طرح کہ سخت آندھی راکھ کو اڑا لے گئی۔ اور اگر وہ شخص نہایت بیدار مغز اور زیر کی ہے تو کسی دلیل عقلی یا طبعی یا شریعت کی پیروی سے یقین کرتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے۔ تمام بندوں پر غالب ان کے تمام ساز و سامان کا مدبر، تمام نعمتوں بخشش کرنے والا ہے پھر اس کے دل میں خدا کی طرف رغبت و میلان اور محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ اسی کے قرب کو چاہتا ہے ان حاجتوں کا اس سے طالب ہوتا ہے اور اسی کے آگے گرنا چاہتا ہے بعض رہبر کو پلستے ہیں بعض محروم رہ جاتے ہیں اور اس محرومی کے دو سبب ہیں ایک یہ کہ خالق میں مخلوق کی صفات خیال کی جائیں۔ دوسری یہ کہ مخلوق میں خالق کی صفات کا اعتقاد کیا جائے۔ اول کو تشبیہ کہتے ہیں اس کا نشا ہوتا ہے غائب کی حالت کا حاضر پر قیاس کرنا۔ اور دوسرے کو شرک کہتے ہیں اس کا نشا ہوتا ہے مخلوق میں خلات عادت باتیں دیکھ کر ان کی طرف منسوب کرنا اور ان کے ذاتی افعال سمجھنا۔ اور تم کو تمام افراد انسان کا تحسین کرنا چاہئے۔ تم ہمارے بیان میں کیا کہیں کچھ تفاوت پاتے ہو میں نہیں گمان کرتا کہ تم کو تفاوت معلوم ہو سکے ہر انسان کے واسطے خواہ وہ کسی شریعت کا پابند ہو مختلف حالات میں رہے ہونے کیلئے ایسا ہوگا کہ وہ حجاب طبع میں مستغرق ہوگا خواہ وہ حجاب کم ہوں یا زیادہ اور یہ کہ وہ ہمیشہ رسمی افعال کا پابند ہوگا اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ حجاب کسم میں مستغرق ہوگا۔ اس وقت وہ قصہ کے گاکہ کلام لباس عادت اور معاشرت میں اپنے ناز کے قتلہ کی تھمنا بہت حاصل کرے۔ اور ایک وقت اس کے لئے ایسا ہوگا کہ غلاموں کو کان لگا کر سنے گا اور اس کو اس وقت احادیث ہر دور اور عالم میں تدبیر غیبی کی

فتح حدیث بصیرتہ ابصر فی اول الامر قومہ فی ارتقاات وزیادہ باہات وقضائل من الفہمات والصداعات فی وقت من قلبہ بموقع عظیم وہا تنقبأ بعزیمہ کاملہ وھمہ قویہ وھذا عجیب الرسم ویمین بال دنیا ومن الناس من لا یزال مستغرقاً فی ذلک انی ان یتبہ الموت فترول تلك الفہمات بل یسردہ لہم لا یتیم الا بالبدن والالات فتبقى النفس رزقہ لیدان یتأشئ وصاد مثلاً نہ تالی بنہ امساہا اسعہا او کما د اشتدت یہ الیہ فی یوم ذاتہ ذہات کانت لید التنبہ عظیم الفطنہ استیقن بدلیل برہانی او خطابی او بتقلید الشریع ان لہ ربا قاضی فوق عبادہ مدبرا امورہم منعم علیہم جمیع النعم ثم خلق فی قلبہ میل الیہ وھجیۃ بہ واد التقریب منہ ورقم الحاجات الیہ واطرح لدیہ فمن مصیب فی ہذا القصد وخطئ ومعظم الخطا شیآن ان یعتقد فی الواجب صفات المخلوق، او یعتقد فی المخلوق صفات الواجب۔ قال اول هو التشبیہ ومنشوء قیاس الغائب علی الشاہد، والثانی هو الاشتراک ومنشوء رؤیة الاثار الخارقة من المخلوقین فیظن انہا مشافاة الیہم بمعنی الخلق وانہا ذاتیۃ لہم وینبغی انک ان تستقرئ افراد الانساہل اتی من تفاوت فیما اخبرنا ۱ لا اظنک تجد ذلک بل کل نساہ وان کانت فی شریع ما لا یزال من اوقات تستغرق فی عجائب الطبع قلت او کثرت وان لم یزل مباشر الالعمال الرسمیۃ ومن اوقات تستغرق فی عجائب الرسم ویمہمہ حیث ان التشبیہ بعقول قومہ کلاماً وزیادہ خلقا وبعاشرة واورقات یصف فیہا الی ما کان یسم ولا یصف من احادیث الحیروہ و

التدبیر الغیبی فی العالم واللہ

اعلم

ساتوں باب ان حجابوں کے دور کرنیکا بیان

راضح ہو کہ حجاب طبع کی دو تدریسیں ہیں ایک یہ کہ اس پر حکم کریں غریب
دلائیں، اس میں آمادگی پیدا کی جائے دوسرے ان امور پر زور دیا کہ جو
وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن اس سے مواخذہ کیا جائے پس پہلا طریقہ وہ ریاضات
مشاقہ ہیں جو ہمیشہ قوت کو کمزور کر دیتی ہیں مثلاً روزہ رکھنا، شب بیداری کرنا، بعض
لوگوں نے اس امر میں بڑی زیادتی کی کہ پیدائش الہی میں تبدیلی کر دی کسی نے
آلات تناسل کاٹ ڈالے کسی نے عذر اعضا مثلاً دست و پا شکھا دیے، ایسے
لوگ جاہل ہیں درمیانہ حالت بہت عمدہ ہے روزہ اور شب بیداری ایک سہی
علاج کے مانند ہیں اس کو بقدر ضرورت کرنی چاہئے، دوسرا طریقہ ان لوگوں کو
ملامت کرنا ہے جنہوں نے طبیعت کا اتباع کر کے صحیح راستہ ترک کر دیا۔
ان کو وہ طریقہ بتلانا چاہئے جس کی وجہ سے وہ غلبہ طبیعت سے چھٹکارا پائیں
لیکن لوگوں پر بالکل سختی کرنا بھی مناسب نہیں۔ اور سب حالتوں
میں صرف زبانی انکار بھی کافی نہیں بلکہ بعض امور میں خوب مارتا اور
سخت جرمانہ کرنا بھی ضروری ہے اور یہ ماریٹا ایسے امور میں زیادہ مناسب
ہے جن کا ضرر متعدی ہے۔ جیسے زنا اور قتل اور حجاب بھی سنے بچنے کی بھی دو
تدریسیں ہیں ایک یہ کہ ہر کار میں ذکر الہی کی رعایت کی جائے کبھی ان الفاظ
سے جن کی محافظت کا حکم ہے اور کبھی ان حدود و قیود کی رعایت سے جو خدا
کے ساتھ مخصوص ہیں دوسری یہ کہ قسم کی طاعت کو رسم بنادیا جائے اور
اس کی محافظت کا نہایت اہتمام کیا جائے۔ خواہ دل مانے یا نہ مانے اس
کے ترک پر ملامت کی جائے۔ اور اگر کبھی ترک ہو جائے تو اس کے ہدف
میں نفس کو جاہ و منہلت وغیرہ سے باز رکھا جائے۔ پس ان تدریسوں کے
رسم کی کدورتیں زائل ہو جاتی ہیں اور عبادت الہی میں نفس کو بڑی تائید
حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ ہمہ تن زبان بن کر لوگوں کو حق کی ہدایت کرتا ہے
سو معرفت کی دونوں قمیں (اشراک اور تشبیہ) دو وجوہ سے پیدا ہوتی ہیں ان
میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باوجودیکہ وہ صفات بشری سے پاک اور متما
خضات و محوسات سے بری ہے خوب بھی طرح سے پہچانتے۔ اس کی تدریس یہی ہے
کہ لوگوں سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہئیں جو ان کے اذہان میں نہ آسکیں۔
اسکی اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی موجود یا معدوم

باب طریق رفع هذه الحجب

اعلم ان تدبیر حجاب لطیف شیان احدهما یومر بہ و
یرغب فیہ ویحث علیہ، والثانی یضرب علیہ من فوقہ
ویؤاخذ بہ انشاء ام ابی، فالاول ریاضات تضعف
البہیمیة كالصوم والسمرو من الناس من افیط و
اختار تغذیر خلق اللہ مثل قطع آلات التناسل تخفیف
عضو شریف کالید والرجل واولئک جہال لعباد و
خیر الامور وسطها وانما الصوم والسمر بمنزلة دواء
یجب ان یتقدربقدر ضروری، والثانی اقامة الانکار
علی من اتبع الطبیعة فخالف السنة الراشدة وبیان
طریق التقصی من کل غلبة طبعیة ومنوب سنة له
ولا ینبغی ان یضیق علی الناس کل الضیق ولا ینکفی
فی الکمل لا نکار القولی بل لا بد من ضرب وجمع و
تخرامة منهکة فی بعض الامور والالیق بذلک انواراً
فیہا ضرر متعدد کالزنا والقتل، وتدبیر حجاب الرسسحر
شیان احدهما ان یضمر من کل ارتفاق ذکر اللہ تعالیٰ
تأثرة بحفظ الفاظ یومر بہا وتارة بمراعاة حدود و
قیود لا یراعی الا اللہ، والثانی ان یسجل انواع من
الطاعات رسماً فاشیاً ویسجل علی المحافظة علیہا انشاء
ام ابی ویلزم علی ترکہا ویکفر عن المرغوبات من المجاہ
وغیرہ جزاء لتقویہا فیہذین التدبیرین تندفع
غوائل الرسم وتضیر مؤیدة لبداءة اللہ تعالیٰ و
تضیر السنة تدعوا لی الحق وسواء المعرفة بکلام حق
ینشأ من سببین احدهما ان لا یتطیع ان یعرف
ربه حق معرفته لتعالیه عن صفات البشر حداد و
تنزهه عن سمة المحدثات والمحسوسات وتدبیرات
لا یخاطبوا الا بما تسعه اذہانہم
والاھل فی ذلک انه ما من موجود او معدوم

محکم یا مجرد ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ انسان کے علم کا تعلق نہ ہو یا تو اس کا
 صورت کو اپنے سامنے پیش کر کے جان لیتا ہے یا کسی مشابہت اور قیاس سے جان
 لیتا ہے حتیٰ کہ عدم مطلق اور محمول مطلق کو بھی جان لیتا ہے پس وہ خود کو سمجھتا
 سمجھ کر اس بات کا لحاظ کر کے کہ عدم وجود سے جو صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ
 کا علم حاصل کر لیتا ہے اور وہ جس سے مشتق صیغہ مفعول کے معنی سمجھتا ہے پھر مطلق کا مفہوم
 سمجھتا ہے پھر ان امور کو ایمان ملا کر ایسی صورت ترکیبی درست کر لیتا ہے جس سے اس کی حقیقت
 ظاہر ہو جاتی ہے چنانچہ خیال میں انانیت تصور اور توحید کا معنی میں یہ ہے کہ اس کا
 معنی مفہوم نظری کی طرف توجہ کرنا ہے اور اپنی سمجھ کے موافق اس کی جنس اور فصل کو سمجھ کر ترکیب
 دینا ہے اور ایسی صورت ترکیبی پیدا کر لیتا ہے جس سے وہ چیز معلوم ہو جائے جو اس کا تصور کرنا نہ ہو
 اسی طرح اس پر لوگوں کو بتانا چاہئے کہ اللہ موجود ہے نہ نہ ہے لیکن اس کا
 وجود اور نہ نہ ہونا ہمارا اس وجود اور ہمارا اس نہ نہ ہونا نہیں ہے حاصل
 کلام یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کے لئے ایسی صفات کا تصور کرنا چاہئے جو موجود
 اشیاء میں باعث خوبی اور تعریف ہیں اور تین مفہوموں کا لحاظ رکھنا چاہئے
 جن کو ہم مشاہدات میں دیکھتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں صفات
 مدح موجود ہیں اور صفات کے آثار بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں، اور بعض
 چیزوں میں نہ وہ صفات موجود ہیں اور نہ ان کی شان سے ہے کہ ان میں
 صفات پیدا ہوں۔ اور بعض چیزوں میں صفات موجود تو نہیں لیکن وہ
 قابل صفات ہیں۔ جیسے زندہ جماد اور مردہ۔ پس اللہ تعالیٰ کے حقیقت
 میں صفات کا ثبوت ان کے آثار کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اور اس تشبیہ
 کا تدارک اس طرح کرنا چاہئے کہ وہ ہمارے مانند نہیں۔ دوسری وجہ
 تاہم اس اور سو معرفت کی ہے کہ محسوس صورتوں کا اپنے حسن و لذائذ کے ساتھ پیش
 نظر رہنا اور قوی علمیہ کا ان جی صورتوں سے پر رہنا اور ہر دل کا ان کے تابع ہونا
 اور خدا کی جانب خالص توجہ نہ کرنا اس کی تدبیر یہ ہے کہ ریاضت شاقہ کی جگہ اور
 اعمال کی پابندی کی بجائے جن سے انسان میں تخلیقات عالیہ کی استعداد پیدا ہو جائے
 اگرچہ اس کا ظہور عالم آخرت ہی میں ہو اعکاف کیا جائے اور بقدر امکان مشاغل

مبحث پنجم کی اور بدی کا بیان

(مقدمہ نیکی اور بدی کی حقیقت کا بیان)

جب کہ ہم جز اور سزا کے دلائل کو بیان کر چکے اور ان اتفاقات کا ذکر کیا جن پر

تعیین اور مجرد الا بتعلق علم الانسان به اما بحضور
 صورته او بنحو التشبيه والمقايسة حتى العدم المطلق
 واليه يؤول المطلق فيعلم العدم من جهة معرفة
 الوجود وما لاحظته عدم الاتصاف به ويعلم مفهوم
 المشتق على صيغة المفعول ويعلم مفهوم المطلق
 فيجمع هذه الاشياء ويضم بعضها الى بعض فينظم
 صورة تركيبية هي مكشاف البسيط المقصود بصورة
 الذی لا وجود له في الخارج ولا في الازهان كما انه
 لا يتوجه الى مفهوم نظري فيعبد الى ما يحسبه جنسا
 والى ما يحسبه فصلا فيركبها فيحصل صورة مركبة
 هي مكشاف المطلوب بصورة فيخاطبوا مثلاً بان الله
 تعالیٰ موجود لا کو وجودنا و بانه حی لا کحیائنا و بالجملہ
 فیعبد الی صفات ہی مورد المدح فی الشاهد ویلاحظ
 ثلاثہ مفاهیم فیما نشاهد شیء فیہ ہذا الصفات
 وقد صدقت منه آثارها و شیء لیست فیہ ولیست من
 شأنہ و شیء لیست فیہ ومن شأنہ ان تكون فیہ کالحی
 والجماد والہیت فیثبت ہذا بثبوت آثارها ویجبر ہذا
 التشبیہ بانه لیس کمثلنا والثانی تمثل الصورة
 المحسوسة بزینتها واللذات الجمالها وامتلاء القوى
 العلمیة بالصورة الحسیة فینقاد قلبہ لذالہ ولا یصفو
 التوسل الی الحق وتبدیر ہذا ریاضات واعمال
 لیستعد بہا الانسان للتخلیات الشافیة ولو فی المعاد
 واعتکافات وازالة للشاغل بقدر الامکان كما
 ہتاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرام المصرو
 ونزع خمیصة فیہا اعلام واللہ اعلم

المبحث الخامس مبحث البر والبر

(مقدمہ فی بیان حقیقت البر والبر)

اذ قد ذکرنا لمیة المجازاة وانیتها ثم ذکرنا

انسان کی حیثیت ہے اور جو آدمیوں میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں اور کبھی ان سے جدا نہیں ہوتیں۔ اسکے بعد ہم نے سعادت اور اس کے حاصل کرنے کا طریق بیان کیا تو اب ہم نیکی اور بدی کے معنی کی تحقیق میں مشغول ہوتے ہیں پس نیکی وہ عمل ہے جس کو انسان ملا اعلیٰ کی اطاعت بجالانے کے واسطے اور اہام الہی کے قبول کرنے میں عہد تن محو ہو کر اور مراد الہی میں فانی ہو کر کرتا ہے اور ہر وہ عمل ہے جس پر دنیا یا آخرت میں جزا خیر دی جائے اور ہر وہ عمل ہے جو انسان کی ان تدبیرات مناسبہ کے موافق ہو جن پر اس کا انتظام مبنی ہے اور ہر وہ عمل ہے جو حالت انقیاد پیدا کرے اور حجاب دور کرے اور بدی وہ عمل ہے جو شیطان کی تابعداری بجالانے کی وجہ سے اور اس کی مراد براری کی وجہ سے کیا جائے اور ہر وہ عمل ہے جس پر دنیا یا آخرت میں بری جزا دی جائے۔ اور ہر وہ عمل ہے جو تدابیر مناسبہ میں فساد پیدا کرے اور ہر وہ عمل ہے جو اطاعت کے مخالف ہیئت کو پیدا کرے اور حجاب کو مستحکم کرے اور جس طرح اہل عقل نے تدابیر حسیہ کو مستند کیا اور پھر لوگوں نے دلی شہادت سے ان کی پیروی کی اور تمام اہل زمین یا جو معتبر ہیں ان پر متفق ہو جائے اسی طرح نیکی کے بھی طریقے ہیں جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اہام کیا جو ملکی نور سے مستعد ہیں اور فطری حالت ان پر غالب ہے جیسے شہد کی مکھی کے دل میں ایسے امور کا اہام کیا جو اس کی معاش کی اصلاح کرنے والے ہیں سو وہ ان الہامی امور پر چلے۔ انکو مضبوطی سے پکڑا اور لوگوں کو ان کی تعلیم فرمائی اور ترغیب لائی پھر لوگوں نے ان کا اقتدا کیا اور تمام اہل مذاہب فطری مناسبت اور نوعی اقتفاء کی وجہ سے انکے اصول پر متفق ہو گئے۔ حالانکہ انکے وطنوں میں بدعتا اور انکے مذاہب مختلف تھے اور اصول پر اتفاق کر لینے کے بعد ان طریقوں کی صورتوں کا اختلاف اس اتفاق کو مانع نہیں ہو سکتا اور زیر بات مانع ہو سکتی ہے کہ ایک گروہ ان طریقوں پر نہیں چلتا جنکی حالت کو اہل بشیر غور سے سمجھیں تو اس میں شک نہ کریں کہ اس گروہ کا مادہ ہوت تو علیہ کے مخالف ہے اور صورت تو علیہ کے احکام قبول نہیں کر سکتا اور یہ لوگ محض اندکے ماتد میں جس کا نہ رہنا اسکے پتے سے بہتر اور زینت بخش ہے انسان طریقوں کے شائع ہونے کے بڑے بڑے اسباب اور پختہ تدابیر ہیں جن کو ان لوگوں نے مستحکم کر دیا جو مؤیدین بالوحی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں پس انھوں نے لوگوں پر اپنا احسان قائم کر دیا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ

الاتفاقات التي جعل عليها البشر فيهم مستمرة به
الانفك عنهم ثم ذكرنا السعادة في طريق التوبة
حان ان نشغل بتعقيق معنى البر والشر فالبر
عمل يفعله الانسان قضية الانقياد للملاذ على
واضحا له في تعلق الالهام من الله وصيرورته فانيا
في مراد الحق وكل عمل يجازي عليه خير في الدنيا او
الآخرة وكل عمل يصلح للاتفاقات الالهية في عيونا
نظام الانسان وكل عمل ينفذ حالة الانقياد في
الحجب، والانتم كل عمل يفعله الانسان تمضية الانقياد
للشيطان وصيرورته فانيا في مرادة وكل عمل يجازي
عليه شر في الدنيا والآخرة وكل عمل ينفذ في الاتفاقات
وكل عمل ينفذ هيئة مضادة للانقياد ويؤكد الحجب
وكما ان الاتفاقات استنبطها اولوا الخيرة فاقتدى
بهم الناس بشهادة ذواتهم واتفق عليها اهل الارض
او من يعتد به منهم فذل لك تدبر سنن الالهية ان الله
تعالى في قلوب المؤمنين بانوار ملكي الخائب عليهم
خلق الفطرة بمنزلة ما الهم في قلوب النحل ما يصلح
به معاشها فحجروا عليها واخذوا منها وارشدوا اليها وحسنوا
عليها فاقتدى بهم الناس واتفق عليها اهل الملل
جميعها في اقطار الارض على تباعد بلدانهم واختلاف
اديانهم بحكم مناسبة فطرية واقتضاء نوعي واليه
ذلك اختلاف صور تلك السنن بعد الاتفاق على
اصولها ولا صدود طائفة محدجة لوتا مل فيهم
اصحاب البصائر لم يشكوا ان مادتهم عصمت الصورة
النوعية ولم تكن الاحكامها وهم في الانسار كالصنم
الزائد من الجسد زواله اجل من بقائه ولشيوع
هذه السنن اسباب جلية وتدابير محكمة احكامها
المؤيدون بالوحى صلوات الله عليهم فاشبوا لهم
منة عظيمة في رقاب الناس ونحن نريد ان تنبهك

آپ کو ان کے وہ اصول بتلائیں جن پر مالک کی بڑی بڑی صالح جماعتیں۔ اشراقین، اور سلاطین اور صاحب الرائے حکماء عرب اور عجم، یہود، ہنود اور مجوس سب متفق ہیں اور ہم ان اصول کے پیدا ہونے کی بھی شرح کریں گے جو قوت بہیمیہ کے قوت ملکیہ کی اطاعت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور چند فوائد بھی بتدلیں گے۔ جن کا بارہا ہم نے ذاتی تجربہ کیا ہے اور عقل سلیم نے بتلایا ہے۔ واللہ اعلم۔

پہلا باب توحید کا بیان

سب نیکیوں کی اصل اور سب سے عمدہ توحید ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ رب العالمین کے لئے عاجزی انکساری کرنا اسی پر موقوف ہے اور یہ عاجزی ہی سعادت کے تمام اسباب میں ایک بڑی چیز ہے یہ اس تدبیر علمی کی بنیاد ہے جو دونوں تدبیروں میں زیادہ مفید ہے اور اسی کی وجہ سے آدمی کو عیب کی طرف کامل توجہ ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے نفس انسانی وجہ مقیس میں مل جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت پر تنبیہ کی ہے اور اس کو تمام اقسام نیکی میں بمنزلہ دل کے قرار دیا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک دسمجھتا ہو اور وہ مر جائے تو خدا کے تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس پر آگ حرام کر دے گا اور وہ جنت سے دور نہ رہے گا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ فرمائے اور آپ نے خدا تعالیٰ کی جانب سے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے ملے اور روئے زمین کے برابر اس کے گناہوں کو تو میں اس کی اتنی ہی بخشش کروں گا بشرطیکہ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ واضح ہو کہ توحید کے چار مرتبے ہیں پہلا یہ ہے کہ صفت وجوب وجود کو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دے اور اسکے سوا کوئی واجب نہ ہو۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ عرش آسمان اور زمین اور تمام جوہروں کا خالق خدا تعالیٰ ہی کو سمجھے۔ یہ دونوں مرتبے ایسے ہیں جن کتب الہیہ میں بحث نہیں کی گئی اور نہ ہی مشرکین عرب یہود و نصاریٰ نے ان میں مخالفت کی ہو بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں مرتبے سب کے نزدیک مسلم ہیں تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور انکے درمیان کی سب چیزوں کا مدبر خدا تعالیٰ کو سمجھے

اعلیٰ اصول هذه السنن ما اجمع عليه جمهور اهل الاقاليم الصالحة من الاثني عشر المذهب العظيم التي يجمع كل واحدة اقواما من المذاهب والملتزمين والحكام ذوي الرأي الثاقب من خروهم وعجمهم ويهودهم وحنوفهم وهنودهم ونشرح كيفية توليدها من انقياد البهيمية للقوة للملكة وبعض فوائد ما حسبنا جربنا على انفسنا غير مرة وادي اليه النقل السليم والله اعلم.

باب التوحيد

اصل اصول البر و عمدة انواعه هو التوحيد وذلك لانه يتوقف عليه اشياء لرب العالمين الذي هو اعظم الاخلاق الكاسية للسعادة وهو اصل التدبير العلمی الذي هو افيد التدبيرين وبه يحصل للانسان التوجه التام لتقاء الغيب ويستعد نفسه للحقوق به بالوجه المقدس وقد نبه النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی عظم امره وكونه من انواع البر بمنزلة القلب اذا صلح صلح الجميع واذا فسد فسد الجميع حيث اطلق القول فيمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة او حرمة الله على النار ولا يحب من الجنة ونحو ذلك من العبارات روى عن ربه تبارك وتعالى من لقيني بقراب الارض حظيئة لا يشرك بالله شيئا لقيته بمثلها مغفرة - واعلم ان للتوحيد اربع درجات احدها احصاء وجوب الوجود فيه تعالى فلا يكون غيره واجبا والثانية حصر خلق العرش والسموات والارض وسائر الجواهر فيه تعالى وهاتان المرتبتان لم تبحث الكتب الالهية عنهما ولم يخالف فيهما مشركو العرب ولا اليهود ولا النصاري بل القرآن العظيم ناص على انهما من المقدمات المسلمة عندهم والثالثة حصر تدبير السموات والارض وما بينهما فيه تعالى - والرابعة

انہ لا یستحق غیبرۃ العبادۃ وہما متسا بکتان مثلاً واما
لربط طبیعی باینما:

وقد اختارنا، فیہا طوائف من الناس معظمہم
ثلاث فرق النجباء من ذہبوا الی ان الغیوم تستہنی
العبادۃ وان عبادتہا تنفع فی الدنیا ورفع الحاجات
الیہا حق قالوا قد تحققنا ان لہا اثر عظیم فی الحوادث
الیوسیۃ وسعادۃ المرء وشقاؤۃ وصحتہ وسقمہ
وان لہا نفوساً مجردة عاقلة تبعثہا علی الحریکۃ ولا
تغفل عن عبادتہا فبنوا ہیأکل علی سائر عبادتہا
والمشرون واقفوا المسلمین فی تدبیر الامور
العظام و فیما ابرم وحزم ولم یرک الخیرۃ خیرۃ و
لم یوافقوہم فی سائر الامور ذہبوا الی الصالحین
من قبلہم عبدوا اللہ وتقربوا الیہ فاعطاهم اللہ
الالوہیۃ فی استحقاق العبادۃ من سائر خلق اللہ کما
ان ملک الملوک یجد مہ عبدہ فیمن خد متہ
فیسطیہ خلعة الملک ویفوض الیہ تدبیر بلد من
بلدان فیستحق السمع والطاعة من اهل ذلك البلد
وقالوا لا تقبل عبادۃ اللہ الا مضمومة بعبادتہم
بل الحق فی فایۃ التعالی فلا تقید عبادتہ تقرباً منہ
بل لا بد من عبادۃ ہولاء لیقرّبوا الی اللہ ذلّی و
قالوا ہولاء یرسمون ویبصرون ویشفعون لعیادہم
و یدبرون امورہم وینصرونہم ففتوا علی اسمائہم
احیارا وسجاوہا قبلۃ عند توکلہم الی ہولاء فخلق
من بعدہم خلف فلم یفطنوا للفرق بین الاصنام و
بین من ھمی علی صورتہ فظنوا معبودات باعیانہا
ولذلك رد اللہ تعالی علیہم تارة بالتنبیہ علی ان
الحکم والملک لہ خاصۃ وتارة ببیان انہا جمادات
الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یمطشون بہا ام
لہم اذین یمصرون بہا ام لہم اذان یمسعون بہا

جو محتاج تہ یہ ہے کہ اسکے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ان دونوں مرتبوں
میں قدرتی تعلق اور ربط ہے۔ اور ایک دوسرے کو لازم ہیں۔

ان دونوں مرتبوں میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان میں تین فریق بڑے
ہیں اول نجومی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستارے عبادت کے مستحق ہیں اور انکی
پرستش سے دنیوی منفعت حاصل ہوتی ہے اور اپنی حاجتوں کو ان سے سامنے
پیش کرنا بجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کی خوب تحقیق کر لی ہے کہ دروازہ
حوادث میں انسان کی سعادت اور بدبختی میں اس کی تدبیرستی اور مرض میں
ستاروں کا بڑا اثر اور دخل ہے ان کے نفوس مجردہ ہیں جو ان کو حرکت پر لانا
رکھتے ہیں۔ اور وہ اپنے بجا ریوں سے بے خبر نہیں پس ان لوگوں نے ان کے
نام پر مورتیاں بنا کر پرستش کی دوسرا فرقہ مشرکین کا ہے وہ اہل اسلام سے
اس بات میں تو متفق ہیں کہ تمام بڑے کاموں کی تدبیر خدا ہی کرتا ہے اور جو
کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں لیکن باقی امور میں
مسلمانوں کے مخالف ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ جو خدا کی خوب عبادت
کرتے تھے اور بارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے تھے پس ان کو خدا تعالیٰ نے اور بہت
عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ پرستش کے مستحق ہو گئے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ
کی نہایت خدمت کرے جس کے ملک میں بادشاہ اس کو کسی ملک کا خلعت عطا کرے
اور اپنے کسی شہر کی حکومت سپرد کرے پس ہر شخص ہے کہ اس شہر کے لوگ اس کی
خدمت اور اطاعت کریں اور اسکی بات سنیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت
انکی عبادت شامل کے بغیر مقبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ نہایت بلند ہے
پس اسکی عبادت سے تقریب الہی حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ ان لوگوں کی پرستش ضروری ہے
تاکہ یہ قرب الہی کیلئے ذریعہ بن جائیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سنتے اور دیکھتے ہیں اور اپنے
بجا ریوں کی شفاعت کریں گے انکے امور کی تدبیر کرتے ہیں انکی مدد اور نصرت کرتے
ہیں۔ پس انکے ناموں کے پتھر تراش لئے جب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو
ان پتھروں کو اپنی توجہ کا قبلہ کرتے ہیں پھر ان مشرکین کے بعد اور لوگ پیدا ہوئے انہوں
نے ان پتھروں میں اور انلوگوں میں جن کیلئے یہ پتھر تراشے گئے کوئی فرق نہیں کیا اور خود
انہی پتھروں کو اصلی معبود قرار دے لیا اسی لئے خدا نے مشرکین کی رد میں بھی اس طرح تنبیہ
فرمائی کہ حکومت اور قدرت صرف خدا کا خاصہ ہے۔ اور کسی بیان فرمایا کہ جس جمادات میں کیا
ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ہاتھ ہیں جن سے وہ کچھ پکڑ سکتے ہیں یا ان کی
آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں یا کان ہیں جن سے کچھ سن سکیں۔۔۔

تیسرا فرقہ نصاریٰ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو خدا سے خاص تقرب ہو
اور تمام مخلوق سے ان کا مرتبہ بلند ہے اس لئے ان کو بندہ کہنا مناسب نہیں
اور نہ وہ درجوں میں دوسروں کے برابر ہیں۔ اور یہ بات ان کی شان میں سحر
ادبی ہے اور ان کے تقرب الہی کے لحاظ کو ترک کر دینا ہے پھر بعض نصاریٰ
نے اس خصوصیت کے اظہار کے لئے کہ باپ بیٹے پر رحم کرتا ہے اس کی
ترتیب اپنے سامنے کر لیا ہے اور اس کا درجہ بندوں سے زیادہ ہے ان کا نام
ابن اللہ رکھا اور بعض نے یہ سمجھ کر ان کا نام خدا رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ نے
ان میں حلول کیا تھا۔ اور اسی لئے ان سے ایسے کام سرزد ہوئے جو آج
تک کسی بشر سے سرزد نہ ہوئے مثلاً مردوں کا زندہ کر دینا پرندوں کو پیدا
کرنا۔ پس عیسائی کا کلام بعینہ کلام الہی اور ان کی عبادت بالکل خدا کی عبادت
ہے۔ ان کے بعد اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس نام رکھنے کی وجہ کو
نہ سمجھا اور وہ بیٹے کے لفظ سے اس کے حقیقی معنی ہی سمجھنے لگے یا ان کو
من جمیع الوجہ واجب الوجود سمجھنے لگے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے ان کے
اقوال کو کبھی اس طرح رد کیا کہ خدا تعالیٰ کی بوی نہیں بیٹا کہاں سے ہو
گیا۔ اور کبھی اس طرح تردید فرمائی کہ وہ آسمان و زمین کا پیرا کر نواں تھا
اسکے حکم کے ساتھ ہی ہر چیز موجود ہو جاتی ہے پھر اسکو بیٹا جنانہ کی کیا ضرورت
ہے ان تینوں فرقوں کے بڑے بڑے چوڑے دعوے ہیں ان میں بکثرت خرافات ہیں
جو واقف لوگوں پر فحش نہیں ہیں ان دونوں مرتبوں کو قرآن عظیم نے خوب
بیان کیا ہے اور کافروں کے شبہات کو خوب اچھی طرح رد کیا ہے۔

دوسرا باب حقیقت شرک کا بیان

واضح ہو کہ عبادت نہایت درجہ عاجزی کا نام ہے اور کسی سے نہایت
درجہ عاجزی کے ظاہر ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ یا صوری مثلاً ایک شخص کا
کھڑا ہونا۔ ایک کا سجدہ کرنا۔ یا قصد اور نیت سے ہوتی ہے مثلاً سجدہ سے
بندوں کی اپنے مولیٰ کے لئے تعظیم کرنا اور قیام سے رعیت کی بادشاہوں
کے لئے، شاگردوں کی استاد کے لئے تعظیم کرنا اور کوئی تیسری صورت تعظیم
کی نہیں ہے اور جب ثابت ہو جائے کہ سجدہ سے فرشتوں نے حضرت آدم کی اور حضرت
یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی تعظیم کی تھی حالانکہ سجدہ سے زیادہ اعلیٰ
تعظیم نہیں ہے تو ضروری ہوا کہ نیت ہی سے فسق کیا جائے۔

وانصاری ذہبوا فی ان المسمی علیہ السلام قریباً من
اللہ وعلو اسرار الخلق فلا ينبغي ان يسمى عبداً فيستوي
بغيره لان هذا اسوء ادب معه واهمال لقریبه من
اللہ ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصو صية
الى تسميته ابن الله نظراً الى ان الاب يرحم ابنه و
يربيه على عينيه وهو فوق العبيد فهذا الاسم
اولی به وبعضهم الى تسميته بالله نظراً الى ان الواجب
حل فيه وصار داخله ولهذا صدر منه اثار لم
تعهد من البشر مثل احياء الاموات وخلق الطير
فكلما ذكر الله وعبادته هي عبادة الله فكل من
بعد هم خلف لم يفتنوا الوجه التسمية وكم اذا
يجهلون البتة حقيقة او يزعمون انه الواجب من
جميع الوجوه ولذلك رد الله تعالى عليهم تارة بانه
لا صاحب له وتارة بانه بديع السموات والارض
انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون -
وهذه الفرق الثلاث لهم دعاوى عريضة
وخرافات كثيرة لا تخفى على المتتبع وعن هاتين
المرتبتين بحث القرآن العظيم وروى على الكافرين
شبهتهم رد امشيعاً +

باب فی بیان حقیقت الشریک

اعلم ان العبادة هو التذلل لا قصد وكون تذلل
اقص من غيره لا لخالوا ما ان يكون بالصورة مثل
كون هذا قیاماً وذلك سجوداً او بالنية بان نوى
بهذا الفعل تعظیم العباد لمولاهم وبذلك تعظیم
الرعية للسلوك او التلامذة للاستاذ لا ثالث لهما
ولما ثبت سجود التمية من الملائكة لادم عليه السلام
ومن اخوة يوسف ليوسف عليه السلام وازال السجود
اعلى صور التعظیم وجب ان لا يكون التبرؤ الا بالنية

لیکن ابھی تک اسکی پہچان نہیں ہوئی کیونکہ مولیٰ کو فقط کسی معنی مستعمل ہوتی ہیں اور یہاں ضرور معبود کے معنی مراد ہیں پس وہ عبادت کی تعریف میں ناغوز ہے پس اسکی یوں تصحیح کی جائے گی کہ تذلل یہ چاہتا ہے کہ ذلیل میں ضعف اور قوی میں قوت کا لحاظ کیا جائے۔ ذلیل میں ذلت اور قوتی اور دوسرے میں شرف اور رفعت کو ملحوظ رکھا جائے۔ ذلیل میں فرماں برداری اور اطاعت اور دوسرے میں نفاذ حکم اور تعمیر کا لحاظ رکھا جائے۔ اور انسان جب محلی یا طبعی ہوتا ہے تو وہ ضرور یہ بات معلوم کر لیتا ہے کہ قوت شرف اور تعمیر وغیرہ کے جھکوکمال کہتے ہیں دو مرتبہ ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ انسان اسکو اپنی ذات میں اور اپنی مشابہت چیزوں میں پاتا ہے۔ اور دوسرا مرتبہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے جو حدوث اور امکان کے خارج غریب پاک ہیں یا جن میں ان پاک چیزوں کے بعض مخصوص اوصاف پائے جاتے ہیں پس علم غیب کے بھی دو مرتبے ہیں ایک وہ مرتبہ ہے جو غور و فکر اور مقدمات کے ترتیب دینے سے یا سرعیت ذہن سے یا خواب سے یا الہام وغیرہ چیزوں سے جو بالکل اسکے مبائن نہ ہوں معلوم کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ علم ذاتی ہے جو خاص عالم کی ذات کا مقتضی ہے جس کو نہ وہ کسی دوسرے سے حاصل کرتا ہے اور نہ اس کو وہ استدلال سے حاصل کرتا ہے اور اسی طرح تدبیر یا تاثیر یا جس لفظ سے آپ تعبیر کریں اس کے دو درجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا و قوتوں کو استعمال میں لایا جائے اور مزاجی کیفیات حرارت و برودت وغیرہ سے اعانت لی جائے یا اس کے مشابہ ان امور سے کام لیا جائے جکی استعداد قریب یا بعید اس میں موجود ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بغیر کیفیت جسمانیہ اور بغیر کسی امر کے استعمال کے کسی چیز کو پیدا کر دیا جائے۔ اور اس قول الہی میں بھی مراد ہے کہ جس چیز کو خدا کرنا چاہتا ہے تو کن کہتے ہی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح عظمت شرف اور قوت کے دو درجہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرتبہ ہے جیسے بادشاہ کو رعیت پر باعتبار کثرت کا عوان اور زیادتی مال کے ہوتا ہے یا جیسے طاقت ور اور استاد کو ضعیف اور شاگرد پر ہوتا ہے۔ الغرض ایک قسم کی مشارکت اصل عظمت میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا درجہ جو عظمت کا وہ ہے کہ وہ صرف اس میں ہو جس کی رفعت و شان نہایت اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اور آپ اس سبب کی تفتیش میں بس نہ کریں جب تک اس بات کا یقین نہ کر لیں کہ جو شخص سلسلہ ممکنات کو ایسے واجب کی طرف منتہی جانتا ہے

لکن الامر الی الان غیر منقر اذ المولیٰ مثلاً یطلق علی معان والمراد ہننا المعبود لا محالة فقد اخذ فی حلال عبادۃ فالترقیہ ان التذلل یستدعی ملاحظۃ ضعف فی الذلیل وقوة فی الآخر وخسة فی الذلیل وشرف فی الآخر وانقیاد و اخبات فی الذلیل وتنفیر و نفاذ حکم للآخر والانسان اذا دخل و نفسه ادر لا محالة انه یقدر للقوة والشرف والتنفیر وما اشبهها مما یعبر بہ عن الکمال قد رین قدر النفسه ولین یشہہ بنفسه وقد رامن هو متعال عن وصمة الحدوث والامکان بالکلیۃ

ولمن انتقل الیہ شیء من خصوصیات هذا المتعالی فالعلم بالمغیبات یجعله عن درجتین علم برؤیۃ وترتیب مقدمات اوحد من و منام او تلقی الہام مما یجد نفسه لا یباین ذلک بالکلیۃ و علم ذاتی هو مقتضی ذات العالم لا یلقا من غیرہ ولا یجشم کسبہ و کذلک یجعل للتأثیر والتدبیر والتنفیر لفظ قلت علی درجتین بمعنی المباشرة واستعمال الجوارح والقوی واستعانة بالکیفیات المزاجیۃ كالحرارة والبرودة وما اشبه ذلک مما یجد نفسه مستعداً له استعداداً قریباً او بعيداً ومعنی التکوین من خیر کیفیۃ جسمانیۃ ولا مباشرة شیء وهو قوله تعالیٰ انما امرؤ اذا رشیا ان یقول له کن فیکون و کذلک یجعل العظمة والشرف والقوة علی درجتین حلاً كعظمة الملك بالنسبة الی رعیتہ مما یرجع الی کثرة الاعوان و زیادة الطول او عظمة البطل والاستاذ بالنسبة الی ضعیف البطش والتلمیذ مما یجد نفسه یشارک العظم فی اصل الشئ وثانیتهما ما لا یوجد الا فی المتعالی حلاً ولاتن فی تفتیش هذا السبب تستیقن ان المعارف بانصواب سلسلۃ الامکان الی واجب

جو کسی کا محتاج نہیں تو بالضرور ان صفات کو جن سے مدح کی جاتی ہے وہ درجوں میں تقسیم کرتا ہے ایک وہ درجہ جو شان خداوندی کے لائق ہو اور دوسرے وہ جو اپنی حالت اور شان کے مناسب ہیں اور جبکہ وہ الفاظ جو دونوں کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں باہم معنی کے لحاظ سے قریب قریب تھے۔ پس بسا اوقات نفوس بشر الخ الہیہ غیر عمل پر محمول کئے جاتے ہیں اور اکثر اوقات انسان اپنے بعض افراد سے یا ملائکہ وغیرہ سے وہ اثر صادر ہوتے دیکھتا ہے جو اس کے ابنائے جنس سے نہایت مستبعد ہے اس لئے اس کی نظر میں اصل حالت مشتبہ ہو جاتی ہے تب اسکے لئے وہ قدسی مرتبہ اور تخیل الہی ثابت کرتا ہے حالانکہ لوگ اس درجہ کے شناخت میں برابر نہیں۔ پس بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے انوار کی قوتوں کا احاطہ کر لیتے ہیں جن کے اثر تمام موالید پر غالب اور محیط ہوتے ہوئے ہیں اور اس درجہ کو پہچان لیتے ہیں اور بعضوں کو اسے احاطہ کرنے کی طاقت نہیں ہو کرتی۔ اور ہر انسان کا مستور تکلیف دی گئی ہے جتنی اس سے ممکن ہے۔ اس حکایت کے یہی معنی ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ خدا نے اس شخص کو نجات دی تھی جس نے اپنے اہل کو حکم دیا تھا کہ مجھ کو چلا دینا اور میری لاکھ کو بھائی اڑا دینا۔ اس کو خوف تھا کہ مبادا خدا مجھ کو پھر زندہ کرے اور مجھ پر قابو پالے۔ اس کو یہ یقین تھا کہ خدا میں بڑی قدرت ہے لیکن اس کو قدرت انہی چیزوں میں ہے جو کہ ممکن ہیں متعین چیزوں میں اس کو قدرت نہیں تھی کہ سمجھتا تھا کہ اس لاکھ کا مع کرنا اعمال ہے۔ جس کا نصف حصہ آدمی دیا میں بہاد سے اور نصف ہوا میں اڑا دے۔ پس اس خیال سے خدا کی ذات میں کچھ نقص نہیں ہوا جتنا اس کا علم تھا اتنا ہی ماخوذ ہوا اور کافروں میں اس کا شمار نہ ہوا۔ تو تشبیہ اور ستاروں اور نیک بندوں کے ساتھ شریک کرنا جن سے کشف و قبولیت دعا وغیرہ خلاف عادت امور ظاہر ہوتے ہیں لوگوں میں مورد وثق ہو گیا ہے اور جو نبی اپنی قوم میں بھیجا جاتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ شریک کی حقیقت سمجھائے اور دونوں درجوں کی حقیقت تمیز کر کے دکھادے اور مقدس درجہ کو خاص واجب تعالیٰ میں حصر کر دے اگرچہ دونوں درجوں کے الفاظ قریب المعنی ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب سے فرمایا تھا کہ تو صرف رفیق ہے طبیب در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ سرور صرف خدا ہی ہے ان حدیثوں میں طبیب سرور کے خاص معنی لئے ہیں اسکے بعد جب رسول اللہ کے حواری صحابہ اور عاملین

لا یحتاج الی غیرہ یضطر الی جعل ہذا الصفات التي یتماحون بہا علی درجتین درجة لما ہذا لك ودرجة لہا یشبہہ بنفسہ ۛ

ولما كانت الالفاظ المستعملة فی الدرجتین متقاربة فربما یجمل نصوص الشرائع الالہیة علی غیر عملہا وکثیرا ما یطالع الانسان علی اثر صادر من بعض افراد الانسان او الملائكة او غیرہا یتبعہ من ابناء جنسہ فیشتبہ علیہ الامر فیثبت لہ شرفا مقدسا وتسخیر الالہی ولسوا فی معرفة الدرجة المتعالیة سواء فمنہم من یحیط بقوی لانوار محیطہ العالیة علی الموالید وبعرفہا من جنسہ ومنہم من لا یتطیع ذلک وکل انسان مکلف بما عندہ من الاستطاعة وهذا تاویل ما حکاہ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم من تجاة مسرف علی نفسه امر اہلہ بحقیقہ وتذریة رماہ حذرا من ان یتبعہ اللہ ویقدر علیہ فہذا الرجل استیقن بان اللہ متصف بالقدرۃ التامة لکن القدرۃ اماہی فی امکانات کافی المستنعات وکان یظن ان جمع الرماہ المتفرقة نصف فی البر ونصفہ فی البحر متنہ فلم یجعل ذلک نقصا فاخذ یقدر ما عندہ من العلم ولم یجد کافرا کان التشبیہ والاشراک بالنجوم وبصالحی العباد الذین ظہر منہم خرق الحوائد کالکشف واستجابة الدعاء متوارثا فیہم وکل نبی یبعث فی قومہ فأنہ لابد ان یفہمہم حقیقة الاشراک ویمیز کل من الدرجتین ویجہد الدرجۃ المقدسة فی الواجب و ان تقارب الالفاظ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطیب انما انت رفیق والطیب اللہ وکما قال السید ہو اللہ یشیر الی بعض المعانی دون بعض ، ثم لما انقرض الحواریون من اصحابہ

اور ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کی پیروی کی اور مستعمل اور مشتبه الفاظ کے بیجا معنی بنائے جیسے محبوبیت اور شفقت کو خدائے تمام شریعتوں میں بندگانِ خاص کے لئے ثابت کیا ہے لیکن لوگ اسکے بیجا معنی مراد نہیں لیتے اور ایسے ہی خلافِ حادث اور مکاشفات وہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ علم الہی اور غلبہ الہی کی حالت اس شخص میں منتقل ہو آئی ہے جو ایسے ایسے کام کرتا ہے حالانکہ یہ امور ناسعوی یا روحانی طاقتوں کا فیض ہیں جو تدبیر کے حصول کے لئے انسان کو آمادہ کر دیتی ہے اور درحقیقت ایجاد الہی نہیں ہیں اور نہ ہی خالق تعالیٰ کی خاص باتیں ہیں۔ اس مرض میں لوگ کئی طرح سے گرفتار ہوتے ہیں بعض وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی بزرگی کو بالکل بھول گئے اور صرف شکرِ کار کی ہی عبارت کرتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو انہی سے مانگتے ہیں اور خدا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے اگرچہ یقینی دلیل سے خوب جانتے ہیں کہ سلسلہ وجود خدا پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ سرور اور مدد تو خدا ہی ہے لیکن اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور معبودیت کا خلعت پہنا دیتا ہے اور ان کو بعض امور کا اختیار دیتا ہے اور ان کی پرستش کرنے والوں کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ ہر ملک میں اپنی طرف سے اور بجز بڑے بڑے کاموں کے اس ملک کی پوری تدبیر اس کے سپرد کر دے۔ پس ایسے شخص کے حق میں ان لوگوں کو بندگانِ خدا کہنے کی جرات نہیں ہوتی تاکہ کہیں وہ اوروں کے برابر نہ ہو جائیں۔ پس وہ اسکی بجائے ان کو ابنِ اللہ اور محبوب الہی کہتے ہیں اور اپنے نام میں انکی عبودیت ظاہر کرتے ہیں جیسے عبدالمسیح، عبدالعزیزی، اور اس مرض میں یہود انصاری اور مشرکین عام ہیں۔ اور فی زمانہ اسلام میں بھی بعض ایسے خالی اور منافق موجود ہیں۔

اور جبکہ شریعت کی بنیاد اس پر ہے کہ ظن کی چیز کو بجائے اصل کے سمجھے اس لئے وہ محسوس امور جن میں شرک کا گمان تھا کفر شمار کئے گئے جیسے بتوں کو سجدہ کرنا، ان کے لئے قربانی کرنا، اور ان کے نام کی قسم کھانا اور ایسے ہی اور امور۔ اول اول مجھ پر یہ علم اس طرح منکشف ہوا کہ میرے سامنے ایسی قوم پیش کی گئی

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

وحملہ دینہ خلف من یوحیہم خلف اصدا عوا الصاوة
واتبعوا الشهوات فحبوا الفاظ المستعملة المشتبهة
على غير محملها كما حملوا المحبوبة والشفاعة التي
اثبتها الله تعالى في قاطبة الشرائع لخواص البشر
على غير محملها وكما حملوا صدور خرق العوايد و
الانشرافات على انتقال لعلم والتعبد الاقصيين
الى هذا الذي يوحى منه والحق ان ذلك كله يرجع
الى قوى ناسوتية اور روحانية تعدل لنزول التدبير
الالهي على وجه وليس من الایجاد والامور المختصة
بالواجب في شئ والمرضى بهذا المرض على اصناف
منهم من نسي جلال الله بالكلية فجعل لا يعبد
الا الشركاء ولا يرفع حاجته الا اليهم ولا يلتفت
الى الله اصلا وان كان يعلم بالنظر البرهاني ان
سلسلة الوجود تنصرف الى الله ومنهم من اعتقد
ان الله هو السيد وهو المدبر لكنه قد يخلف على
بعض عبيد له ليا من الشرف والتأله ويجعله متفردا
في بعض الامور الخاصة ويقبل شفاعته في عبادة
بمنزلة ملائكة الملوك يبعث على كل قطر ملكا ويقلد
تدبير تلك المملكة في ما عدا الامور العظام فيتجلبب
لسانه ان يسميهم عباد الله فيسويهم وغيرهم
فقدل عن ذلك الى تسميتهم ابناء الله ومحبوبى الله وسمى
نفسه عبدا لاولئك كعبد المسيح وعبد العزى وهذا
مرض جمهور اليهود والنصارى والمشرکين وبعض
الفلاة من منافق دين محمد صلى الله عليه وسلم
يومنا هذا ۞

ولما كان مبني التشريع على اقامة المظنة
مقام الاصل عدا اشياء محسوسة هي مظان الانحراف
كفرا كسجدة الاصنام والذبولها والحلف باسمها
وامثال ذلك وكان اول فقه هذا العلم على ارفع

لی قوم یسجدون لذیاب صغیر سی لایزال یجرو ذنبا
واطرافه فتفت فی قلبی هل تجد فیهم ظلمة الشوك
وهل احاطت الخطیئة بانفسهم کما تجد هاء فی عبد
الاوثان؛ قلت لا اجد فیهم لانهم رجوا الذیاب
قبلة ولم یخلطوا درجة تدلل بالآخری قیل فقد
هدیت الی السرفیومئذ ملی قلبی بهذا العلم وصوت
علی بصیرة من الامر وعرفت حقيقة التوحید و
الاشراك وما نصبه الشرع مظان لهما وعرفت
ارتباط العبادة بالتدبیر والله اعلم *

باب اقسام الشوك

حقيقة الشوك ان یعتقد انسان فی بعض
المعظیات من الناس ان الآثار العجیبة الصادرة
منه انما صدرت لكونه متصفا بصفة من صفات
الكمال مما لم یجد فی جنس الانسان بل یختص
بالواجب جل عیة لا یوجد فی غیره الا ان یخلع
هو خلعة الالوهیة علی غیره او یفنی غیره فی ذاته
وبقی بذاته او یحوذ لك مما یظنه هذا المعتقد من
انواع الخرافات كما ورد فی الحدیث ان المشركین
كانوا یلبون بهذه الصیغة لبیک لبیک لا شریك
لك الا شریكاً هو لك تملكه وما ملك، فیتذلل عند
اقصى التذلل ویعامل معه معاملة العباد مع الله
تعالی *

وهذا معنی له اشباح وقوالب الشرع لا
یبحث الا عن اشباحه وقوالبه التي باشرها الناس
بنیة الشوك حتی صارت مظنة للشوك ولازم له
فی العادة كسنة الشرع فی اقامة العلل المتلازمة
للصالح والمفاسد مقامها، ونحن نری ان ننبهك
علی امور جعلها الله تعالی فی الشریعة المحمدیة علی

جو ایک چھوٹی سی زہریلی مکھی کے لئے سجدہ کرتی تھی جو ہمیشہ اپنی دم اور
ہاتھ پاؤں ہلاتی رہتی تھی تو میرے دل میں اٹھا ہوا کہ کیا تو ان میں بھی
شوک کی تاریکی پاتا ہے۔ اور ان کو ان کے گناہوں نے بھی اس طرح گمراہ کیا
ہے جس طرح بت پرستوں کو ہمارے میں نے کہا نہیں کیونکہ انہوں نے مکھی کو
اپنا قبضہ قرار دیا ہے اور ذلت کے درجہ کو عزت کے درجہ سے نہیں
دلایا ہے تو آواز آئی کہ تجھے راز کی رہبری ہو گئی پس اس دن سے میرا
دل علم تو حید سے بھر گیا اور اس میں مجھ کو بصیرت حاصل ہو گئی۔ اور تو حید و
شوک اور ان چیزوں کی حقیقت جنگ و شرع نے توحید و شریک کا موقع قرار دیا ہے
بنوئی مجھ کو معلوم ہو گئی اور تدبیر کو ساتھ عبادت و تعلق کو میں خوب سمجھ گیا واللہ اعلم *

تیسرا باب: شوك کے اقسام کا بیان

شوك کی حقیقت یہ ہے کہ بعض بزرگوں کی نسبت کسی کا یہ اعتقاد ہو
کہ عجیب عجیب اشراجان سے صادر ہوئے ہیں وہ محض ان صفات کی وجہ
سے سرزد ہوئے ہیں جو انسان میں نہیں ہو سکتیں بلکہ صرف واجب تعالیٰ
ہی میں پائی جاسکتی ہیں دوسرے کسی شخص میں اس کا جب ہی امکان ہے کہ
خدا تعالیٰ الوہیت کا خلعت اس کو پہنا دے یا اس کو فنا کر کے اپنی ذات
میں ملا لے یا ایسا ہی بیہودہ گمان کوئی اور ہو جس کا مشرکین اعتقاد کیا کرتے
ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین لبیک کہنے میں یہ الفاظ پڑھا کرتے
تھے ہم حاضر ہیں ہم حضور ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ
شریک جس کا تو مالک ہے اور جس کی تمام ملکیت کا تو مالک ہے
اس لئے اس شخص معبود کے سامنے نہایت تذلل کیا جائے اور
اس سے ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسا کہ بندے خدا کے ساتھ
کرتے ہیں۔

اور اس قسم کے معاملات کی مختلف صورتیں ہیں شریعت انہی
قوالب اور صورتوں سے بحث کرتی ہے جن کو انسان بہ نیت شوك
عمل میں لاتا ہے یہاں تک کہ وہ عادت مشرک سمجھا گیا۔ جیسا کہ
شریعت تمام علل متلازمہ اصلاح و فساد کو ان اصلاح و فساد کی
جگہ قائم رکھتی ہے۔ اور ہم آپ کو جو امور بتلاتے ہیں جن کو خدا نے
شریعت محمدیہ میں علی صاحبہا السلام ؐ ؐ ؐ ؐ ؐ

شُرک کے مواقع سمجھ کر ان سے منع کر دیا ہے مجملہ ان کے یہ ہے کہ مشرکین اصنام اور ستاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اسی لئے شریعت نے غیر خدا کے سجدہ منع فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو اور سجدہ کرنے میں کسی کو شریک کرنا اس بات کو ضرور چاہتا ہے بلکہ لازم ہے کہ تدبیر الہی میں بھی اس کو شریک کرے گا جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور مکالمین کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ توحید عبادت احکام البیہ میں سے ایک حکم ہے جو مذہبوں کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے اس کے لئے دلیل یقینی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہی بات ہوتی تو خدا تعالیٰ مشرکین کو الزام نہ دیتا کہ وہ پیدا کرنے اور تدبیر کرنے میں یگانہ ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور مقبول لوگوں پر سلام ہے کیا خدا تعالیٰ بہتر ہے“ اخیر پانچ آیتوں تک۔ بلکہ حق یہ ہے کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ عبادت کا مدار انہیں دونوں باتوں پر ہے جیسا کہ ہم توحید کے معنی میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں پس اسی واسطے خدا تعالیٰ نے ان کو الزام دیا واللہ الحجة البالغة۔

اور انہی امور شرکیہ میں سے یہ ہے کہ مشرکین اپنے اغراض کے لئے غیر خدا سے امداد طلب کیا کرتے تھے۔ بیمار کی شفا اور غریبوں کی توکری کو ان سے طلب کرتے تھے اور ان کے نام کی نذر میں مان کر اپنی حاجات اور مقامد کے حاصل ہونے کے مستوقع رہتے تھے اور ان کی برکات کی امید میں ان کے نام چپا کرتے تھے اسلئے واسطے خدا تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا کہ یہ پڑھا کریں ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تمہاری ہی یادری کے خواہاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو مت پکارو اور یہاں دعا کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض مفسروں کا قول ہے بلکہ استغانت کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے اس قول کیوجہ سے کہ ”خدا ہی سے مدد طلب کرو تا کہ وہ حاجت پوری ہو جائے جس میں تم مدد کے خواہاں ہو“ اور ان ہی امور شرکیہ میں سے یہ ہے کہ مشرکین بعض شرکاء الہی کو خدا کی بیٹیاں اور بعض کو بیٹے کہتے تھے پس اس سختی کے ساتھ منع کر دیا اور اسکا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور نیز امور شرکیہ میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اجبار اور رہبان کو خدا کے سوا کسی معبود اور

صاحبہا الصاوات والتسلیمات مظنات للشرک ففی عنہا فمنہا انہم کانوا یسجدون للاصنام والنجوم فجاء النبی عن السجدة لغير الله قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقہن و الاشرار فی السجدة کان متلازماً للاشرار فی التدبیر کما اوفاؤا الیہ و لیس الامر کما یظن بعض المتکلمین من ان توحید العبادۃ حکم من احکام اللہ تعالیٰ مما یختلف باختلاف الادیان لا یطلب بدلیل برہانی کیف ولو کان كذلك لم یلزمہم اللہ تعالیٰ بتفردہ بالتخلیق والتدبیر کما قال عن من قائل قل الحمد لله وسلام علی عبادة الذین اصطفی اللہ خیر الی اخر خمس آیات بل الحق انہم اعترفوا بتوحید الخلق وتوحید التدبیر فی الامور العظام وسلموا ان العبادۃ متلازمة معہا لما اشرنا الیہ فی تحقیق معنی التوحید فلذلك الزمہم اللہ تعالیٰ بما الزمہم واللہ الحجة البالغة ومنہا انہم کانوا یستعینون بغير الله فی حوائجہم من شفاء المریض وغناء الفقیر وینذرون لهم یتوقعون الفجاء مقاصدہم بتلك النذور ویتلون اسماءہم رجاء بركةہا فواجب اللہ تعالیٰ علیہم ان یقولوا فی صلاتہم ایاک نعبد و ایاک نستعین وقال تعالیٰ فلا تدعوا مع اللہ احدا و لیس المراد من الدعاء العبادۃ کما قالہ بعض المفسرین بل هو الاستعانة لقوله تعالیٰ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون، ومنہا انہم کانوا یسمون بعض شرکائہم بنات اللہ وبناء اللہ فہو اعن ذلك اشد النبی وقد شرحنا سورۃ من قبل ومنہا انہم کانوا یتخذون احبارہم ورہبانہم ارباباً من دون اللہ تعالیٰ یحسب انہم کانوا یعتمدون ان ما احلہ ہوا حلال لا یاس بہ فی نفس الامر و ان ما حرمہ ہوا حرام یؤخذون بہ فی نفس

در مقام بحث ہے کہ مشرکین اپنے اغراض کے لئے غیر خدا سے امداد طلب کیا کرتے تھے۔ بیمار کی شفا اور غریبوں کی توکری کو ان سے طلب کرتے تھے اور ان کے نام کی نذر میں مان کر اپنی حاجات اور مقامد کے حاصل ہونے کے مستوقع رہتے تھے اور ان کی برکات کی امید میں ان کے نام چپا کرتے تھے اسلئے واسطے خدا تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا کہ یہ پڑھا کریں ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تمہاری ہی یادری کے خواہاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو مت پکارو اور یہاں دعا کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض مفسروں کا قول ہے بلکہ استغانت کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے اس قول کیوجہ سے کہ ”خدا ہی سے مدد طلب کرو تا کہ وہ حاجت پوری ہو جائے جس میں تم مدد کے خواہاں ہو“ اور ان ہی امور شرکیہ میں سے یہ ہے کہ مشرکین بعض شرکاء الہی کو خدا کی بیٹیاں اور بعض کو بیٹے کہتے تھے پس اس سختی کے ساتھ منع کر دیا اور اسکا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور نیز امور شرکیہ میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اجبار اور رہبان کو خدا کے سوا کسی معبود اور

اور جب یہ آیت نازل ہوئی "اتخذوا احبا رھما انھم الایہ" (کافروں نے علماء اور زاہروں کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے) تو عدی بن حاتم نے نبی علیہ السلام سے اسکا مطلب پوچھا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جس چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں یہ لوگ اسکو حلال سمجھتے تھے اور جس کو حرام کہہ دیتے تھے اسکو حرام جانتے تھے۔ اسکا راز یہ ہے کہ تحلیل اور تحریم کے معنی ملکوت ہیں ایک حکم نافذ کر دینا ہے کہ فلاں شئی پر مواخذہ ہے اور فلاں پر نہیں اور یہ کہہ دینا ہی مواخذہ اور عدم مواخذہ کا سبب ہوتا ہے اور یہ خدا کی صفات میں سے ہے لیکن وہ تحلیل و تحریم جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت کا قول اس کی تحلیل و تحریم کے لئے علامت ہے اور اس تحلیل و تحریم کو مجتہدین امت کی طرف منسوب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ اشخاص اس حکم کو شارع سے روایت کرتے ہیں یا اس کے کلام سے استنباط کرتے ہیں *

واضح ہو کہ جب خدا تعالیٰ نے رسول بھیجے اور اس کی رسالت معجزات سے ثابت ہو گئی اور اس کی زبان سے بعض امور کا حلال و حرام ہونا معلوم ہو گیا پھر بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کے مذہب میں یہ چیز حرام تھی اس سے باز رہیں اور دل میں کراہت کریں تو یہ توقف دو طرح کا ہوتا ہے اول یہ کہ اس شخص کو اس شریعت کے ثبوت ہی میں شک ہو تو ایسا شخص نبی کا منکر ہے اور کافر ہے۔ دوم یہ کہ اسکو پہلی تحریم کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ منسوخ ہونے کے قابل ہی نہیں ہے کیوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کو الوہیت کا خلعت پہنا دیا تھا اور وہ شخص فتانی اللہ اور باقی باللہ ہو گیا پس کسی امر سے اس کا منع کرنا یا کسی امر کو اس کا مکروہ سمجھنا مال اور اہل میں باعث محرومی ہے پس ایسا شخص مشرک ہے وہ غصہ اور ناراض ہونے میں حلال اور حرام کرنے میں دو مقدس ہستیوں کا اعتقاد کرتا ہے۔ اور نیز امور شرکیہ میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بتوں اور ستاروں سے تقرب ان کے لئے قربانیاں کر کے چاہا کرتے تھے یا تو اس طرح سے کہ ذبح کے وقت ان کا نام لیتے تھے یا اپنے خاص ستاروں پر وقف کرتے تھے پس ایسا کرنے سے ان کو روکا گیا۔ نیز ان امور شرکیہ میں سے ہے کہ وہ اپنے شکر کار کے نام پر ساند چھوڑتے تھے یا نہ

الامر وما نزل قوله تعالى اتخذوا احبا رھما انھم الایہ
الایہ سال عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم عن ذلك فقال كانوا یحلون لھم اشیاء
فیستحلونها ویحرمون علیھم اشیاء فیحرمونها،
وسر ذلك ان التحلیل والتحریم عمارۃ عن تکوین
نافذ فی الملکوت ان الشیء الفلانی یؤخذ بہ او
لا یؤخذ بہ فیکون هذا التکوین سبباً للواخذۃ
وتروکھا وهذا من صفات اللہ تعالیٰ واما نسبة
التحلیل والتحریم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فمعنی ان قوله امارۃ قطعۃ للتحلیل اللہ وتحریم
واما نسبتھا الی المجتہدین من امتہ فمعنی ان لیتیم
ذلك عن الشرع من نص الشارع او استنباط معنی من
کلامہ *

واعلم ان اللہ تعالیٰ اذا بعث رسولا وثبت
رسالته بالمعجزة واحل علی لسانہ بعض ما کان
حراما عندھم ووجد بعض الناس فی نفسه
انھما ما عنده ویبقی فی نفسه میل الی حرمتہ لما وجد
فی ملتہ من تحویمہ فھذا علی وجہین ان کما زلت حد
فی ثبوت هذه الشریعة فھو کافر بالنبی وان کان
لا اعتقاد وقوع التحريم الاول تحویم لا یحتمل النسخ
لاجل انہ تبارک وتعالیٰ خلق علی عبد خلعة الالوہیۃ
او صار فانیاً فی اللہ باقیاً بہ فصار نہیہ عن فعل
او کراہیۃ لہ مستوجبا لحرم فی مالہ واہلہ فذلک
مشرک باللہ تعالیٰ مثبت لغیرہ غضبا وسخطا
مقدسین وتحلیلا وتحویما مقدسین، ومنہا انھم
کانوا یتقربون الی الاصنام والنجوم بالذبح لاجلہم
اما بالاهلال عند الذبائح باسمائهم واما بالذبح
علی الانصاب المخصوصة لھم فھو اعن ذلك
ومنہا انھم کانوا یسبون السواکب والبھائم تقریبا

پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائمة الایۃ"
 (اللہ تعالیٰ نے نہ کان پھٹے کو مشرور کیا ہے اور نہ سمانڈ) نیز انہی امور
 میں سے یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کے ناموں کو نہایت متبرک جانتے تھے اور
 یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کا نام لے کر معمولی قسم کھانے سے جان و مال کا
 نقصان ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے اہم معاملات میں اپنے شرکار کے نام کی قسم
 کھایا کرتے تھے سو اس سے ان کو منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمادیا کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ بعض
 محدثین نے اس کو تہدید اور تعظیظ پر محمول کیا ہے اور میں محدثین کی اس
 تفسیر کا قائل نہیں ہوں بلکہ میرے نزدیک اس حلف سے مراد یہی منع تھا
 اور یہیں غموس ہے جو اس اعتقاد کی بنا پر جو جس کا ہم نے ذکر کیا۔ نیز
 ان امور شرکیہ میں سے غیر اللہ کی زیارت کرنا ہے اور وہ اس طرح سے
 ہوتا تھا کہ بعض موانع کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ نہایت متبرک اور شرکار کے
 ساتھ مخصوص ہیں وہاں جاتے سے ان کا تقرب نفیب ہوتا ہے۔ پس
 شریعت نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ
 تین مقامات کے سوا اور کسی جگہ کے لئے سواریاں نہ کسو۔ نیز ان امور شرکیہ
 میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام عبدالعزیٰ وعبدالشمس وغیرہ رکھتے تھے
 سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وہ ذات ایسی ہے جس نے تمہاری
 تخلیق نفس واحد سے کی اور اس کی جنس سے اسکی زوجہ کی تخلیق
 فرمائی تاکہ اسکو اس سے آرام ملے" قلنا نقشبہا ایۃ اور حدیث میں
 آیا ہے کہ حضرت حوئے شیطان کے ہرکانے پر اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا
 تھا اور بے شمار احادیث سے ثابت ہے کہ جن لوگوں کے نام عبدالعزیٰ اور
 عبدالشمس وغیرہ تھے ان حضرات نے ان کو بدل کر عبد اللہ وعبدالرحمن
 وغیرہ رکھ دیے تھے۔ یہ سب مذکورہ بالا امور شرک کے قائل تھے
 اس واسطے شارع نے ان سب سے لوگوں کو روک دیا واللہ اعلم

پہو تھا باب (۳۹)۔ خدا کی صفات پر ایمان لانا کا بیان

واضح ہو کہ نیکی کی تمام قسموں میں سے سب سے زیادہ پر عظمت قسم خدا تعالیٰ
 کی صفات پر ایمان لانا ان کے ساتھ خدا کے متصف ہونیکا اعتقاد کرنا ہے
 اسکی وجہ سے بندے اور خدا تعالیٰ میں تعلق کا دروازہ کھل جاتا ہے نہ

الی شرکائہم فقال اللہ تعالیٰ ما جعل اللہ من
 بحیرۃ ولا سائمة الایۃ، ومنها انہم نہ نواہی تقدان
 فی اناس ان اسماء ہم مبارکۃ معظمتہ وکانوا
 یعتقدون ان الحلف باسمائہم علی الکذب یتقوم
 حرما فی مالہ واهلہ فلا یقدون علی ذلک ولذلک
 کانوا یتحلفون الخصوص باسماء الشرکاء بزعمہم
 فہو اعن ذلک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، وقد فسره بعض
 المحدثین علی معنی التخلیظ والتہدید ولا اقول
 بذلک وانما المراد عندی الیمین، المنعقدۃ والیمین الغموس
 باسم غیر اللہ تعالیٰ علی اعتقاد ما ذکرنا ومنها کحجۃ لہ
 اللہ تعالیٰ وذلک ان یقصد مواضع متبرکۃ تحتضن
 بشرکائہم یمکن الحول بہا تقربا من ہواہم فہو
 الشرع عن ذلک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 لا تشد الرجال الا الی ثلاثۃ مساجد، ومنها انہم
 کانوا یسمون ابنائہم عبد العزیٰ وعبد شمس
 ولہو ذلک فقال اللہ ہوالذی خلقکم من نفس
 واحدۃ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا فسلما
 تغشاھا الایۃ، وجاء فی الحدیث ان حواء مت ولہا
 عبد الحارث وكان ذلک من وحی الشیطان، وقد
 ثبت فی احادیث لا تحصى ان النبی صلی اللہ وسلم
 غیر اسماء اصحابہ عبد العزیٰ وعبد شمس وفہما
 الی عبد اللہ وعبد الرحمن وما اشبهہما فہذا اشباح
 وقوالب للشرک فی الشارع عنہا لکونہا قوالب لہ
 واللہ اعلم

باب ایمان بصفات اللہ تعالیٰ

اعلم ان من اعظم انواع الایمان بصفات
 اللہ تعالیٰ واعتقاد اتصافہ بہا فانہ یفقر بہا

جس سے وہاں کی بزرگی اور کبر پائی کے منکشف ہونے میں مدد ملتی ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ کسی عقلی یا حسی چیز پر اسکو قیاس کر سکیں یا اسمیں صفات ایسے حلول کر سکیں جیسے اپنے اپنے محل میں اعراض حلول کرتے ہیں یا عام عقلیں ان کا اندازہ کر سکیں یا معمولی الفاظ ان کو ادا کر سکیں۔ لیکن لوگوں کے واسطے ان کی تعریف بھی ضروری ہوتا کہ حق الامکان وہ اپنے کمال کو پورا کر سکیں اس لئے ضرور ہے کہ صفات کے نتیجے اور فائیتیں مراد لی جائیں نہ کہ ان کی ابتدائی حالتیں، مثلاً حرکت کے معنی نعمتوں کا دینا مراد ہے نہ کہ دل کا میلان اور نرم ہونا۔ اور اسطرچ جمیع موجودات کو خدا تعالیٰ کا سخن بیان کرنے میں ایسے الفاظ مستعار لئے جائیں جن کے معنی بادشاہ کا شہر کو مسخر کرنا ہے کیونکہ اس عرض کے لئے کوئی اور عبارت زیادہ خوش ادا نہیں ہے۔ اور تشبیہات کا اسطرچ استعمال ہو کہ ان کے اصلی معنی مراد نہ ہوں بلکہ ایسے معنی مقصود ہوں جو عرقاً اصلی معنی کے مناسبت ہوں مثلاً ہاتھ کی کشائش سے فیاضی مراد ہو۔ اور ان تشبیہات میں یہ بھی ضروری ہے کہ مخاطبین کو یہی آلودگیوں کا خدا کی ذات میں ہونے کا صریح شبہ نہ ہو اور یہ حالت مخاطبین کی فہم پر مختلف ہوتی ہے اسلئے لوگوں کو بتانا چاہئے کہ خدا سنتا ہے، دیکھتا ہے، یہ نہیں کہنا چاہئے کہ وہ چمکتا ہے یا پھوٹتا ہے۔

اور یہ بھی ضروری ہے کہ چند معانی جن کا ایک ہی اثر ہے ان کے فیضان کو ایک ہی نام سے تعبیر کریں جیسے کہیں رزاق یا مقصور اور ان اوصاف کی خدا۔ سے نفی کی جائے جو اس کی شان کے شایان نہ ہوں بالخصوص وہ اوصاف جن کو ظالمین نے خدا کے حق میں بیان کیا ہے۔ پس یوں کہیں گے کہ خدا کے کوئی فرزند نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب نے اتفاق کیا ہے کہ خدا کی صفات اس طرح بیان کی جائیں۔ اور اس پر متفق ہیں کہ ان عبارتوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہئے اور معنی مستقل سے زیادہ ان پر بحث نہیں کرنی چاہئے اور اسی حالت پر وہ قرون گزر گئے جنکے لئے حضرت نے مخیر کی شہادت دی تھی (یعنی قرون ثلاثہ) پھر اسکے بعد اہل اسلام میں سے ایک گروہ بغیر نص اور دلیل قطعی کے انکے معانی کی تحقیق اور بحث کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مخلوق میں غور کرو خالق میں غور نہ کرو اور آیت، ولات الہ الا ہکذا (یعنی انتہی) کی تفسیر میں انحضرت نے فرمایا کہ پروردگار کی ذات میں غور نہیں کیا جاسکتا اسکی صفات مخلوق اور نو پیدا نہیں ہیں اور ان میں غور کرنے کے معنی یہی

يأين هذا العبد وبينه تعالى ويعمل لاكتشاف ما
هناك من المحيد والكبيرياء

واعلم ان الحق تعالى اجل من ان يقاس بمعتول
او محسوس او يحل فيه صفات كحول الاغراض في
محالها او تعالجه العقول العامة وتتناولها الالفاظ
العرفية ولا بد من تعريفه الى الناس ليكملوا كمالهم
الممكن لهم فوجب ان تستعمل الصفات بمعنى
وجود غاياتها لا بمعنى وجود مبادئها فمعنى الرحمة
اقاضة النعم لا انعطاف القلب والرقوة وان تستعار
الفاظ تدل على تسخير المالك لمدينته لتسخيره لجميع
الموجودات اخذ الاستبارة في هذا المعنى افصح من
هذه وان تستعمل تشبيهات بشرط ان لا يقصد الى
انفسها بل الى معان مناسبة لها في العرف فيراد
ببسط اليد اليهود مثلاً ونشرطان لا يؤمن بالمخاطبين
ايها ما عر شي انه في الواث البهيمية وذلك يختلف
باختلاف المخاطبين فيقال يرى ويسمع ولا يقال
يذوق ويلبس وان يسمى اقاضة كل معان متفقة
في امر باسم كالرزاق والمصور وان يسلب عنه كل ما
لا يليق به لا سيما ما لهيج به الظالمون في حقه مثل لم
يلد ولم يولد وقد اجبت الملل السماوية قاطبتها
على بيان الصفات على هذا الوجه وعلى ان تستعمل
تلك العبارات على وجهها ولا يبحث عنها اكثر من
استعمالها وعلى هذا مضت القرون المشهود لها
بالخير ثم خاض طائفة من المسلمين في البحث
عنها وتحقيق معانيها من غير نص ولا برهان قاطع
قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق و
لا تفكروا في الخالق وقال في قوله تعالى وان الاربك
المتى لا فكرة في الرب والصفات ليست بمخاوقات
محدثات والتفكر فيها انما هو ان الحق كيف اتصرف

پس ان میں غور کرنا خالق میں غور کرنا ہے۔ امام ترمذی نے حدیث ”یذللہ ملائ“ (خدا کا ہاتھ بھرا ہوا ہے) کے متعلق بیان کیا ہے کہ ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ ہم اسپر اسی طرح سے ایمان رکھتے ہیں جس طرح یہ حدیث وارد ہے بغیر اس بات کے کہ کچھ اس کی تفسیر کریں یا اس میں وہم پیدا کریں، اکثر ائمہ کا یہی قول ہے، ان میں حضرت سفیان ثوری، مالک ابن انس، ابن حبیہ اور عبد اللہ ابن مبارک ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ امور روایت سے ثابت ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایسا کیونکر ہے اور دوسرے موقع پر ترمذی ہی نے کہا ہے کہ ان صفات کو جیسا کا جیسا رکھنا تشبیہ نہیں ہے البتہ تشبیہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اسکی سماعت ہماری سماعت کے مانند ہے اور اسکی بینائی ہماری بینائی کے مانند ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی صحابی سے یہ سند صحیح اس بات کی تصریح منقول نہیں ہے کہ متشابہات میں تاویل کرنا ضروری ہے یا تاویل کرنا بالکل منع ہے۔ اور یہ امر محال ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی کو ”ما أنزل إلینہ کی تبلیغ کا حکم دے اور یہ آیت ”السیاق اکملت لکم دینکم“ نازل فرمائے پھر متشابہات کے باب میں کچھ نہ فرمائے اور اسکی کچھ تمیز نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی جانب کس امر کو منسوب کر سکتے ہیں اور کس کو منسوب نہیں کر سکتے حالانکہ آنحضرت نے تبلیغ یا یحییٰ بڑی تاکید فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ حاضر شخص قائب کو سب خبر دیدے حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کے اقوال، افعال اور حالات کو اور ان امور کو جو آپ کے سامنے پیش آئے بخوبی نقل کر دیا۔

پس معلوم ہوا کہ سب مسلمانوں کا اتفاق رہا کہ جو خدا کی ان متشابہات سے مراد ہے اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ مخلوقات کی مشابہات سے خدا تعالیٰ ذرا سطرچ بڑھ کر کر دی ہے کہ ”اسکی مثل کوئی نہیں ہے“ جس شخص نے ان کے بعد اس قول کی مخالفت کی تو اس نے ان کے طریقہ کی مخالفت کی۔ انتہی۔ میں کہتا ہوں کہ سمع اور بصر قدرت اور صحو کلام اور استوار میں کوئی فرق نہیں کیونکہ اہل زبان کی نظر میں ان تمام اوصاف سے وہی معنی مفہوم ہوتے ہیں جو خدا کی بارگاہ قدس کے لائق نہیں ہیں، صحو کو اسی لئے تو محال کہتے ہیں کہ اسکے لئے منہ نہ چاہیے۔ اور اسی طرح سے صحت کلام ہے۔ اور بطش اور نزول میں بھی یہی استحالة ہے کہ وہ ہاتھ اور پاؤں چاہتے ہیں اور اسی طرح سمع اور بصر کا ان اور آنکھ چاہتے ہیں واللہ اعلم۔

ان غرض کرنے والوں نے اہل حدیث پر بڑی زبان درازی کی ہے

بہا فکان تفکراً فی الخالق قال الترمذی فی حدیث
 ید اللہ ملائ و هذا الحدیث قال الائمة نو من
 کما جاء من غیر ان یفسر او یتوہم ہکذا اقال غیر
 واحد من الائمة منهم سفیان الثوری ومالک بن
 انس وابن عیینة وابن المبارک انه تروی هذا
 الاشیاء ویؤمن بها ولا یقال کیف، وقال فی موضع
 اخر ان اجراء هذه الصفات کما هی لیس بتشبیہ
 انما التشبیہ ان یقال سمع کسمع وبصر کبصر وقال
 الحافظ ابن حجر لم ینقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ولا عن احد من الصحابة من طریق صحیح التصریح
 بوجوب تاویل شیء من ذلک یعنی المتشابہات و
 لا المتمع من ذکرہ ومن المحال ان یا مواللہ نبیہ
 بتبلیغ ما انزل الیہ من ربه وینزل علیہ الیوم
 اکملت لکم دینکم ثم یترک هذا الباب فلا یمزما
 یجوز نسبتہ الیہ تعالیٰ مما لا یجوز مع حثہ علی التبلیغ
 عنہ بقولہ لیلیم الشاهد الغائب حتی نقوا احوالہ
 وافعالہ واحوالہ وما فعل بحضورہ قدل علی انہم
 اتفقوا علی الایمان یہ علی الوجه الذی اراد اللہ
 تعالیٰ منها وادجب تنزیہہ عن مشابہات المخلوقات
 بقولہ لیس کشلہ شیء فمن اوجب خلاف ذلک
 بعدہم فقد خالف سبیلہم راہ اقول ولا فرق بین
 السمع والبصر والقدرة والضحک والكلام والاستواء
 فان المفہوم عند اهل اللسان من کل ذلک غیر ما
 یلیق بجناب القدس وهل فی الضحک استعالة الا
 من جهة انه یستدعی الفم وکذلک الکلام وهل
 فی البطش والنزول استعالة الا من جهة انہما
 یستدعیان الید والرجل؟ وکذلک السمع والبصر
 یستدعیان الاذن والعین واللہ اعلم۔
 واستطال هؤلاء الخائفون علی معشر اهل

کہ ان کا نام مشبہ اور مجسمہ رکھا ہے مجھ کو خوب ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کی زبان درازی محض بے معنی ہے عقلاً اور نقلاً یہی لوگ غلطی پر ہیں اور ان کے ہدایت کی نسبت ان کا طعن بیجا ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ متشابہات میں دو مقام ہیں ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ان صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہو آیا یہ صفات ذات خداوندی پر زاید ہیں یا اسکی عین ذات ہیں۔ اور سمع، بصر، کلام وغیرہ کی حقیقت کیا ہے ہادی الرائے میں جو معنی ان الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں وہ خدا کی شان کے مناسب نہیں ہیں اس مقام کے متعلق حق بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا بلکہ اس میں بحث و گفتگو کرنے سے اپنی امت کو روک دیا ہے اس لئے کسی کی تاب نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے منع فرمادیا ہے اس کا اقدام کرے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ ایسی صفات کو نہی ہیں جن سے خدا تعالیٰ کو متصف ماننا شرعاً جائز ہے اور کن کن صفات کا اطلاق خدا کے لئے ناجائز ہے اسکے متعلق حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء توقیفی ہیں بایں معنی کہ ہم اگرچہ ان قواعد کو جانتے ہیں جنکو شرع نے صفات الہی کے بیان کرنے کے لئے معیار قرار دیا ہے جیسا کہ ہم شروع باب میں لکھ چکے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنکو اگر صفات میں توسع کرنے کی اجازت دیدی جائے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ اور بہت سی ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ خدا کو موصوف کرنا اصل میں جائز ہے لیکن کفار کے بعض فرقوں نے ان کا بے جا استعمال کیا ہے اور یہ استعمال ان میں شائع ہو گیا اس لئے اس فساد کے دور کرنے کو شرع نے ان صفات کے استعمال سے منع کر دیا ہے۔ اور بہت سی صفات ایسی ہیں جنکو ظاہری معنی میں استعمال کرنے سے خلاف مقصود کا وہم ہوتا ہے اس واسطے ان صفات کا استعمال بھی احتراز ضروری ہوا پس ان مصلحتوں سے شرع نے اسماء و صفات کو توقیفی قرار دیا اور کسی کیلئے اپنی رائے سے ان میں توسع کرنا مکہاہ نہ رکھا۔

اور حاصل کلام یہ ہے کہ غمک، فرحت، شادمانی، غضب اور رضا کا استعمال کرنا خدا کی شان میں جائز ہے اور گریہ، خوف وغیرہ کا استعمال درست نہیں ہے اگرچہ ان دونوں قسموں کا ماحذ قریب قریب ہے۔ اور یہ مسئلہ جس کی ہمنے تحقیق کی عقل اور نقل سے ثابت ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل کا گزر نہیں ہے۔

الحديث وسموهم عجمة ومشبهة وقالوا هم المتسترون باللبكفة وقد وضع على وضوحاً بيننا ان استطالته هذه ليست بشئ وانهم مخطئون في مقالتهم رواية ودراية وخاطئون في طعنهم ائمة الهدى، تفصيل ذلك ان ههنا مقامين احدهما ان الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات وهل هي زائدة على ذاته او عين ذاته، وما حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها فان المفهوم من هذه الالفاظ يادى الراى غير لائق بجناب القدس، والحق في هذا المقام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشئ بل حجرامته عن التكلم فيه والبحث عنه فليس لاحد ان يقدم على ما حجرك، والثانى انه اى شئ يجوز في الشرع ان نصفه تعالى به واى شئ لا يجوز ان نصفه به والحق انه صفاته واسماءه توقيفية بمعنى انا وان عرفنا القواعد التى فى الشرع بيان صفاته تعالى عليها كما حزننا فى صدر الباب لكن كثير من الناس لو ايمهم الخوض فى الصفات لضلوا واضلوا وكثير من الصفات وان كانت الوصف بها جائز فى الاصل لكن قوماً من الكفار حملوا تلك الالفاظ على غير حملها و شاع ذلك فيما بينهم فكان حكم الشرع الهمى عن استعمالها دفعا لتلك المفسدة وكثير من الصفات يوحى استعمالها على ظواهرها خلاف المراد فوجب الاحتراز عنها فلهم الحكم جعلها الشرع توقيفية ولم يعم الخوض فيها بالراى.

وبالجملة فالضحك والفرح والتبشيش الغضب والرضا يجوز لنا استعمالها والبكاء والخوف ونحو ذلك لا يجوز لنا استعمالها وان كان المأخذ ان متقاربين والمسألة على ما حققناه معتضدة بالعقل والنقل لا يجوز الباطل من بين يديها ولا من خلفها والاطال

میں نے اس کا نام قادیان رکھا ہے اور جگہ میں یہ کہتے ہیں کہ قادیان شخص نے قادیان کہا ہے

میں نے اس کا نام قادیان رکھا ہے جس سے قادیان کا نام پڑا ہے

تو ہم اسکے ہی معنی مراد لیے ہیں کہ اس سے اپنے معانی مقصودہ ان الفاظ سے ادا کر دیئے جن سے وہ معانی معلوم ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ اپنے بندے کو علمی فیض پہنچاتا ہے اور ان کے ساتھ ہی الفاظ کا بھی افاضہ کرتا ہے جن کی صورت اس بندہ کے خیال میں منعقد ہو جاتی ہے وہی الفاظ ان معانی پر دلالت کرتے ہیں اسکی وجہ سے تعلیم خوب صاف اور صریح ہوتی ہے اسوجہ سے خدا کو مشکلم کہتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”آدمی کا مرتبہ نہیں ہے کہ خدا اسکی ہم کلام ہو یاں وحی سے یا پیروہ کی آڑ میں وہ کلام کرتا ہے یا کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے وہ خدا کی اجازت سے جو چاہتا ہے وحی کرتا ہے بے شک خدا بڑا اور حکمت والا ہے پس وحی دل میں القاء ہونیکا نام ہے خواہ خواب میں خواہ اسطرح سے کہ غیب کی طرف توجہ کر نیکی بعد خدا علم بدیہی پیدا کر دے۔ اور پیروہ کی آڑ کے معنی یہ ہیں کہ خارج سے کلام منظوم سنا دے اور اسکا قائل نظر نہ آئے، یا رسول کو بھیجے اور اسکے سامنے فرشتہ متشکل ہو کر نظر آئے۔ اور کبھی توجہ غیب اور ضعف عواس کے وقت ایک آواز جبرس کی سی سنائی دیا کرتی ہے جیسا کہ غشی عارض ہوتے وقت سرخ و سیاہ رنگ دکھائی دیا کرتے ہیں اور جبکہ حظیرہ قدس میں یہ مطلوب ہے کہ لوگوں میں نظام قائم کیا جائے اگر انکی طبائع اسس نظام کے موافق ہوتی ہیں تو وہ ملا راہی میں شامل ہو کر تارکیوں کو تو راہی میں آجاتے ہیں ان کو نفسانی بشارت حاصل ہوتی ہے۔ فرشتوں اور لوگوں پر الہام ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں اور اگر ان کی طبائع اس نظام کے مخالف ہوتی ہیں تو ملا راہی سے ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے اور ملا راہی کی بیزارمی سے ان پر مصیبت ہوتی ہے۔ اور جیسا پہلے ذکر ہوا ہے انکو تکلیف و عذاب ہوتا ہے اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خدا خوشنود ہے شکر کی جزا دیتا ہے یا خدا ناخوش ہوا اسکی لعنت ہوتی۔ اور ان سب کا مرجع معقنی مصلحت کے موافق عالم کا چلنا ہے۔ اور جبکہ منجملہ نظام عالم کے اس امر کا پیدا کرنا بھی ہے جس کی بندہ دعا کرتا ہے تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خدا نے دعا قبول کر لی اور جبکہ ہمارے استعمال میں رویت نظر آتی ہوئی چیز کے پورے طور پر منکشف ہو نیکا نام ہے اور لوگ جب آخرت میں ان چیزوں کے پاس پہنچیں گے جنکا وعدہ کیا گیا ہے ان کو تجلی حاصل ہوگی جو عالم مثال کے وسط میں قائم ہے تمام لوگ اسوقت خدا کو انکم سے دیکھیں گے پس کہہ سکتے ہیں کہ مؤمن اسکو اسطرح دیکھیں گے جسطرح چودھویں رات کو چاند کو دیکھتے ہیں۔ واللہ اعلم

فلاناً انما نعني به إضافة المعاني المرادة مقرونة بالفاظ دالة عليها وكان الرحمن ربها يفيض على عبده علوماً ويفيض معها الفاظاً منعقدة في خيال دالة عليها ليكون التعليم اوضح ما يكون وجب ان يسهم مثكلاً قال الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيى ما اذنه ما يشاء انه على حكيم فالوحى هو النفث في الروح بروياً او خلق علم ضروري عند توجهه الى الغيب ومن وراء حجاب ان يسهم كلاماً منظوماً كانه سمعه من خارج ولم ير قائله او يرسل رسولا فيمثل ملك له وربها يحصل عند توجهه الى الغيب انقهار الحواس صوت صليصلة الجرس كما قد يكون عند عروض الغشى من رؤية الوان حمراء سود

ولما كان في حظيرة القدس نظام مطلوببة اقامته في البشرفان وافقوه لحقوا بالملأ الاعلى واخرجوا من الظلمات الى نور الله وبسطته ونعموا في انفسهم والهمت الملائكة وبنو آدم ان يحسنوا اليهم وان خالفوا باينوا من الملا الاعلى واصيبوا ببغضه منهم وعدوا بنوم ما ذكر وجب ان يقال وفي وشكر او سخط ولعن والكل يرجع الى جريان العالم حسب مقتضى المصلحة وربما كان من نظام العالم خلق المدعو اليه فيقال استجاب الدعاء ولما كانت الرؤية في استعمالنا انكشاف المرئي اتم ما يكون و كان الناس اذا انتقلوا الى بعض ما وعدوا من المتخا اتصلوا بالتجلى القائم وسط عالم المثال وراوه راى عين باجمعهم وجب ان يقال انكم سترونه كما ترون القمر

ليلة البدار

الله اعلم

پانچواں باب :- تقدیر پر ایمان لانے کا بیان

تقدیر پر ایمان لانا بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ مسلمان کا سپر ایمان لائیک وجہ سے اس تدبیر کو نظر میں رکھتا ہے جو تمام عالم کو گھٹے ہوئے ہوئے شخص پر ٹھیک ٹھیک اعتقاد رکھتا ہے تو وہ ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے جو خدا کے قبضے میں ہیں اور دنیا و مافیہا کو اس کے عکس کی طرح سمجھتا ہے اور تقضا الہی کی وجہ سے بند و گے اختیارات کو ایسا سمجھتا ہے جیسے آئینہ میں صورت کا عکس ہوتا ہے اور اس میں یہاں کی تدبیر و حیرانی کے انکشاف میں بڑی مدد پہنچتی ہے اگرچہ کامل انکشاف عالم معاد ہی میں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت پر لوگوں کو تنبیہ فرمادی جبکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی و بدی کی تقدیر پر ایمان نہ لائے تو میں اس سے جدا ہوں اور نیز آپ نے فرمایا کہ آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ نیکی اور بدی کی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اور جب تک کہ اس کا یقین نہیں کرتا کہ جو اس کو پیش آنا ہے وہ ٹلنے والا نہیں اور جو نہیں پیش آنا ہے وہ ہرگز پیش نہیں آئے گا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ذاتی ہر اس چیز کو محیط ہے جو پیدا ہو چکی یا جو پیدا ہوگی۔ اور یہ محال ہے کہ کسی چیز کی اسکو خبر نہ ہو یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جسکو وہ نہ جانتا ہو۔ اگر ایسا ہو تو وہ جہل ہوگا علم ہوگا یہ مسئلہ شمول علم کا ہے قدر کا مسئلہ نہیں ہے انہیں کسی اسلامی فرقہ نے مخالفت نہیں کی ہے اور یہ تقدیر جس کا حال احادیث مذکورہ سے معلوم ہوا ہے ہمیں سلف صالحین کا اعتقاد رہا اور جس کے سمجھنے کی محققین ہی کو توفیق عطا ہوئی جمہور اعتراض ہوتا ہے کہ وہ مکلف کر نیکی مخالف ہے اور جب یہ حالت ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے تقدیر پر ملزم کہلاتی ہے جو حوادث کے وجود کو انکے موجود ہونے سے پہلے ضروری قرار دیتی ہے پس اس کے لازم کر نیکی و ہر سے وہ شئی موجود ہوتی ہے جس سے نہ انسان بھاگ سکتا ہے اور نہ کوئی تدبیر اسکو روک سکتی ہے اور یہ تقدیر پانچ مرتبہ واقع ہوتی ہے اول یہ کہ خدا تعالیٰ نے ازل میں ارادہ کر لیا تھا کہ عالم کو اس عمر و طور سے پیدا کرے گا جس میں سب مصلحتوں کی رعایت ہوگی اور موجود ہونے کے وقت اضافی تبدیلیوں میں وہ موثر ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ نے جملہ صورتوں میں سے ہر ایک صورت کو اپنے علم میں اس طرح سے متعین کر لیا تھا کہ کوئی دوسری صورت انہیں شریک نہ ہو سکے پس حوادث کا سلسلہ اس طرح سے مرتب تھا اور انکا وجود اس طرح سے ایک جانتا کہ انکے مصداق میں کثرت نہ تھی۔ پس خدا تعالیٰ کا جمہور کوئی امر...

باب الايمان بالقدر

من اعظم انواع الایمان بالقدر وذلک لانه به یلاحظ الانسان التدبیر الواحد الذی یجمع العالم من اعتقاده علی وجهه یصیر طام البصر الی ما عند اللہ یری الدنیا وما فیہا کالظل لوی یری اختیار العباد من قضاء اللہ کالصور المنطبعة فی المرآة وذلک یعلم لانکشافها منک من التدبیر الواحد فی لونی المعاد تم اعداد و قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عظم امر من بین انواع البر حیث قال: «من لم یؤمن بالقدر خیرة وشره فأنابری منہ» وقال صلی اللہ علیہ وسلم: «لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرة وشره وحق یعلم ان ما صاب لم یکن لخطئ وان ما خطا لم یکن لیصیب» واعلم ان اللہ تعالیٰ شمل علمہ الازلی الذی کل ما وجد او سبوح من الحوادث محال ان یتخلف علمہ عن شئی او یتحقق غیر ما علم فیکون جهلا لاعلماء، وھذا مسالة شمول العلم ولیست بمسالة القدر ولا یتخالف فیھا فرقة من الفرق الاسلامیة انما القدر الذی دلت علیہ الاحادیث المستفیضة ومضمر علیہ السلف الصالح ولما یوفق له الا الحققون ویتجہ علیہ السوال بانہ متداقم مع التکلیف ولانہ فیم العمل هو القدر الملزم الذی یوجب الحوادث قبل وجودھا فیوجد بذلک الايجاب لا یدفعہ هرب ولا تنفع منه حيلة وقد وقع ذلک خمس مرات فاولھا انہ اجمع فی الازل ان یوجد العالم علی احسن وجه فمکن مراعیاً للمصالح مؤثراً لما هو الخیر النسبی حین وجودہ لا وکان علم اللہ ینتہی الی تعین صورة واحدة من الصور لا یشارکھا غیرھا فکان الحوادث سلسلة مترتبة محتملاً وجودھا لا تصدق علی کثیرین فارادة ایجاد العالم من لا تخفف علیہ خافیة هو بعینه تخصیص صورة وجودہ الی اخرها یفجر الیہ الامر وثانیھا انہ قدر المقادیر و...

اور یہ بھی ثابت کی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے مقداروں کو آسمان وزمین کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار برس پیشتر کھ لیا تھا یہ اس طرح ہوا کہ اس نے عرش کے وجود میں عنایت ازلیہ کے موافق تمام مخلوقات کو پیدا کیا پس اس کے تمام صورتیں بنائیں جس کو شریعت میں ذکر کیے ہیں۔ مثلاً اس نے وہاں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود کی وہ مقرر کر دیا کہ وہ فلاں وقت میں لوگوں کی طرف مبعوث ہوں گے، لوگوں کو احکام الہیہ پر مطلع کریں گے۔ اب وہ اب ان کا انکار کرے گا دنیا میں خطا اور گناہ اسکے دل کو احاطہ کر لیا اور آخرت میں آتش دوزخ سے اس پر عذاب ہو گا۔ پس یہ صورت ازلیہ یہاں اس کے موافق حوادث پیدا ہونیکا سبب ہے جس طرح ہمارے خیال میں دیواروں پر رکھی ہوئی لکڑی پڑے گرنے کی صورت پاؤں پھسلنے کا سبب ہے اور اگر وہ لکڑی زمین پر بیوی لکڑی پاؤں نہ پھسلتا۔ تب ہم یہ کہ اس نے جب آدم کو اسلئے پیدا کیا کہ ابوالبشر بنائے اور نوع انسانی کو اس سے ظاہر فرمائے تو اس نے ان کی اولاد کی صورتیں عالم مثال میں پیدا کر دیں اور ان کی سعادت اور شقاوت کو نوریاتی کی شکل میں ظاہر کیا اور ان کو تکلف ہونے کے قابل بنایا۔ ان میں اپنی عبادت اور معرفت کا مادہ پیدا کیا اور اس عہد کی اصل جو بنی آدم کی فطرت میں مخفی رکھا گیا ہے یہی ہے اسی کی وجہ سے مواخذہ ہے اگرچہ وہ واقعہ ان کو یاد نہ رہا ہو اس لئے جو نفوس اب زمین پر مخلوق ہیں یہ اس دن کی صورت موجودہ کا عکس ہیں۔ پس ان میں وہ چیزیں مخفی ہیں جو اس روز ان میں مخفی رکھی جا چکی ہیں۔ چہ بگوئیں کہ جب جنین میں روح ڈالی جاتی ہے اور جس طرح سے تخم کو وقت مخصوص پر زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ تدابیر مخصوصہ عمل میں لائی جاتی ہیں تو جو شخص درخت کے نوع کی خاصیت اور اس زمین پانی اور ہوا کی خاصیت پر مطلع ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیسا عمدہ درخت اگے گا اور وہ اس کی بعض بعض حالات کا پتہ لگا لیتا ہے تو اس طرح سے ملائکہ مدبرین کو اس روز اس کی عمر رزق اور عمل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے عمل کرے گا جن میں ملکیت کا غلبہ ہو گا یا ایسے عمل کرے گا جن میں بھیمیت کا غلبہ ہو گا۔ اور اس کی سعادت اور شقاوت کے سبب ڈھنگ ان کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تخم یہ کہ کسی حادثہ کے پیدا ہونے سے پہلے حکم مظہرہ قدس سے زمین کی طرف آ کر شئی مثالی میں منتقل ہو جاتا ہے۔

یروی انه كتب مقادير الخلاق كلها والمعنى واحد قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وذلك انه خلق الخلاق حسب العناية الازلية في خيال العرش فصور هناك جميع الصور وهو المعبر عنه بالذکر في الشرائع فتتحقق هناك مثلاً صورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعثه الى الخلق في وقت كذا واذناده لهم واثار في لهم واحاطة الخطيئة بنفسه في الدنيا ثم اشتعال النار عليه في الآخرة و هذه الصورة سبب لحدوث الحوادث على نحو ما كانت هناك كتأثير الصورة المنتقشة في انفسنا في زلق الرجل على الجذع الموضوع فوق الجدران ولم تكن لتزلق لو كانت على الارض، وثالثها انه لما خلق آدم عليه السلام ليكون ابا للبشر وليد آمنه نوع الانسان احدث في عالم المثال صور بنیه ومثل سعادتہم وشقاوتہم والنور والظلمة وجعلہم بحیث یكلفون وخلق فیہم معرفتہ والاحبات له وهو اصل الميثاق المدسوس فی فطرتہم فیئخذون به وان تسوا الواقعة اذ النفوس المخلوقة فی الارض انما هي ظل الصور الموجودة یومئذ فمدسوس فیہا مآدس یومئذ، ورابعها حیث نغم الروح فی البحتین فکما ان النواة اذ القیت فی الارض فی وقت مخصوص واحاطت بہا تدبیر مخصوص علم المطلع علی خاصية نوع النخل وخاصية تلك الارض وذلك الماء والهواء انه یحسن نباتها ویحقق من شأنه علی بعض الامر فکذلک تطیع الملائكة المدبرة یومئذ و ینکشف علیہم الامر فی عہدة ورزقہ وهل یعمل عمل من غلبت ملکیتہ علی بھیمیتہ او بالعکس وای نحو تكون سعادتہ وشقاوتہ، وخامسها قبیل حدوث الحادثة فینزل الامر من حظيرة القدس

پس اسکے احکام زمین میں پھیل جاتے ہیں اور میں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور ایک انیس سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند آدمی باہم جھگڑے اور ان میں رنجش پیدا ہو گئی پس میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو مجھ کو ایک نقطہ مثالیہ نورانیہ حظیرہ قدس سے زمین پر اترنا دکھائی دیا پس وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور جس قدر وہ پھیلتا ہوتا تھا اس قدر ان کا رخ و کینہ دور ہوتا ہوتا تھا۔ ابھی ہم مجلس ہی میں تھے کہ ہر شخص دوسرے پر بہرانی کرنے لگا اور الفت اور محبت کی طرف آگیا جیسا پہلے تھا یہ بات میرے نزدیک خدا کی عجیب نشانیوں میں سے تھی +

ایسے ہی میری بعض اولاد بیمار تھی اور میرا دل اس کی طرف لگا ہوا تھا پس ایک بار میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ اسکی موت کو میں نے نازل ہوئی ہوئے دیکھا پس اس کا اسی رات میں انتقال ہو گیا۔ اور حدیث بتاتے یہ بات خوب واضح کر دی ہے کہ خدا تعالیٰ حوادث کو زمین پر پیدا ہونے سے پہلے پیدا کرتا ہے اسکے بعد اس عالم میں اسطرح پیدا ہو کر ظاہر ہوتے ہیں جس طرح عالم مثال میں پیدا ہو چکے تھے خدا کا قانون ایسا ہی ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس وجود کے اعتبار سے جو چیزیں وہاں موجود ہو چکی تھیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”خدا جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اسکے پاس ام الكتاب ہے مثلاً خدا تعالیٰ کسی بلا کو پیدا کرتا ہے وہ مصیبت زدہ پر نازل ہو نیکی ہوتی ہے کہ دعا اور کچھ مٹتی ہے اور اسکو روک لیتی ہے۔ اور کبھی خدا تعالیٰ موت کو پیدا کرتا ہے کہ کوئی نیکی اور کچھ مٹتی ہے اور اسکو روک لیتی ہے۔ اسکا راز یہ ہے کہ یہ نازل ہونے والی شئی اسباب عادیہ میں سے ایک ایسا ہی سبب ہے جیسے بقائے زندگی کیلئے کھانا اور پینا اور موت کیلئے زہر کھالینا یا تلوار مارنا۔ اکثر احادیث سے معلوم ہو گیا ہے کہ ایک عالم ایسا ہے جس میں تمام قائم بالغیر چیزیں محم ہوتی ہیں اور معانی ان میں منتقل ہوتے ہیں اور زمین پر پیدا ہونے سے پہلے یہاں ہر شئی پیدا ہوتی ہے جیسے رحم کا عرش سے معلق ہونا اور بارش کے قطروں کی طرح قتلے نازل ہونا۔ نیل اور فرات کا سدرة المقتنی کی جڑ سے نکلتا پھر ان کا زمین پر اتارنا، لوہے اور انعام کا نازل کرنا، مجموعہ قرآن کا آسمان دنیا کی طرف نازل کرنا، آنحضرت اور دیوار مسجد کے بیچ میں جنت اور دوزخ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہو جانا کہ خوشہ انگور کو توڑ سکیں +

الی الارض وینقل شیء مثالی فتبسط احکامہ فی الارض وقد شاهدت ذلك مرارا، منها ان ناسا تشاجروا فيما بينهم وتجادوا فالتجئت الى الله فرأيت نقطة مثالية نورانية نزلت من حظيرة القدس الى الارض فجعلت تنبسط شيئاً فشيئاً وكلما انبسطت زال الحقد عنهم فصار برحاً المجلس حتى تلاطفوا ورجع كل واحد منهم الى مكان من الالفه و كان ذلك من عجيب آیات الله عندي +

ومنها ان بعض اولادی كان مريضاً وكان خاطري مشغولاً به فبينما انا احمل الظہر شاهدت موته نزل قات في ليلته، وقد بينت الستة بيانا واضحا ان الاحداث يخلقها الله تعالى قبل ان تحدث في الارض خلقاً ما ثم ينزل في هذا العالم فيظہر فيه كما خلق اول مرة سنة من الله تعالى ثم قد يجمع الثابت ويثبت المعد ومن سبب هذا الوجود قال الله تعالى يحو الله ما يشاء ويثبت وعند ام الكتاب مثل ان يخلق الله تعالى البلاد خلقاً ما فينزل على المبتلى ويصعد الدعاء فيردده، وقد يخلق الموت فيصعد البر ويردده والفقہ فيه ان المخلوق النازل سبب من الاسباب العادية كالطعام والشراب بالنسبة الى بقاء الحياة وتناول السم والضرب بالسيف بالنسبة الى الموت وقد دل احاديث كثيرة على ثبوت عالم تجسده في الاعراض وتنقل المعاني ويخلق الشئ قبل ظهوره في الارض مثل كون الرحم معلقاً بالعرش ونزول الفتنة كموافق القطر وخلق النيل والفرات في اصل السدرة ثم انزلها الى الارض وانزال الحديد والانعام وانزال القرآن الى السماء الدنيا مجموعاً و حضور الجنة والتاريخ بين يدي النبي صلي الله عليه وسلم وبين جدار المسجد بحيث يمكن تناول المنقود

اور دوزخ کی حرارت کو محسوس کر سکیں۔ بلا اور دعا کا باہم لڑنا ذریت آدم اور عقل کا پیدا کرنا پھر عقل کا آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا سورہ بقرہ اور آل عمران کا پھر بندوں کی دو صفوں کی صورت میں ظاہر ہونا اعمال کا وزن ہونا جنت کا ناگوار چیزوں سے اور دوزخ کا خواہشات سے بھرا ہوا ہونا اور ان کے مثل بہت سی چیزیں ہیں جو ادنیٰ ماہر حدیث پر غفی نہیں۔

واضح ہو کہ تقدیر عالم اسباب کو مزاحم نہیں یعنی سبب کی سببیت میں کچھ غفل انداز نہیں) کیونکہ اس کا تعلق اس سلسلہ سے ہے جو مجموعی طور پر ایک ہی مرتبہ مرتب ہو گیا ہے اور ان حضرات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کے یہی معنی ہیں جبکہ کسی شخص نے پوچھا تھا کہ منتر دوا اور پرہیز کیا قضاء الہی سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ چیزیں ہی تقدیر الہی سے ہیں اور حضرت عمرؓ کے اس قول کے بھی یہی معنی ہیں جو انہوں نے سرخ (ایک گائے کا نام ہے) کے قصہ میں فرمایا تھا ”کیا یہ بات نہیں ہے کہ اگر تم ناکہ کو شاوا ب جگر میں چیرتے تو تقدیر الہی سے ہی چراتے“ بندوں کو اپنے افعال کا اختیار ہے لیکن اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے کیونکہ مطلوب کی صورت اور اس کا نفع دل میں آئے اور اس کی طرف عزم کرتے سے یہ اختیار پیدا ہوتا ہے جن کی بندہ کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی چہ جائیکہ اختیار ہو۔ اور آنحضرت کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ بنی آدم کے دل خدا کی دوا انگلیوں میں ہیں جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ واللہ اعلم

چھٹا باب (۱۱)۔ اس بات پر ایمان لانا کہ خدا کی عبادت کرنا بندوں پر اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ انکو نعمت اور جزا بالارادہ دیتا ہے

واضح ہو کہ نیکیوں کے تمام اقسام میں بڑی نیکیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ انسان خالص دل سے اس طرح یقینی اعتقاد کرے کہ دوسرے کسی خلاف اعتقاد کا ہمیں احتمال بھی نہ ہو کہ عبادت کرنا بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے اور خدا کی طرف سے ان سے عبادت کے بارہ میں اس طرح سے مطالبہ کیا جائیگا جس طرح اور اہل حق اپنے حقداروں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذؓ سے فرمایا تھا اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے آپؐ فرمایا

و یا آتی حر النار وکتالہم البلاء والدعاء وخلق ذریۃ آدم وخلق العقل وانه اقبل وادبر واتی الزہرا وین کما تہمہ افرقان ووزن الاعمال وحقوق الجہنۃ بامکارہ والنار بالمشہوات وامثال ذلك فما لا یخفی علی من لہ ادنی معرفۃ بالسنة واعلم ان القدر لا یزاحم سببۃ الاسباب لمسبباتہا لادۃ اما تعلق بالسلسلۃ المترتبۃ جملۃ مرۃ واحداۃ وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقی والدعاء والتقاة هل ترد شیئاً من قدر اللہ؟ قال ہی من قدر اللہ۔ وقول عمر رضی اللہ عنہ فی قصۃ سرخ الیس ان رعیتمہا فی الخصم رعیتمہا یقدر اللہ؟ الخ وللعباد اختیار افعالہم نعم لا اختیار لہم فی ذلك الاختیار لکونہ معاولا بحضور وصورۃ الطاقہ وتفعہ ونہوض داعیۃ وعزم ما لیس لہ علم بہا فکیف الاختیار فیہا وهو قوله ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبہا کیف یشاء واللہ اعلم

بالبیان بان العبادۃ حق اللہ تعالیٰ علی عبادہ لانہ منعم علیہم عجاظہم بالارادۃ

اعلم ان من اعظم انواع الیران یعقلا لانہا بہما مع قلبہ بحیث لا یحتمل نقیض ہذا الاعتقاد عندہ ان العبادۃ حق اللہ تعالیٰ علی عبادہ وانہم مطالبون بالعبادۃ من اللہ تعالیٰ بمنزلۃ سائر ما یطالبہ ذوو الحقوق من حقوقہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ؟ قال معاذ اللہ ورسولہ اعلم قال فان

اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ خالص اسی کی عبادت کریں اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق خدا پر یہ ہے کہ جو شرک نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسکو عذاب نہ دے اسلئے کہ جس شخص کا اس امر پر کہ عبادت خدا کا حق ہے یقینی اعتقاد نہ ہوگا اور یہ خیال کر لیا کہ انسان بیکار اور بے عمل ہے اسکی عبادت مطلوب ہے نہ پروردگار مرید و مختار کی طرف سے عبادت کا اس سے کچھ مواخاہ ہے تو وہ شخص دہریہ ہوگا اس کی عبادت دل سے نہ ہوگی گو اعضاء ظاہری سے عبادت بھی کرے اور نہ اسکے لئے خدا تک رسائی کا دروازہ کھلے گا اور اس کی یہ عبادت بھی دیگر عادات کی طرح ہوگی اسیں اصلی امر یہ ہیں کہ انبیاء اور ان کے وارثین کے معارف میں (صلوات اللہ علیہم والتسلیمات) یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ عالم جبروت کے موقعوں میں ایک ایسا موقع ہے جہاں قصد و ارادہ قرار پاتا ہے یعنی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور اس موقع کے لحاظ سے اس کام کو کرنا یا اس کو ترک کر دینا دونوں دونوں صحیح ہوتے ہیں اگرچہ مصلحت فوقانی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اسکے کہ یا اس کا کرنا ضروری ہوگا یا نہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس اعتبار سے وہاں کوئی حالت منتظرہ نہیں ہوتی ان لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے جن کو حکماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارادہ میں کسی شئی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوا کرتا ہے ایسے لوگوں نے بعض چیزیں محفوظ رکھیں اور بہت سی چیزیں الکی نظر سے غائب رہیں وہ جبروت کے اس موقع کے مشاہدہ کرتے سے محبوب ہیں اور آفاق و انفسی دلائل ان پر قائم ہو سکتے ہیں ان کے محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس مقام کی رہبری نہیں ہوتی جو تجلی اعظم اور ملاز اعلیٰ کے بین ہیں ہے اس مقام کی حالت ایسی ہے جیسے شعاع کی جو جوہر میں قائم ہوتی ہے واللہ المثل الاعلیٰ۔ اس مقام میں کسی امر کے ہونے کی صورت قرار پا جاتی ہے جس کے تقرر کے باعث ملاز اعلیٰ کے علوم اور ان کے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن اس شئی کا کرنا یا نہ کرنا امر اختیار ہی ہوتا ہے۔ اور ان حکماء کے مقابلہ میں دلیل اس طرح پر قائم ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بالبداہتہ یہ جانتا ہے کہ وہ مثلاً ہاتھ بڑھا کر قلم لیتا ہے اور وہ شخص ایک شئی کا قصد کرنے والا ہی ہوتا ہے اس قصد کے اعتبار سے اس شئی کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے اور اس قوت کے لحاظ سے جو اس شخص کے نفس میں ہے

حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئاً وحق العباد علی اللہ تعالیٰ ان لا یجذب من لا یشرک بہ شیئاً۔ وذلك لان من لم یعتقد ذلك اعتقاد اجازماً واحتمل عنده ان يكون سدى مهمل لا یطالب بالعبادة ولا یؤخذ بها من جهة رب مرید مختار کان دھریاً لا تقم عبادتہ وان باشرها بجوارحہ بموقع من قلبہ ولا تفقم باباً بینه وبين ربہ وكانت عادة کسائر عاداتہ۔ والاصل فی ذلك انه قد ثبت فی معارف الانبیاء وورثتہم علیہم الصلوات والتسلیمات ان موطناً من موطن الجبروت فیہ ارادة وقصد بمعنی الاجماع علی فعل مع صحۃ الفعل والترك بالنظر الى هذا الموطن وان كانت المصلحة الفوقانیة لا تتبع ولا تذر شیئاً الا اوجب وجودة او اوجب عدمہ لا وجود للحالة المنتظرة بحسب ذلك ولا عبرة بقوم یسمون الحكماء یزعمون ان الارادة بهذا المعنی فقد حفظوا شیئاً وغابت عنهم اشیاء وهم محجوبون عن مشاہدۃ هذا الموطن محجوبون بادلۃ الافاق والانفس، اما حجابہم فہو انہم لم یہتدوا الى موطن بین التجلی الاعظم و بین الملاء الاعلیٰ شبیہ بالشعاع القائم بالجوهرة واللہ المثل الاعلیٰ، ففی هذا الموطن یتمثل اجماع علی شئی استوجبه علوم الملاء الاعلیٰ وہیاتہم رجداً ما کان مستوی الفعل والترك فی هذا الموطن، واما الحجۃ علیہم فہی ان الواحد منا یعلم بداہتہ انه میدیدہ ویتناول القلم مثلاً وهو فی ذلك مرید قاصد یستوی بالنسبة الیہ الفعل والترك بحسب هذا القصد وبحسب هذه القوى المتشبیحة بنفسہ

فعل یا ترک فعل میں ترجیح نہیں ہوتی اگرچہ مصلحت بالا کے اعتبار سے ہر چیز یا واجب الفعل ہے یا واجب الترتیب ہی حالت ان سب امور کی سمجھ لینی چاہئے کہ خاص خاص استعدادیں انکی باعث ہو کرتی ہیں پس خلق صور کی جانب سے مادہ پر ان صورتوں کا نزول ہوتا ہے جسکے لئے مادے قابل اور مستعد ہونے ہیں جیسے دعا کے بعد قبولیت مرتب ہوتی ہے کہ اس جدید شئی کے پیدا ہونے میں دعا کو ایک قسم کا دخل ہے شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ (یعنی ایک چیز کو مساوی الطرفین کہنا) یہ لحاظ مصلحت فوقانیہ کے وجوب شئی سے ناواقفیت ہے پس ایسا کہنا صحیح اور حق کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں حالہ شاہد اللہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ عین علم اور اس مقام کا حق پورا کرتا ہے۔ جہل جب ہوتا کہ یوں کہا جاتا کہ یہ شئی واجب نہیں ہے تمام شرائع الہیہ نے اس جہل کی نفی کی ہے اسلئے کہ انہوں نے ایمان بالقدر کو ثابت کیا ہے اور یہ سنا دیا کہ جو چیز ممکن پہنچی ہے اس میں چوک ہو نہوالی نہ تھی اور جس چیز میں چوک ہو گئی وہ تم کو پیش آنے والی نہ تھی۔ جب یہ کہا جائے گا کہ اس موقع کے لحاظ سے اس شئی کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے تو یہ بھی علم حق ہے۔ یقیناً جب آپ بہائم میں سے کسی نر کو نہ نہ کام کہتے ہو اور مادین کو مادینہ کام کرتے ہوئے دیکھو گے تو اس وقت اگر یہ حکم کر دے کہ یہ کام مجبوری سے ایسے ہی ہونے ہیں جیسے پتھر دوسرے سے لڑکاتے سے لڑکاتا ہے تو مخالف واقع حکم کر دے۔ اور اگر یہ کہو گے کہ بلا سبب یہ کام صادر ہوئے ہیں نہ ذرا سزا ان کا باعث ہے نہ مادین کا انتہا ہی تمہارا حکم خلاف واقع ہوگا۔ اور اگر یہ کہو گے کہ ان کا ارادہ جو ان کی طبیعت میں مستقیم ہے صرف فوقانی ضرورت کا ناقص ہے اس پر اسکا سہارا ہے خود ان میں کوئی مستقل جوش اور بھجان کسی امر کا نہیں ہے اس فوقانی حالت کے علاوہ کوئی اور آماجگاہ نہیں ہے تب بھی حکم خلاف واقع ہوگا بلکہ امر حق اور یقینی بین بین حالت ہے۔ وہ یہ کہ اختیار ایک معلول ہے جو اپنے علل و اسباب سے مختلف نہیں کرتا اور فعل مقصود کو علل واجب کرتے ہیں اور علل کے بعد یہ ممکن نہیں کہ فعل نہ پایا جائے۔ لیکن اس اختیار کی شان اور حالت یہ ہے کہ اس کی اپنی حالت کی وجہ سے اس میں بہجت اور سرور حاصل ہو اور اس میں کسی امر فوقانی کا لحاظ نہ ہو۔ اگر آپ اس مقام کا حق ادا کریں اور یہ کہیں کہ میری ذات میں اسکا علم ہے کہ فعل کا کرنا یا نہ کرنا مساوی تھا لیکن میں نے اسکا کرنا اختیار کر لیا پس میرا یہ اختیار ہی اس نام کی علت جو الہیہ آپ اپنے قول میں ہے اور نیک ہیں۔ شرائع الہیہ نے اسی ارادہ کی خبر دی ہے۔

وان كان كل شئ بحسب المصلحة الفوقانية اما واجب الفعل او واجب الترتيب فكذا ان كان كل شئ بحسب الاستعداد خاص فينزل من: باري الصور ونزول له على المواد المستعدة لها كالاستجابة عقيب الدعاء فيه دخل لمجرد حدث بوجه من الوجوه ولعلك تقول هذا جهل بوجود الشئ بحسب المصلحة الفوقانية فكيف يكون في موطن من موطن الحق فاقول حاش لله بل هو علم واية الحق هذا الموطن انما الجهل ان يقال ليس بواجب اصلا وقد نفت الشرائع الالهية هذا الجهل حيث اثبتت الايمان بالقدر وان ما اصابك لم يكن يخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك واما اذا قيل يصح فعله وتترك بحسب هذا الموطن فهو علم حق لا محالة كما انك اذا ريت الفعل من البها ثم يفعل الافعال الفعلية ورايت الانشئ تفعل الافعال الانشئية فان حكمت بان صدق الافعال صادرة جبراً تغرر ان السجدة تدحرج كذا وان حكمت بان صادرة من غير هذه موجبة له فلا المزاج الشئ يستب هذا العباد ولا المزاج الانشئ يوجب لك كذبت وان حكمت بان الاداة المتشعبة في انفسها تحك وجوباً فوقانياً وتعتمد عليه وانها لا تغور فوراً استقلالاً ليا كان ايسر ورامد ذاك هرق فقد كذبت بل الحق اليقين امر بين الامرين وهو ان الاختيار معلول لا يتخلف عن علله والفعل مراد توجهه العلل ولا يمكن ان لا يكون ولكن هذا الاختيار من شأنه ان يبتهج بالنظر الى نفسه ولا ينظر الى فوق ذاك فان ادبت حق هذا الموطن وقلت احب في نفسي ان الفعل والتترك كانا مستويين والاختيار الفعل فكان الاختيار علة لفعله صدقت وبردت فآخبرت الشرائع الالهية عن هذه الاسرار

المتشعبة في هذا الموطن، وبالجملية فقد ثبتت
ارادة يتجدد تعلقها وثبتت المجازاة في الدنيا
والآخرة وثبت ان مدبر العالم ير العالم
بأيجاب شريعة يسلكونها لينتفعوا بها فكان الامر
شبهها بأن السيد استخدا مرعبيده وطلب منهم
ذلك وراضى عن خدام وسخط على من لم يخدم
فنزلت الشرائع الالهية بهذه العبادات لما ذكرنا
ان الشرائع تنزل في الصفات وغيرها بعبادة
ليس هنالك اقصر ولا ابين للحق منها اكانت
حقيقة لغوية او مجازا متعارفا ثم فكت الشرائع
الالهية هذه المعرفة الغامضة من نفوسهم
بثلاثة مقامات مسلمة عندهم جارية مجرى
المشهورات المبدئية بينهم احدى ان الله تعالى
منعم وشكر المنعم واجب والعبادة شكر له على
نعمه، والثاني انه يجازى المعرضين عنه التاركين
لعبادته في الدنيا اشد الجزاء، والثالث انه يجازى في
الآخرة المطيعين والعاصين فان بسطت من هنالك ثلاثة
علوم، علم التذكير بالله الله، وعلم التذكير بآمر
الله، وعلم التذكير بالمعاد فنزل القرآن العظيم
شرحاً لهذه العلوم واما عظم العناية بتشرح
هذه العلوم لان الانسان خلق في اصل فطرته
ميل الى بارئته بل عجزه فذلك الميل امر ذليل
لا يتشبه الا بخليقة ومظنة، وخليقة ومظنة على ما انبته
الوجدان الصحيح الايمان بأن العبادة حق الله تعالى على
عباده لانه منعم لهم مجاز على اعمالهم فمن
انكر الارادة او ثبوت حقه على العباد او انكر
المجازاة فهو الدهرى الفاقداً لسلامة فطرته
لانه امتد على نفسه مظنة الميل الفطري للموعود
في جبلته وناعبه وخليفته والمأخوذ بمكانه، و

جواس مقام من منقش هو انما هو - محل كلام به - كه لیسے ارادہ کا ثبوت ہے
جس کا تعلق وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا ہے اور اسکے لحاظ سے دنیا و آخرت میں اعمال
پر جزا بھی ثابت اور سزا بھی ہوتی ہے۔ اور یہ امر بھی ثابت ہوا کہ مدبر عالم نے
احکام شریعت کے واجب کرنے سے عالم میں تدابیر کو قائم کیا تاکہ لوگ اس
شریعت پر عمل کریں اور نفع اٹھائیں۔ پس شریعت سے لوگوں کو مامور کرنا ایسا ہی
جیسے کوئی آقا اپنے غلاموں سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے وہ اپنے ان غلاموں
سے خوش ہوتا ہے جو ان کی خدمت کریں اور ان سے وہ ناخوش ہوتا ہے جو خدمت
کرنے سے انکار کریں۔ اسی طریقہ و انداز پر شریعتوں کا نزول ہوا ہے جیسا کہ ہم نے
ذکر کیا تھا کہ شرائع صفات الہیہ وغیرہ کے بیان میں سب سے زیادہ فصیح اور سب سے
زیادہ حق ظاہر کرنی والی عبارت میں نازل ہوئی ہیں۔ شریعت کی تعبیر کبھی حقیقت
لغوی کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی متعارف مجازی صورت میں۔ پھر شریعت الہیہ
اس امر کے دریافت کرنے پر کہ عبادت خداوند عالم کا حق ہے لوگوں کو تین مقامات
کیوجہ سے قدرت دی ہے یہ تینوں اصول سب کے نزدیک مسلم ہیں اور بہتر لہ امور
مشہور اور بدیہی کے انکی نظر میں ہو گئے ہیں۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ منعم ہے اور منعم کا
شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور عبادت اس کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنا جو۔ دوم
یہ کہ وہ خداوند تعالیٰ سے اعراض کرنے والوں اور دنیا میں عبادت کو ترک
کرنی والوں کو سخت سزا دیگا۔ سوم یہ کہ یہ خدا تعالیٰ نے فرمانبرداروں اور نافرمانوں
کو آخرت میں جزا و سزا دیگا پس اس مقام میں ان سے تین اور علوم کا اضافہ
ہوا۔ اول الغامات الہی کے یاد دلانے کا علم دوم خدا کے عذابوں سے یاد دلانے کا
علم۔ سوم معاد کی باتوں سے سمجھانے کا علم۔ پس قرآن مجید ان تینوں علوم کی
تشریح کرتے کیلئے نازل ہوا ہے ان علوم کی تشریح کی طرف عنایت الہی اسلئے
زیادہ متوجہ ہوئی کہ انسان کی اصل فطرت میں باری تعالیٰ جل جلالہ کی جاہلی
ذاتی میلان پیدا کیا گیا ہے اور یہ میلان ایک المرقیق ہے۔ اسکی صورت آدمی
کی خلقت میں ہی منقش ہے اور وجدان صحیح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسانی
خلقت میں یہ مندرج ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ عبادت خدا کا بندوں پر حق
ہے کیونکہ وہی تمام لوگوں کا منعم ہے انکے اعمال کی جزا دیتا ہے۔ پس جو شخص ارادہ
کا منکر ہے یا عبادت کا بندوں پر حق الہی ہو نیک انکار کرے یا جزا کو نہ ملے تو وہ
شیخ دہریہ ہر اسکی فطرت سلیم نہیں کیونکہ اس نے اس میلان کو کھودیا جو فطرۃ اسکی
طبیعت میں ودیعت ہے۔ کھا گیا تھا ایسا ہی شخص دہریہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔

اور اگر اس میلان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو سمجھو کہ روح انسانی میں ایک لطیفہ نورانی ہے جسکو بالطبع خداوند عالم کی جانب ایسی ہی کشش ہے جیسے لوہے کو مقناطیس کی طرف ہوتی ہے اور یہ بات وجدان سے معلوم ہو سکتی ہے۔ پس جو شخص اپنے لطائف نفسانی معلوم کرنے کا نہایت خواہش سے متلاشی ہوگا اور ہر لطیفہ کی کیفیت کو معلوم کرے گا تو وہ اس لطیفہ نورانی کی کیفیت بھی معلوم کر سکے گا اور اسکا میلان بالطبع خدا تعالیٰ کی طرف بھی معلوم کر سکیگا۔ اہل وجدان کے نزدیک اس میلان کا نام محبت ذاتی ہے اور اس کا حال تمام وجدانی امور کا سا ہے جو دلائل سے حاصل نہیں ہو سکتے جیسے گرسنے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس۔ جب آدمی لطائف سفلی کو احکام کی وجہ سے پرہیز اور تاریکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے اپنے بدن میں کسی مخدر چیز کا استعمال کیا ہو اور اس کی بالکل حس جاتی رہی ہو اس پر گرمی اور سردی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پس جب انسان کے لطائف سفلی مزاحمت سے ٹھک جاتے ہیں یہ خواہ اضطراری موت سے جو جس سے نسمہ کے بہت سے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں اور نسمہ کی اکثر فائبریں گھٹ جاتی ہیں۔ یا اختیاری موت سے جو کہ نفسانی اور بدنی ریاضتوں کے ذرائع عجیب و غریب اس نے استعمال کئے ہوں تب وہ یہ منزلہ اس شخص کے ہوتا ہے کہ مخدر چیز کا اثر اس میں سے دور ہو گیا ہو اس وقت وہ اپنے ذاتی اشیاء کو معلوم کر سکتا ہے مگر پہلے اس کو خبر بھی نہ تھی۔ پس جب آدمی کی وفات ہوتی ہے اور اسکو خدا کی طرف توجہ نہیں ہو کر تھی اس حالت میں اگر اس کا اعراض بعض جہل بیدار اور سادہ لاعلمی سے ہے تو ایسا شخص کمال نوعی کے لحاظ سے شقی ہے اسکو برزخ کے بعض حالات کا انکشاف تو ہوگا لیکن ذاتی استعداد نہ ہونے سے کامل انکشاف نہ ہوگا اس لئے وہ حیران ہکا بکارہ جائیگا۔ اور اگر اس اعراض کے ساتھ اسکی علمی اور عملی قوتوں میں کوئی مخالف صورت توجہ الی اللہ کی قائم تھی تو اس شخص میں کشاکش پیدا ہوگی اس کا نفس ناطقہ تیروت کی طرف اور نسمہ مخالف صورت حاصل کرنے کی وجہ سے عالم سفلی کی طرف کھینچے گا۔ پس اس میں وحشت نفس ناطقہ کے جوہر سے معدود کرے گی اور اس نسمہ کے جوہر پر پھیل جائے گی۔ اور بس اوقات تو حشر کے ہر رنگ اس کو واقعات بھی پیش آئیں گے جیسے صغریٰ مزاج دانے کو خواب

ان شئت ان تعلم حقيقة هذا الميل فاعلم ان في روح الانسان لطيفة نورانية تميل بطبعها الى الله تعالى عز وجل ميل الحديد الى المغناطيس وهذا امر مدرك بالوجدان فكل من امعن في الفحص عن لطائف نفسه وعرف كل لطيفة بحالها لا يدان يدرك هذه اللطيفة النورانية ويدرك ميلها بطبعها الى الله تعالى ويسمى ذلك الميل عند اهل الوجدان بالهبة الذاتية مثله كمثال سائر الوجدانات لا يقتصر بالبرهين كجوع هذا الجائع وعطش هذا العطشان فاذا كان الانسان في غاشية من احكام لطائفه السفلية كان بمنزلة من استعمل مخدرا في جسده فلم يحس بالحرارة والبرودة فاذا هدأت لطائفه السفلية عن المراحة اما بموت اضطراري يوجب تناثر كثير من اجزاء نسمته ونقصان كثير من خواصها وقواها او بموت اختياري وتمسك حيل عجيبة من الرياضات النفسانية والبدنية كان كمن زال المخدر عنه فادرك ما كان عنده وهو لا يشعر به فاذا مات الانسان وهو غير مقبل على الله تعالى فان كان عدم ما قبله جملا بسيطا وفقد سادجا فهو شقي بحسب الكمال النوعي وقد يكشف عليه بعض ما هنالك ولا يتم الانكشاف لفقد استعدادة فيقضي حائرا مبهورا وان كان ذلك مع قيام هيئة مضادة في قواه العلمية والعملية كان فيه تمحاذب فافغذبت النفس الناطقة الى صقع المجبروت والنسمة بما كسبت من الهيئة المضادة الى السفلى فكانت فيه وحشة ساطعة من جوهر النفس منبسطة على جوهرها وربما اوجب ذلك تمثيل واقعات هي اشباح الوحشة كما يرى لصقرا

فی منامہ النیران والشعل وهذا اصل توجیه
 حکمة معرفة النفس وكان ايضاً فيه تصديق
 غضب من الملائكة يوجب الهامات في قلوب
 الملائكة وغيرها من ذوات الاختيار ان تعذب
 وتؤلمه وهذا اصل توجیه معرفة اسباب الخطرات
 والدواعي الناشئة في نفوس بني آدم وبالجملة
 فامليل الى صقع الجبروت وجوب العمل بها
 يفاك وثاقه من مزاحمة اللطائف السفلية و
 المؤاخاة على ترك هذا العمل بمنزلة احكام
 الصورة النوعية وقواها واثارها الفاضلة في
 كل فرد من افراد النوع من باري الصور ومفيض
 الوجود وفق المصلحة الكلية لا باصطلاح البشر
 التزامهم على انفسهم وجريان رسومهم بذلك
 فقط وكل هذه الاعمال في الحقيقة حق هذه
 اللطيفة النورية المنبذبة الى الله وتوقير
 مقتضاها واصلاح عوجها، ولما كان هذا المعنى
 دقيقاً وهذه اللطيفة لا تدركها الاشارة قليلة
 وجب ان ينسب الحق الى ما اليه مالت واباه فصعد
 ونحوه انتحت كان ذلك تمييز لبعض قوى النفس
 التي مالت من جهته وكان ذلك اختصار قولنا
 حق هذه اللطيفة من جهة ميلها الى الله فانزلت
 الشرائع الالهية كاشفة عن هذا السر بعبارة
 سهلة يفهمها البشر بعبارة مفهومة الفطرية ويعطيه
 سنة الله من انزال المعاني الدقيقة في صور مناسبة
 لها بحسب النشأة المثالية كما يتلوه واحد متاف
 منامه معجزه في صورة شيء ملائم له في العادة
 او نظيره وشبهه فقبل العباد حق الله تعالى
 عبادته وعلى هذا ينبغي ان يقاس حق القرآن و
 حق الرسول وحق المولى وحق الوالدین وحق

میں آگ کے شعلے نظر آیا کرتے ہیں اور معرفت نفس کی حکمت کی اصل
 توجیہ یہی ہے۔ اور نیز ملا را علی کی جانب سے ایسے شخص پر غضب ناک
 تہنہ نظری بھی ہوگی جس کی وجہ سے ملائکہ وغیرہ ذی اختیار نفوس کے دلوں
 پر الہامات ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں اور وہ ارادے
 اور خواہشات جو بنی آدم کے دل میں پیدا ہوئے ہیں ان کی معرفت کی اصل
 یہی توجہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جبروت کی طرف میلان اور عمل کو واجب قرار
 دینا جس سے اس قید سے رہا ہو سکے جو لطائف سفلی کی مزاحمت سے
 پیدا ہوتی ہے اور اس واجب کردہ عمل کے ترک پر مؤاخذہ کرنا یہ صورت تہمید
 کے احکام اور اسکی قوتوں اور اثروں میں سے ہے جس کا خالق صور اور وجود کا
 فیضان عطا کرتے والے کی جانب سے افراد نوعی کے ہر فرد پر مصلحت کل کا
 لحاظ کر کے فیضان کیا گیا ہے لوگوں کے ذاتی التزام یا رسم و رواج کی یا بنی
 سے نہیں ہے اور یہ تمام اعمال حقیقتہً اس لطیفہ نورانی کا ہی حق ہیں جو خدا
 تعالیٰ کی طرف کھینچتا ہے ان اعمال سے اسی لطیفہ کی خواہش کا پورا کرنا اور
 اس کی ہی کمی کا درست کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ معنی نہایت دقیق تھے اور اس لطیفہ
 کو بخوبی سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں اس واسطے اس حق کی نسبت اس
 لطیفہ کی جانب نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کو ذات خداوندی کی طرف
 منسوب کرتے ہیں جس کی طرف اس لطیفہ کا میلان اور وہی اس کا
 قبلہ مقصود ہے گویا کہ یہ نفسانی قوتوں میں سے ایک قوت کو معین کر لیتا
 ہے جس کی وجہ سے یہ میلان کرتا ہے اور گویا کہ یہ ہمارے اس قول کا اختصار
 ہے کہ اس لطیفہ کا حق اس اعتبار سے ہے کہ اسکا خدا کی طرف میلان ہے
 پس شریع الہیہ اس راز کو ایسی سہل عبارت میں واضح کرتے کے لئے
 نازل ہوئی ہیں جس کو بشر اپنے علوم فطریہ کے موافق سمجھ جائے خدا کا یہی
 طریقہ ہے کہ وہ دقیق معانی کو ان صورتوں کے لباس میں نازل کیا کرتا
 ہے جو وہ مثال کے مناسب ہو کرتی ہیں جیسے کہ ہم کو خواب کے ضمن میں
 مجرد معانی کسی شے کی ایسی صورت میں نظر آیا کرتے ہیں جو ان معانی کو مادہ
 لازم یا اس کے ہم رنگ اور مشابہ ہو کرتی ہے اسی واسطے کہا جاتا
 ہے کہ عبادت بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے اور اسی طرح ہر قرآن مجید
 کا حق اور پیغمبر کا حق آقا کا والدین کا اور رشتہ داروں کا حق قیاس
 کر لینا چاہئے۔

الاحكام فكل ذلك حق نفسه على نفسه لتكمل
كما لها ولا تقترب على نفسها جوراً ولكن نسب
الحق الى من معه هذه المحاكمة، ومته المطالبة
فلا تكن من الواقعين على الطواهير بل من
المحققين لا مر على ما هو عليه :

باب تعظيم شعائر الله تعالى

قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها
من تقوى القلوب، اعلم ان سبب الشرائع
على تعظيم شعائر الله تعالى والتقرب بها اليه
تعالى وذلك لما اوصانا اليه من ان الطريقة
التي نصيها الله تعالى للناس هي محاكاة ما في
صقع القمرد باشياء يقربتنا ولها للبهمة و
اعني بالشعائر اموالاً ظاهرة محسوسة جعلت
ليعبد الله بها واختصت به حتى صار تعظيمها
عندهم تعظيماً لله والتقريب في جنبها تفريطاً في
جنب الله وسر كنه ذلك في صميم قلوبهم ولا
يخرج منه الا ان تقطع قلوبهم والشعائر انما
تصير شعائر بتربيع طبعه وذلك ان تطمئن
نفوسهم بعبادة وخصلة وتصير من المشهورات
الذاتية التي تلحق بالبدنات الاولية والا
تقبل التشكيك فعند ذلك تظهر رحمة الله في
صورة اشياء تستوجبها نفوسهم وعلومهم
الذاتية فيبدأ بينهم في قبولها ويكشف
الغطاء عن حقيقتهما وتبلغ الدعوة الاداني وال
الاقاصى على السواء فعند ذلك يكتب عليهم
تعظيمها ويكون الامر بمنزلة الحالف باسم
الله يضمن في نفسه التفريط في حق الله ان
حنت فيؤخذ بها يضمن وكذلك هؤلاء يشتهر

پس یہ سب انسان کے نفس کے حقوق اسی کے نفس پر ہیں تاکہ اسکو کمال
حاصل ہو جائے اور وہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے لیکن یہ حق اسکی طرف منسوب
کر دیا گیا جس کی طرف سے یہ معاملہ اور جسکی جانب سے مطالبہ ہو پس
تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو ظاہر پر ٹھہر گئے، بلکہ ان میں سے جو عہدہ بات
کی اصل تحقیق کرتے ہیں۔ فقط۔

ساتواں باب (۴۲) خدا کے نشانات اور شعائر کی تعظیم کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”دل تقویٰ میں سے خدا کے نشانات کی تعظیم ہی ہے“
واضح ہو کہ شریعتوں کی بنیاد شعائر الہی کی تعظیم اور ان کے ذریعہ سے خدا کے
حصنہ میں تقرب حاصل کرنا ہے اس کی وجہ وہ ہے جسکی طرف ہم اشارہ
کر چکے ہیں کہ جس طریقہ کو خدا نے مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ عالم تجرد کے امور
کو ان چیزوں کے ساتھ نقل کیا جائے جنکو قوت ہیمیہ آسانی سے حاصل کر سکے
اور شعائر سے مراد وہ ظاہر محسوس چیزیں ہیں جنکی وجہ سے خدا کی عبادت کی جائے
اور اسکے ساتھ اس طرح سے مخصوص ہوں کہ ان شعائر کی تعظیم خدا کی تعظیم
اور انہیں کوتاہی بارگاہ خداوندی میں کوتاہی سمجھی جائے یہ تعظیم لوگوں کے دلوں میں
اس طرح سے رائج ہو جائے کہ ان کے دلوں سے نہ کھل سکے اگرچہ ان کے
دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور شے انکا وجود قدرتی طور پر چلایا
کرتا ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی عادت یا نہ صلت لوگوں کے
دلوں میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ان میں مشہور اور مشائع ہو کر بہتر نہ رہتی
اسور کے ہو جاتی ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔
پس اسوقت رحمت الہی ایسی چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جن کو
ان کی طبیعتیں اور مشہور علوم ضروری قرار دیتے ہیں وہ سب ان کو قبول کرتی
ہیں اور ان کی حقیقت پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے قریب اور بعید دونوں کو
برابر دعوت الہی پہنچتی ہے پس اسوقت ان پر شعائر کی تعظیم فرض
ہو جاتی ہے اور ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے جیسے خدا کے نام کی تم کھانیوالا
اپنی قسم توڑنے سے خدا کے حق میں گویا کمی اور کوتاہی دل میں رکھتا ہے۔
اسی وجہ سے اسی اندرونی دلی بات پر ملاخذا کیا جاتا ہے پس اسطرح
ان لوگوں میں بہت سی ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں ۲۴

جن کی اطاعت ان کے علوم کرتے ہیں۔ پس ان کے علوم میں ان چیزوں کی پابندی یہ بات واجب کرتی ہے کہ ان لوگوں پر رحمت الہی اسی چیز میں ظاہر ہو جس کے وہ مطیع ہوں۔ تدبیر کی بنا اس پر ہے کہ پہلے سب سے زیادہ آسان امر کیا جائے اسکے بعد اور آسان اور یہ بھی ضرور ہے کہ اپنے دل میں ان شعائر کی نہایت درجہ تعظیم کریں کیونکہ ان کا کمال ایسی تعظیم کرنا ہے جس میں اجمال اور سستی نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنے فائدے کیلئے بندوں پر کوئی چیز واجب نہیں کی خدا کی شان اس سے برتر ہے بلکہ جو کیا ہے محض بندوں کے فائدے کے لئے کیا ہے اور چونکہ یہ فائدہ بغیر نہایت درجہ کی تعظیم کے حاصل نہ ہو سکتا تھا اسلئے جو امور ان کے نزدیک تعظیم ہی تھے انہیں کا مواخذہ کیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ خدا کی شان میں کوتاہی نہ کریں اور شرعی امور میں مقصود بالذات جماعت کا حال ہے نہ کہ فرد واحد کا۔ گویا کہ یہ جماعت ہی تمام لوگ ہیں۔ ولله الحجة البالغة ۛ

خدا تعالیٰ کے بڑے شعائر چار ہیں قرآن، کتبہ، نبیؐ، منارہ قرآن کا نشان الہی ہونا اس طرح پر ہے کہ لوگوں میں سلاطین کی طرف سے فرامین کا رعایا کی طرف بھیجنا رائج تھا اور بادشاہوں کی تعظیم کے تابع فرامین شاہی کی بھی تعظیم ہوتی ہے اور انبیاء کے صحیفے اور اولوگوں کی نصائیف بھی شائع اور رائج ہو گئی تھیں۔ لوگوں کا ان کے مذہب کی پیروی کرنا ان کتابوں کی تعظیم اور تلاوت پر موقوف تھا اور عرصہ دراز تک ان کے علوم کا پابند ہونا بغیر ایسی کتاب کے جس کو وہ پڑھیں یا روایت کریں بادی الرائے میں محال بھی تھا اس واسطے لوگوں کا منشاء ہوا کہ ایک کتاب کی صورت میں رحمت الہی کا ظہور ہو جو رب العلمین کی طرف سے نازل ہو دے اور اس کی تعظیم کی جائے مجملہ تعظیم کے یہ ہے کہ مصحف کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جائے جب اس کتاب کو پڑھا جائے تو سب خاموش ہو کر سنیں اسکے ادا کی فوراً تعمیل کریں سجدہ تلاوت کریں جہاں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں تسبیح کریں۔ اور کعبہ کا شعاع میں سے ہونا اس لئے قرار پایا کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں لوگوں نے آفتاب اور ستاروں کے نام پر بہ کثرت عبادت خانے اور کینے بنائے تھے ان کی نظر میں کسی ذات مجرد غیر محسوس کی طرف متوجہ ہونا مؤثر

فیما بینہم امور تنقاد لہا علومہم فی وجہ انقیاد علومہم لہا ان لا تظہر رحمۃ اللہ بہم الا فیما انقاد والہ اذ مبنی التدبیر علی الاسهل فالاسهل ویوجب ایضاً ان یؤخذوا انفسہم باقصی ما عندہم من التعظیم لان کمالہم هو التعظیم الذی لا یشوب اہمال وما اوجب اللہ تعالیٰ شیئاً علی عبادہ لفائدة ترجیح الیہ تعالیٰ عن ذلک علواً کبیراً لئلا یفوتوا فی الیہم وکانوا یحیث لا یکملون الا بالتعظیم الا قصہ فاخذوا بہا عندہم وامروا ان لا یفرطوا فی جنب اللہ ولبس المقصود بالذات فی العناية التشریعیۃ حال فرد بل حال جماعت کا نہا کل الناس واللہ الحجة البالغة ۛ

ومعظم شعائر اللہ اربعة، القرآن، الکعبۃ والنبیؐ، والصلوۃ، اما القرآن فكان الناس شاع فیما بینہم رسائل الملوك الی رعایاہم وکان تعظیمہم للملوك مساوياً لتعظیمہم للرسائل وشاع مصحف الانبیاء ومصنفات غیرہم وکان تمذہبہم لمذاہبہم مساوياً لتعظیم تلك الكتب وتلاوتہا وکان الانقیاد للعلوم وتلقيہا علی مرالدہور بدون کتاب یتلے ویروی کالمحال بادی الرأی فاستوجب الناس عند ذلک ان تظہر رحمۃ اللہ فی صورتہ کتاب نازل من رب العالمین وجب تعظیمہ، فمنہ ان یستبحوالہ ویصنوا اذا قرئ، ومنہ ان یبادروا لاوامرہ کسجدة التلاوة والالتسليم عند الامر بذلک، ومنہ ان لا یسوا المصحف الا علی وضوء، واما الکعبۃ فكان الناس فی زمن ابراہیم علیہ السلام توفلوا فی بناء المعابد والکنائس باسم روحانۃ الشمس وغیرہا من الکواکب وصار عندہم التوجہ الی المجر غیر المحسوس

بغیر اسکے محال تھا کہ اسکے نام کی ہیکل بنائی جائے اور اس میں حلول سمجھا جائے اور اس کی پرستش کرنا یا عیش تقرب سمجھا جائے بادی الرائے میں انکی عقلوں میں اور کوئی بات نہیں آتی تھی اس واسطے اس زمانہ کے لوگوں نے چاہا کہ خدا کی رحمت کا ظہور ایک گھر کے ذریعہ ہو لوگ اسکا طواف کریں انکی وجہ سے تقرب الی اللہ حاصل کریں اسلئے خدا نے ان کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا اور اسکی تعظیم کا حکم دیا۔ اسکے بعد قریباً بعد قرن یہ علم پیدا ہوتا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعظیم خدائی تعظیم ہے اور اسمیں کسی کرنا خدا کی خدمت میں بھی کرنا ہے اسلئے خانہ کعبہ کا حج فرض ہو گیا اور اسکی تعظیم کا مطرح حکم دیا گیا کہ بغیر صفائی اور طہارت کے اسکا طواف نہ کیا جائے نماز میں اسکی طرف رخ کریں اور بول دہراؤ کے وقت اسکی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا مکروہ سمجھیں۔ اور نبی کا شعاثر الہیہ میں سے ہونا پس ان کا نام رسول اس واسطے ہے کہ ان کو بادشاہوں کے ایلچیوں سے مشابہت دی گئی ہے جنکو بادشاہ امر و نہی کی اطلاع دینی کیلئے رعایا کی طرف بھیجا کرتے ہیں۔ اور رسولوں کی تعظیم کرنا بھیجنے والے کی تعظیم قرار دی گئی ہے یہ بھیجی کی تعظیم یہ ہے کہ اسکی اطاعت کو واجب سمجھیں اور اس پر درود بھیجیں اس سے بلند آواز سے گفتگو نہ کریں۔ اور نماز کا شعاثر سے ہونا اس واسطے ہے کہ اس سے مقصود غلاموں کے حال کے ساتھ تشبیہ دینا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر درخواست اور عاجزی کرتے ہیں اور اسلئے دعا کرنے سے پہلے حمد و ثناء ضروری ہوتی اور آدمی کو ایسی ایسی سہکتیں اختیار کرنا ضروری ہونیں جو مناجات کے وقت بادشاہوں کے سامنے اختیار کیجاتی ہیں یعنی ہاتھ باندھنا اور اومر اومر التفات نہ کرنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو خدا اسکے سامنے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم“

بَابُ سِرَارِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ كَيْفَ سِرَّارِ الْوُضُوءِ

بیان

واضح ہو کہ کبھی کبھی انسان طبعی تاریکیوں سے حظیرہ قدس کی روشنیوں میں لایا جاتا ہے اس پر یہ انوار غالب آتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کیلئے کسی نہ کسی طرح طبیعت کے احکام سوزی ہو جاتا ہے

بدون هیكل یبني باسمه یكون الحول فیه و التلبس به تقرباً منه امر احوالاً لدفعه عقول بادی الرائی فاستوجب اهل ذلك الزمان ان تظهر رحمة الله بهم فی صورة بیت یطوفون به ویقربون به الی الله فدعوا الی البیت و تعظیمة ثم نشأ قرن بعد قرن علی علم ان تعظیمة مساوق لتعظیم الله و التفریط فی حقته مساوق للتفریط فی حق الله فعند ذلك وجب حجه و امر وای تعظیمة، فہتہ ان لا یطوفوا الا متطہرین، ومنہ ان یستقبلوها فی صلاتہم و کراهیة استقبالہا و استدبارہا عند الخائط و اما النبی فلم یسم مرسل الا تشبیہاً برسل الملوک الی رعایا هم مخبرین بامرهم و نفیهم و لم یوجب علیہم طاعتہم الا بعد مساوقة تعظیمة لتعظیم المرسل عندہم فن تعظیم النبی وجوب طاعتہ و الصلاة علیہ و ترک الجہر علیہ بالقول و اما الصلاة فیقصد فیہا التشبیہ بحال عبید الملک عند مثولہم بین یدیه و مناجاتہم ارباباً و خضوعہم لہ و لذلك وجب تقدیم الثناء علی الدعاء و مؤاخاة الانسان نفسه بالہیات التي یجب مراعاتہا عند مناجاة الملوک من ضم الاطراف و ترک الالتفات و هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا احکم صلی فان الله قبل وجهه واللہ اعلم

بَابُ سِرَارِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

اعلم ان الانسان قد یختطف من ظلمات الطبيعة الی انوار حظیرة القدس فتغلب علیہ تلك الانوار ویصیر ساعة ما یرى

پس یہ ملائکہ کے مسلک میں منسلک ہو جاتا ہے اور باعتبار تجربہ نفس کے گویا انہی میں سے ہو جاتا ہے اسکے بعد پھر اسکی وہی اصلی حالت ہو جاتی ہے اسکے بعد پہلی حالت کو مناسب چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے تاکہ اسکی عدم موجودگی میں ان امور کو غنیمت جانے اور ان امور کے ذریعہ اس فوت شدہ حالت کو حاصل کرے۔ پس اسوقت بھی اسکو ایک حالت منجملہ احوال کے پیش آتی ہے جسکو سرور اور نشر اچہتے ہیں یہ کیفیت میل کچیل دو کرنے اور مطہرات کے استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے پس وہ ان امور کا پختگی سے پابند ہوتا ہے اور اسکے بعد میں شخص کا مرتبہ ہو کہ اسے مخیر صادق کو تعلیم دیتے سنا کہ یہ حالت آدمی کیلئے موجب کمال ہو اور اسکا پروردگار اس سے ایسی حالت کو پسند کرتا ہو اور اس میں بے شمار افراد ہیں یہ سکر اس نے دلی شہادت سے اسکو سچ جانا اور جیسا اسکو حکم ہوا تھا ایسے ہی اسے تعمیل کی جلتا وہ اس پر کاربہ ہوتا گیا تو ابھی اسکی خبر و نگو حق پاتا گیا اور اس پر جہت کے دروازے کھلتے گئے اور فرشتوں کی سی حالت اسکی ہوتی گئی۔ اسکے بعد اس شخص کا رتبہ ہو جو کہ خود اس حالت کو کچھ نہ سمجھ سکتا تھا لیکن انبیاء نے اسکو ایسی ہیئتوں کی طرف زبردستی کھینچا اور مجبور کیا جو معاد میں آدمی کو فرشتوں کے ساتھ ملحق کر دیتی ہیں یہی لوگ وہ ہیں جو جنت کی طرف زنجیروں کے ذریعے سے کھینچے جاتے ہیں اور وہ ناپاکی جسکا اثر آدمی کے لئے نفس پر محسوس ہوتا ہے اور وہ ناپاکی جسکے انضباط سوانح کیلئے تمام آدمی مخاطب ہو سکتے ہیں اور وہ ناپاکی جو کثیر الوقوع ہے اور اسکی تعلیم میں کمی کرنے سے لوگوں کو بڑا ضرر پہنچ سکتا ہے تاہم اس سے دو قسمیں منحصر ہیں۔ اول یہ کہ انسان کے معدہ میں فضلات پیشاب پاخانہ رنج پیدا ہوتے ہیں اور ان سے اسکا دل رک جاتا ہے پس ہر شخص اپنے نفس میں یہ بات پاتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں رنج یا پیشاب پاخانہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا دل برا ہو جاتا ہے پس وہ زمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے اور پیشاشی کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ پس جب وہ پیشاب یا پاخانہ اور رنج سے فانی ہو جاتا ہے اور غسل و وضو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے جس سے نفس کی پاکیزگی پر تنبیہ ہوتی ہے تو اسوقت دل میں بشارت اور سرور پاتا ہے

من احکام الطبيعة بوجه من الوجوه فينسلك في سلكهم ويصير فيما يرجع الى تجريد النفس كانه منهم ثم يرد الى حيث كان فيشتاق الى ما يناسب الحالة الاولى ليغتله عند فقد ما ويجعله شركا لاقتناص الفأنت متها فيجبد بهذه الصفة حالة من احواله وهى السرور والانشراح الحاصل من هجر الرجز واستعمال المطهرات فيعض عليها بنواجذ وتتلوه انسان سمع الخبر الصادق يخبر بان هذه الحالة كمال الانسان وانه ارتضاها منه بارئه وان فيها فوائد لا تحصى فصدقه بشهادة قلبه ففعل ما امر به فوجد ما اخبر به حقا وفتحت عليه ابواب الرحمة وانصبغ بصبغ الملائكة وتتلوه رسل لا يعلم شيئا من ذلك لكن قادة الانبياء والجاوه الى هيات تعدله في معاده للانسلا في سلك الملائكة واولئك قوم جروا بالسلاسل الى الجنة والحدث الذي يحس اثره في النفس يادى الرأى والذي يليق ان يخاطب به جمهور الناس لانضباط مظانه والذي يكثرو قوع مثله وفي اهمال تعليمه ضرر عظيم بالناس منحصر استقراء في جنسين، احدهما اشتغال النفس بما يجبد الانسان في محدته من الفضول الثلاثة الروح والبول والخائط فليس من البشر احد الا ويعلم من نفسه انه اذا وجد في بطنه الرياح او كان حاقبا حاقنا خبت نفسه فاخذت الى الارض وصارت كالحائرة للتعقبضة وكان بينها وبين انشراحها حجاب فاذا اندفعت عنه الرياح و تحفف عنه الاخبثان واستعمل ما ينه نفسه للطهارة كالغسل والوضوء وجد انشراحا وسورا

اور ایسا خوش ہوتا ہے کہ گویا کوئی گرم شدہ چیز مل گئی۔ دوم شہوت جماع سے نفس کا مشغول ہونا اور اسمیں غرق ہو جانا ہے۔ کیونکہ یہ چیز نفس کو طبیعت بہیمہ کی طرف بالکل متوجہ کر دیتی ہے۔ جب بہائم کو ریاضت کے ذریعہ مقصود آداب کی مشق کرائی جاتی ہے اور شکاری جانوروں کو بھوکا اور بیدار رکھ کر مطیع بنایا جاتا ہے اور شکار پکڑنا سکھایا جاتا ہے اور پرندوں کو آدمیوں کی بولیاں سکھائی جاتی ہیں حاصل یہ ہے کہ جب جانور کی خواہش اور مقتضائے طبیعت کے کھودینے کی بجائے کوشش کی جاتی ہے اور خلاف طبع بات کو تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر یہ جانور مادیوں میں رل رل کر اپنی خواہش ان سے پوری کرتا ہے اور چند روز انہیں لذائذ میں ڈوبا رہتا ہے تو سب یکے کے ساتھ امور بھول جاتا ہے اور ویسا ہی جاہل اندھا اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور جوان امور میں غور کریگا تو اس کو ضرور معلوم ہو جائیگا کہ شہوت نفس کی آلودگی جس قدر اثر کرتی ہے کوئی دوسری چیز جو نفس کو بہیمیت کی طرف مائل کرتی ہے جیسے کثرت طعام اور نشہ وغیرہ اس قدر اثر نہیں کرتی۔ آدمی کو اس کا تجربہ اپنی نفسانی حالت سے ہی کر لینا چاہیے اور ان تدابیر کو یاد کرنا چاہیے جو حکماء و اطباء نے تارکب دنیا راہیوں کی طبیعتوں کو نفس بہیمی کی طرف پھیر دینے کیلئے کیا ہے۔ اور طہارت جس کا اثر ظاہر محسوس ہوتا ہے اور جو عام لوگوں کو سمجھائی جاسکتی ہے کیونکہ اس طہارت کا ذریعہ یعنی پانی آب و ملکوں میں بکثرت موجود ہے اور اسکے اوقات منضبط ہیں اور جو نفس بشر میں ہر طہارت سے زیادہ دل نشیں ہے اور جو باوجود قدرتی طریقہ ہونے کے تمام لوگوں میں مسلم اور مشرک میں ہے ایسی طہارت تلاش کرنے سے دو قسموں میں پائی جاتی ہے (۱) طہارت صغریٰ (۲) طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ سے یہ مراد ہے کہ تمام بدن دھویا جائے اسلئے کہ پانی خود ایک پاک چیز ہے سب نجاستوں کو دور کر دیتا ہے تمام طبیعتوں نے اسکے اثر کو تسلیم کر لیا ہے یہ نہایت عمدہ ذریعہ ہے کہ اسکی وجہ سے صفت طہارت بغیر نفس متنبہ کیا جائے اور اکثر آدمی شراب پیتے ہیں اور نشہ میں چور ہو جاتے ہیں اسی طرح میں وہ ناحق خون کر ڈالتے ہیں یا نہایت نفیس مال کو ضائع کر دیتے ہیں تو دفعۃً ان کا نفس متنبہ ہو جاتا ہے ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳

و عقلت و كشفت عنها الثالة و ربه انسان ضعيف
لا يستطيع ان ينهض ولا ان يبأ شريئاً فأتفقت
واقعة تنبه النفس تنبيهها قويا من عروض غضب
او حمية او منافسة فدا لجم معالجة شديدة و سفك
سفكا بليغا، و بالجملة فللنفس انتقال دفي و تنبه
من خصلة الى خصلة هو العمدة في المعاجات
النفسانية و انما يحصل هذا التنبه بما ركز في
صميم طبأ نهم و جذ نفوسهم انه طهارة بليغة
وما ذلك الا الماء، والصغرى الاقتصار على غسل
الاطراف و ذلك لانها مواضع جرت العادة في
الاقليم الصالحة بانكشافها و خروجها من
اللباس لمذ هب طبعي اليه وقعت الاشارة حيث
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتغال الصماء
فلا يتحقق حرج في غسلها و ليس ذلك فساد
الاعضاء، و ايضا جرت العادة في اهل الحضرة
بتنظيفها كل يوم و عند الدخول على الملوك و
اشبا هم و عند قصد الاعمال النظيفة و فقه
ذلك انها ظاهرة تسرع اليها الاوساخ و هي التي
تري و تبصر عند ملاقات الناس بعضهم لبعض
و ايضا التجربة شاهدة بان غسل الاطراف و
رش الماء على الوجه و الراس ينبه النفس
من نحو النوم و الغشى المثقل تنبيهها قويا و
ليرجع الانسان في ذلك الى ما عنده من التجربة
و العلم و الى ما امر به الاطباء في تدبير من
غشى عليه او اضطرب له الاسهال و القصد، و الطهارة
باب من ابواب الاتفاق الثاني الذي يتوقف
كمال الانسان عليه و صار من جبلتهم و فيها
قرب من الملائكة و بعد من الشياطين و تدفع
عذاب القبر و هو قوله صلى الله عليه و آله وسلم

و دهوش ميں آجائے نہیں اور ان کا نشہ دور ہو جاتا ہے اور اکثر ناتوان
لوگوں کو نشہ و برخواست کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ کوئی کام نہیں
کر سکتے پس اتفاقاً کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے نفس مستنہا و
قوی ہو جاتا ہے جیسے غصہ یا حمیت یا رغبت۔ پس اس وقت وہ بڑے سے
بڑا کام کر سکتے ہیں یا کوئی بڑی خوریزی کر بیٹھتے ہیں۔ بہر حال نفس کی
حالت بعض امور سے دفعۃً بدل جایا کرتی ہے اور ایک عادت سے
دوسری عادت کیلئے بیداری اس میں آجاتی ہے اور نفسانی علاج جو نہیں اس
قسم کی تبدیلیاں مفید اور عمدہ ہیں اس قسم کی بیداری اس چیز سے ہوتی ہے جو کما
کامل طہارت ہو نا طبعیتوں اور دلون میں پیوست ہو گیا ہے اور ایسی چیز
صرف پانی ہی ہے۔ اور طہارت صغریٰ صرف ہاتھ پاؤں اور منہ کے
دھونے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ اسلئے ہے کہ تمام آباد ملکوں میں یہ معمول
جاری ہے کہ یہ اعضاء قدرتی طور سے کھلے رہتے ہیں اور لباس ہر دن سے
باہر رہتے ہیں اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ
آپ نے چادر میں لپٹے سے منع فرمایا۔ تو ان اعضاء کے کھلنے سے ان کے
دھونے میں کوئی وقت نہیں ہوتی اور یہ غسل تمام اعضاء کا نہیں ہے۔ تمام
شہر والوں کا معمول ہے کہ ان اعضاء کو روزانہ دھوتے ہیں اور بادشاہوں
اور امراء کے دربار میں جانے وقت پاک و صاف کرتے ہیں۔ اور اسکی وجہ
یہ ہے کہ یہ اعضاء ظاہر اور کھلے رہتے ہیں بہت جلد میل ہو جاتے ہیں اور
باہم ملاقات کی وقت ہی بھی اعضاء نظر پڑتے ہیں۔ اور نیز تجربہ و شہادت
ملتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے دھونے سے منہ اور سر پر پانی چھڑکنے سے
نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ خواب یا نہایت بیہوشی اس سے دور ہو جاتی
ہے۔ اور انسان اس کا تجربہ کر سکتا ہے اس تجربہ اور علم کی تصدیق
اطباء کی تجویز سے بھی ہوتی ہے وہ اس شخص کے لئے جسکو غشی ہو یا اسکو
زیادہ اسہال آئے ہوں یا کسی کی قصد زیادہ لی گئی ہو یہی پانی چھڑکنا
تجویز کرتے ہیں۔ تدابیر ثانیہ کے ابواب سے جن پر انسانی کمال
کا مدار ہے اور لوگوں کے لئے وہ بمنزلہ فطرت کے ہو گئے ہیں طہارت
بھی ایک باب ہے اور اس کی وجہ سے فرشتوں سے قرب
اور شیاطین سے بعد حاصل ہوتا ہے اور عذاب قبر بھی اس
سے دور ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو

کہ پیشاب سے نہ کوئی دنگہ عام عذاب قبر اس سے ہوتا ہو اور طہارت کو اس میں بڑا دخل ہے کہ اسکے ذریعہ سے نفس احسان کا درجہ حاصل کر سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اس طرف اشارہ ہے ”پاکیزہ رہنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے“ جب طہارت کی کیفیت نفس میں خوب راسخ ہو جاتی ہے تو نور ملک کا ایک شعبہ اسمیں ٹھہر جاتا ہے اور ہر ہمیت کی تاریکی کا حصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کے لکھے جانے اور خطاؤں کے دور ہونے کے یہی معنی ہیں۔ اور اگر رسمی طور سے بھی عمل ہو لینی جائز تو رسمی بلاؤں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی پاک آدمی اسکی ان ہیئتوں کی پابندی کرتا ہے جنکا لوگ سلاطین کے حضور میں لحاظ رکھا کرتے ہیں اور انکے ساتھ ساتھ اذکار اور نیت کی بھی پابندی کرتا ہے تو سو معرفت و نجات پاتا ہے اور جب انسان خوب سمجھ جاتا ہے کہ طہارت اسکا کمال ہے تو بغیر کسی داعیہ حسنیہ کے اسکے اعضاء عقل کے تابع ہو جاتے ہیں اور سبکدوشی و نفع کی بات یہ ہوتی ہے کہ طبیعت عقل کی مطیع ہو جاتی ہے واللہ اعلم *

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَمُوتُوْا سِرًّا کَیْ تَکُنْ اَیْمٰرُکُمْ بَیٰٰنٌ

واضح ہو کہ کبھی آدمی حطیرہ قدس کی سی حالت کو اخذ کر لیتا ہے پس جناب باری سے اسکو نہایت قرب ہو جاتا ہے پھر اس پر وہاں سے مقدس تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور یہ شخص اپنے نفس پر غالب اگر ایسی حالت کا مشاہدہ کرتا ہے جس کو زبان نہیں بیان کر سکتی جہاں تھا وہاں کا وہیں آ جاتا ہے اور وہ یہ قرار ہو جاتا ہے لہذا اپنے نفس کو ایسی حالت سے تسکین دیتا ہے جو حالات سفلیہ میں سبکے عمدہ ہے۔ یعنی اپنے پروردگار کی معرفت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ پس وہ اسی کو پہلی حالت کے حاصل کرنیکا ذریعہ سمجھتا ہے اور یہ حالت خدا کی عظمت اور اپنی عاجزی کے اظہار سے اور ان افعال و اقوال کے ذریعہ سے جو خدا کی حضور میں مناجات کرنے کیلئے مقرر ہیں ہوا کرتی ہے۔ اسکے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو کسی مخیر صادق کو اس حالت کی طرف بلاؤں اور رغبت دلاتے سنتا ہے پھر دلی شہادت سے اسکی تصدیق کرتا ہو اور اسکے احکام کی تعمیل کرتا ہے اور اسکے تمام وعدہ و نگوں سچا پاتا ہے اور فراد کو بخفی جاتا ہو۔ اسکے بعد اسکا مرتبہ ہو جسکو انبیاء نے نمازوں پر مجبور کیا لیکن

استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منہ ولہا مدخل عظیم فی قبول لنفس لون الاحسان وهو قوله تعالى والله يحب المتطهرين، و اذا استقرت فی النفس وتمكنت منها تقورت فیہا شعبة من نور الملائكة وانقهرت شعبة من ظلمة الہیمیة وهو معنى كتابة الحسنات وتکفیر الخطایا و اذا جعلت رسما نفعت من غوائل الرسوم و اذا حافظ صاحبها علی ما فیہا من هیات یؤاخذ الناس بہا انفسہم عند الدخول علی الملوک و علی النیة المستصحیة و الاذکار نفعت من سوء المعرفة و اذا عقل الانسان ان هذه کماله فاداب جوارحه حسبما عقل من غیر داعیہ حسیة و اکثر من ذلك کانت تہمینا علی انقیاد الطبیعة للعقل واللہ اعلم *

بَیِّنَاتٍ لِّمَنۢ یَّجِدُ لِذٰلِکَ ظَنًّا

اعلم ان الانسان قد یختطف الی الخطیئة المقدسة فیلتصق بجناب اللہ تعالیٰ اتم لصوق وینزل علیہ من هنالك القلیات المقدسة فتغلب علی النفس ویشاہد هنالك ما لا یقتدر اللسان علی وصفه ثم یرد الی حیث کان فلا یقر بہ القرار فیعالج نفسه بحالة ہی اقرب الحالات السفلیة من استغراق النفس فی معرفة بارئها ویتمنذھا شرکا لاقتناص ما فاتہ منها وتلك الحالة هی التعظیم والخضوع والمناجاة فی ضمن افعال و اقوال بنیت لذلك ویتلوہ رجل سمع الخیر الصادق یدعوه الی هذه الحالة ویرغب فیہا فصدقہ بشهادة قلبہ ففعل و وجد ما وعد بہ حقاً و ارتقی الی ما یرجوه ثم یتلوہ رجل الحیاة الانبیاء الی الصلوات وهو

لا یجلم بمنزلة الوالد یحبس اولاده علی تعلیم
الصناعات النافعة وهم کاهون و سربها
یسأل الانسان من ربه دفع بلاء و ظهور نعمة
فیكون اقرب حینئذ الاستغراق فی افعال و
اقوال تعظیمة لتؤثر هبته القوی روح السؤل
وذلك ما سن من صلاة الاستسقاء و اصل
الصلوة ثلاثة اشياء ان یخضع القلب عند
ملاحظة جلال الله و عظمتہ و یعبر اللسان
عن تلك العظمة و ذلك الخضوع أقصه عبادة
وان یؤدب الجوارح حسب ذلك الخضوع قال
القائل «شعر»

افاد تکمل النعماء منی ثلاثة

یدی ولسانی و الضمیر المحجبا

ومن الافعال التعظیمة ان یقوم بین یدیه
مناجیا و یقبل علیه مواجها و اشد من ذلك
ان یستشعر ذله و عزة ربه فینکس راسه اذ
من الامر المجهول فی قاطبة البشر و البهائم ان
دفع العنق اية التیه و التکبر و تنکسه اية
الخضوع و الاحبات و هو قوله تعالی فطلت
اعناقهم لها خاضعين ، و اشد من ذلك ان
یعفر وجهه الذی هو اشرف اعضائه و یجهم
حواسه بین یدیه فتلك التعظیفات الثلاث
الفعلیة شائعة فی طوائف البشر لا یزالون یفعلونها
فی صلواتهم و عند ملوکهم و امرائهم و احسن
الصلوة ما کان جامعاً بین الاوضاع الثلاثة
مترقياً من الادنی الی الاعلی لیحصل الترقی فی
استشعار الخضوع و التذلل و فی الترقی من
الفائدة ما لیس فی افراد التعظیم الا قصه و لا فی
الانحطاط من الاعلی الی الادنی و انما جعلت الصلوة

اسکونما ذکی خویشوں کا ذاتی علم نہ تھا اسکی مجبوری ایسی ہی تھی جیسے باپ
اپنے بیٹے کو مفید صنعتوں کی تعلیم دے اور وہ ان کو پسند نہ کرتا ہو۔ کہیں
آدمی خدا تعالیٰ سے مصیبت کے دور ہوتے یا کسی نعمت کے ملنے کی
درخواست کرتا ہے اسوقت زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ وہ تعظیمی
افعال و اقوال میں ہمہ تن مستغرق ہو جائے تاکہ اسکی ہمت کا جو دھماکی
روح ہے کچھ اثر پڑ سکے۔ اور ایسی وجہ سے نماز استسقاء مسنون ہوئی
ہے۔ نماز میں اصلی اسورتین ہیں (۱) خدا تعالیٰ کی بزرگی اور جلال و کبر
کو نہایت خشوع اور خضوع کرنا (۲) خدا کی بزرگی اور اپنی عاجزی
کو خوش بیانی سے ظاہر کرنا (۳) اس عاجزی کی حالت کے
موافق اعضا میں آداب کا استعمال کرنا۔

(نثر) تیری نعمتوں نے مجھ سے تین چیزیں خدمت میں لیں میرے
ہاتھ اور زبان اور پوشیدہ دل میں اب ان تینوں کو تیری جناب میں شکر
گزاری کرتا ہوں۔

افعال تعظیمی میں سے یہ ہے کہ اسکے رو برو کھڑا ہو کر مناجات کرے
اور ہمہ تن اسکی طرف متوجہ ہو۔ اور کھڑے ہونے سے بھی زیادہ تعظیم اس میں
ہے کہ اپنی عاجزی اور خدا کی برتری کا خیال کر کے اسکے سامنے سرنگوں
ہو جائے کیونکہ تمام بنی آدم اور ہر اعم میں یہ فطری امر ہے کہ گردن بلند کرنا
تکبر اور خود پسندی کی علامت اور سرنگوں ہونا عاجزی اور تعظیم کی
علامت سمجھی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”اگلی گردنیں اسکے سامنے
جھک گئیں“ اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کی بات یہ ہے کہ اپنے چہرے کو
جو تمام اعضا میں زیادہ بزرگ اور جواس انسان کے جمع ہونے کی جگہ
ہے اسکے سامنے رکھ دے۔ یہی تینوں قسم کی فعلی تعظیمیں تمام لوگوں میں
راج ہیں جنکو اپنی نمازوں میں اپنے سلاطین اور امراء کے دربار و نہیں
عمل میں لاتے ہیں اور سب صورتوں میں نماز کی وہ صورت عمدہ ہے
جس میں یہ تینوں امر جمع ہوں اور اسکے ساتھ ہی ادنیٰ تعظیمی حالت سے
اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتا کہ خشوع اور خضوع میں ترقی ہوتی جائے اور
جو فائدہ اس ترقی کی حالت میں ہو سکتا ہے وہ تنہا اعلیٰ درجہ کی تعظیم
میں یا اعلیٰ حالت سے ادنیٰ کی طرف منتقل ہونے میں معلوم نہیں
ہو سکتا۔ نماز میں اعمال مخصوصہ ہی کو اصل قرار دیا گیا ہے

عظمت الہی میں صرف غور کر لینا یا ہمیشہ خدا کا ذکر کرنا ہمیں اصل نہیں ٹھہرائے گئے اسلئے کہ خدا کی عظمت کا صحیح خیال صرف ہی لوگ کر سکتے ہیں جنکی طبیعتیں اعلیٰ درجہ کی ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور ایسے لوگوں کے علاوہ اور عام لوگ اگر غور و خوض کر لیں تو کمزور ہوں ہو جائیں اور فائدہ کے بجائے اصل مال کو بھی کھو بیٹھیں اور محض ذکر بغیر شرح کے اور بغیر اسکے کہ کوئی عمل تقطیبی بھی اسکے ساتھ لگایا جائے اور جوارح میں آداب کا لحاظ رکھا جائے اکثر لوگوں کے حق میں ایک بیکار در دوسری ہے البتہ نماز سو وہ ایسا عجیب ہے جسکی ترکیب میں ایک تو فکر ہے جو خدا کی عظمت کی طرف ثانوی ارادہ کے ساتھ پھیرا جاتا ہے۔ اور دوسری وہ تو یہ ہے جو ہر شمس سے تیغ پیرا ہوتی ہے اور جسکو اگر آداب شہود میں غوض کرنے کی استعداد حاصل ہو سکتی ہو کوئی مانع نہیں ہے وہ بخوبی اس میں غور کر سکتا ہے بلکہ نماز اس میں اسکی غیب اعانت کرے گی۔ اور نماز میں وہ دعائیں بھی ہیں جو اخلاص عمل پر اسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی سے مدد مانگنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور تقطیبی افعال رکوع و سجود بھی ہیں جو ایک دوسرے کے معین مکمل اور تنبیہ کرنے والے ہیں اسلئے نماز ہر خاص و عام کے حق میں نافع اور تریاق قوی الاثر ہو گئی تاکہ ہر انسان اس سے اپنی استعداد کے موافق فائدہ اٹھائے۔ نماز ایمان والے کیلئے معراج ہے اور اس کو آخری تجلیات کیلئے تیار کرتی ہے اور آخرت علیہ السلام کے اس قول میں اسکی طرف اشارہ ہے کہ ”تم عنقریب اپنے پروردگار کو دیکھو گے“ پس تم فجر اور عصر کی نماز سے غافل نہ ہو جایا کرو ان کو پڑھا کر دو اور یہ نماز خدا کی محبت اور رحمت کا بڑا سبب ہے اور آنحضرت علیہ السلام کے اس قول میں اسکی طرف اشارہ ہے ”جنت میں لیجائے کیلئے“ کہ میں شفاعت کر کے لے جاؤں گا تو یہی میری اعانت کر کہ اکثر نماز پڑھا کرے اور خدا تعالیٰ کا اہل جہنم کے اس قول کے نقل کرنے میں بھی اسکی طرف اشارہ ہے ”و لکم لکن من المصلین“ (ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے) اور جب نماز کا شوق ہوئی کے دلیں جم جاتا ہے تو وہ نور الہی میں غرق ہو جاتا ہے اور اسکے گناہ دور ہو جاتے ہیں (نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں) معرفت الہی کیلئے کوئی چیز نماز سے زیادہ مفید نہیں ہے بالخصوص جب نماز کے تمام افعال اقوال

اموال اعمال المقربة دون الفكر في عظمة الله و دون الذکر الدائم لان الفكر الصحيح فيها لا يتأتى الا من قوم عالية نفوسهم و قليل ما هم و سقى اولئك لو خاضوا فيه تبدوا و ابطالوا راس ما لهم فضلا عن فائدة اخرى و الذکر بدون انشراح و يعضد عمل تعظيبي يعمله بخواجہ و يعنوق اديها لقلقة خالية عن الفائدة في حق الاكثرين اما الصلوة في الميعون المركب من الفكر المصروف تلقاء عظمة الله يا القصد الثاني و الالتفات للتيق المتأني من كل واحد و لا يحرج صاحب استعداد الخوض في لجة الشهود ان يغوص بل ذلك بمنتهى له اتم تنبيه و من الادعية المسببة اخلاص عمله لله و توجيه وجهه تلقاء الله و قصر الاشتغال في الله و من افعال تعظيمية كالسجود و الركوع يصير كل واحد عضد الآخر و مكمله و المنبه عليه فصارت نافعة لعامة الناس و خاصة تهرترياقا قوي الاثر ليكون لكل انسان منه ما استوجبه اصل استعداد و الصلاة معراج المؤمن معدة للتجليات الزمردية و هو قوله صلى الله عليه و سلم انكم سترون ربكم فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا و سبب عظيم لمحبة الله و رحمته و هو قوله صلى الله عليه و سلم اعف على نفسك بكثرة السجود و حكايته تعالى عن اهل النار و امرناك من المصلين و اذا تمكنت من العبد اضربه في نور الله و كفرت عنه حظا ياء ان الحسنات يذهبن السيئات و لا شيء انفع من سوء المعرفة منها لا سيما اذا فعلت افعالها و اقوالها على حضور القلب و الذية الصالحة و اذا جعلت رسما مشهورا

نفعت من غوائل الرسوم نفعاً بيناً وصارت شعاراً
للمسلم يميز به من الكافر وهو قوله صلى الله
عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
فمن تركها فقد كفر، ولا شيء في قرين النفس
على اتقياد الطبيعة للعقل وجريانها في حكمه
مثل الصلاة والله اعلم.

بَابُ تَبَيُّرِ اسْرَارِ الزُّكَاةِ

اعلم ان المسكين اذا عنت له حاجة وتضرع
الى الله فيها بلسان المقال او الحال قرع تضرعه
باب الجود الالهي وربما تكون المصلحة ان
يلهم في قلب ذكي ان يقوم بسد خلته فاذا انقشأ
الالهام وانبعث وفقه رضى الله عنه وافاض عليه
البركات من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن
شماله وصار مرحوماً وسألني مسكين ذات
يوم في حاجة اضطر فيها فأوجست في قلبي الهام
يا مرنى بالاعطاء وبيشرفى يا جوجزىل فى الدنيا و
الاخرة فاعطيت وشاهدت ما وعدنى ربى حقاً
وكان قرع لباب الجود وانبعث الالهام فا
اختبارة لقلبي يومئذ وظهور الاجر كل ذلك
يمرائى منى وربما كان الاتفاق فى مصرف مظنة
لرحمة الهية كما اذا انعقدت داعية فى الملا
الا على بتوبه ملة فصارك من يتعرض لشمسية
امرها مرحوماً وتكون شمسية يومئذ فى الاتفاق
كغزوة الصرة وكما اذا كان ايام قحط وتكون
امة هى احوج خلق الله ويكون المراد احياءهم
وبالجملۃ فياخذ الخبير الصادق من هذه المظنة
كلية فيقول من تصدق على فقير كذا وكذا او
فى حالة كذا وكذا - تقبل منه عمله - فيسبحه

تو بھی برائیوں سے بچاتے ہیں اسکا بیتن نفع ہوگا۔ اور مسلمانوں کے
لئے ایسی علامت قرار دی جائیگی جو کافر سے تمیز کر دے گی چنانچہ آنحضرت علیہ
الصلوٰۃ والسلام کے اس قول میں اسطیغ اشارہ ہے کہ اہل اسلام اور کفار
کے درمیان نماز کا عہدہ پس جس نے نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ اور آئیں
کچھ شک نہیں ہے کہ نفس کو حقل کے ماتحت رہنے کا اور اس کے احکام
پر چلنے کا عادی بنانے میں نماز کے برابر کوئی چیز نہیں۔ واللہ اعلم۔

دِسْوَانُ بَابُ زَكَاةِ كَيْفِ اسْرَارِ كَابِيْعَانِ

دافع ہو کہ جب کسی مسکین کو کوئی حاجت پیش آتی ہے اور وہ زبان
حال یا قول سے خدا کے حضور میں گریہ و زاری کرتا ہے تو اس کیلئے خدا
کئی بخشش کا دروازہ کھلتا ہے اور کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کسی نیک بندہ کے
دل میں یہ الہام ہوتا ہے کہ مسکین کی حاجت روائی کر دے۔ پس جب
اسپر الہام پہنچا جاتا ہے اور اس کے موافق عمل کرتا ہے تو اس سے خدا خوش
ہوتا ہے اور اوپر سے نیچے سے دایکس سے بائیں سے اسپر برکتیں نازل
ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک روز ایک مسکین نے اپنی
اتہرائی حاجت کیوقت مجھ سے سوال کیا تب میں نے اپنے دل میں الہام
کی آہٹ پائی کہ وہ اسکو کچھ دینے کا مجھے حکم کرتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں
بڑے اجر کی بشارت دیتا تھا میں نے اس مسکین کی حاجت براری
کرائی اور میں نے اپنے پروردگار کے وعدہ کو سچا دیکھ لیا اس غریب کا جو
الہی کے دروازہ کو کھٹکھٹانا اور اسکو دینے کیلئے مجھ پر اسروز الہام ہونا اور
اجر کا ظاہر ہونا یہ سب امور آنکھ کے سامنے محسوس ہوئے اور کبھی کسی موقع
پر خرچ کرنا رحمت الہی کا باعث ہوتا ہے مثلاً جب ملا اعلیٰ کی خواہش
کسی مذہب کے مشہور اور معزز کرنے کیلئے ملے ہو جاتی ہے تو جو اس کی
اعانت کے درپے ہوتا ہے اسپر رحمت ہوتی ہے اور اس روز اسکا اس
امر میں صرف کرنا غزوۃ العسرت کے مانند ہوتا ہے۔ یا مثلاً جب کوئی
قوم ايام قحط میں نہایت محتاج ہو اور خدا کو انہیں زندہ رکھنا منظور
ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان وجوہات سے خبر صادق ایک کلیہ بنا کر یوں
فرماتا ہے کہ جو اس طرح کے فقیر کو ایسی ایسی حالت میں کچھ دیگا تو
اس کا عمل مقبول ہوگا۔ پس ان امور کو کوئی شخص سنتا ہے

اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہدہ کا نام ہے جو آپ نے حضرت امیر المومنین کے وقت جوگ کے لئے چڑھائی کی تھی۔ ۱۲

اس پر عمل کرتا ہے اور وعدہ الہی کو حق پاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مال کی محبت اور حرص زر کو اپنے مقصود اصلی کے لئے سدا رہ اور مانع پاتے ہیں اسلئے اس سے انکو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو وہ اس طرح دفع کر سکتے ہیں کہ وہ اس مال محبوب اور زر مرغوب کے صرف کرنے پر دل کو عادی کریں اسلئے خرچ کرنا ہی اسکے حق میں سب چیزوں سے زیادہ نافع ہوتا ہے اگر وہ صرف نہ کرے تو محبت اور بخیلی ویسی کی ویسی ہی آئیں باقی رہ جائے اور آخرت میں وہ بخل اور حرص سانپ بن کر نظر آئے یا یہ اموال کسی مضر چیز کی شکل میں ظاہر ہو کر ایذا پہنچائیں اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ تیار مت کیے دن وہ اموال جنکی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی صاحب مال کو رونے لگے اور اسکو اسکے روہر و جھٹیل میدان میں لٹا دیا جائیگا۔ اور اس آیت میں بھی اسطرح اشارہ ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس سے انکی پیشانی پہلو اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ اور کبھی انسان کو بلا گھیر لیتی ہے اور اسکی ہلاکت کا عالم مثال میں حکم ہو جاتا ہے اتنے میں وہ عمدہ عمدہ مال صرف کرتا ہے وہ خود اور اسکے ساتھ چھ لوگ عاکرتے ہیں تو مال کے صرفے اسکی ہلاکی محو ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قتنا کو دوا ہی ہٹا سکتی ہے اور عمر کو سوائے نیکی کے کوئی چیز نہیں زیادہ کرتی“ اور آدمی کبھی طبیعت کے غلبہ کو کوئی بڑا کام کر لیتا ہے پھر اسکی برائی معلوم کر کے نہایت شرمندہ ہوتا ہے لیکن طبیعت پھر غالب آجاتی ہے اور اسی کام کو پھر کرتا ہے ایسے نفس کا علاج یہی ہے کہ اپنے فعل کے تاوان کیلئے بہت سا مال صرف کرے تاکہ یہ نقصان اسکے پیش نظر نہ رہے اور پھر آئندہ ایسے قصور سے اسکو باز رکھے۔ اور کبھی حسن خلق اور انظام خاندانی کا حفظان اسطرح سے ہوتا ہے کہ خوب کھانا کھلایا جائے سلام میں تقدیم کی جائے اور اور طرح طرح کے سلوک کئے جائیں ان امور کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ امور اسکے لئے صدقہ شمار کئے جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ سے برکت زیادہ ہوتی ہے اس سے غنیمت الہی سمجھ جاتا ہے اور فیضان رحمت ہونے لگتا ہے اور عذاب آخرت کو جو بخل پر مرتب ہوتا ہے زکوٰۃ دور کر دیتی ہے اور ان ملا اعلیٰ کی دعا کہ ہو زمین میں مصلح اور مدبر ہیں اس بندہ کے حق میں لوٹا لاتی ہے۔ واللہ اعلم

سامع و ینقاد لحکمہ بشہادۃ قلبہ فیجد ما وعد حقاً وربما تقطنت النفس بان حب الاموال و الشہم بہا یضرہ و یجہد عما ہو بسبیلہ فیتأذى منه اشد تأذ ولا یتسکن من دفیء الا یتقین علی انفاق احب ما عندہ فصلا انفاقاً فحقہ انفع شئ ولولا الانفاق لبقي الحب والشہم کما ہو فیتمثل فی المعاد شیعاً اقرب او تمثلت الاموال ضارۃ فی حقہ و هو حدیث بطم لہا بقناع قرقر وقولہ تعالیٰ والذین یکنزون الذہب والفضۃ الایۃ، و ربما یكون العبد قد احبط بہ وقضہ بھلاکہ فی عالم المثال فاندفع الی بذل اموال خطیرۃ و تضرع الی اللہ ہو و ناس من المرحومین فھما ہلاکہ بنفسہ یا ہلاک مالہ و هو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرد القضاء الا الدعاء ولا یزید فی العصر الا البر و ربما یفطر من الانسان ان یعمل عملاً شریراً یحکم فلیبۃ الطبیعة شریراً لم علی قبحہ فیرام شر تعلب علیہ الطبیعة فیعود لہ فتكون الحکمة فی معالجتہ ہذہ النفس ان تازم بذل مال خطیر غرامۃ علی ما فعل لیکون ذلک بین عینیہ فیردعہ عما یقصد و ربما یكون حسن الخلق والمحافظة علی نظام العشیرۃ منحصراً فی اطعام طعام و افشاء سلام و انواع من المواساة فیؤمر بہا وتعد صدقۃ، والزکوۃ تزیید فی البرکۃ و تطفئ الغضب بجلبہا فیضاً من الرحمة وقد دفع عذاب الآخرة المترتب علی الشہم و تعطى دعوة الملا الی المصلحین فلا لارض علی هذا العبد و اللہ اعلم

بَابُ إِسْرَارِ الصَّوْمِ

اعلم انه ربما يتفطن الانسان من قبل
الهام الحق اياه ان سورة الطبيعة البهيمية تفسد
عما هو كماله من انقيادها للملكية فيغضها
ويطلب كسر سورتها فلا يجد ما يغيثه في ذلك
كالجوع والعطش وترك الجماع والاحتذاء على لسانه
وقلبه وجوارحه ويتسك بذلك علاجاً
لمرضه النفساني ويتلوه من يأخذ ذلك من
الخبر الصادق بشهادة قلبه، ثم الذي يقوده
الانبياء شفقة عليه وهو لا يعلم فيجد فائدة
ذلك في المعاد من انكسار السورة وربها يطعم
الانسان على ان انقياد الطبيعة للعقل كمال له
وتكون طبيعته باغية تنقاد تارة ولا تنقاد اخرى
فيحتاج الى تمرين فيعبد الى عمل شاق كالصوم
فيكلف طبيعته ويلتزم وفاء العهد ثم وشم حتى
يحصل الامر المطلوب وربها يفرط منه ذنب
فيلازم صوماً كثيراً يشق عليه بازاء الذنب
ليردعه عن العود في مثله وربها تاقث نفسه الى
النساء ولا يجد طولا ويخاف العنت فيكسر شهوته
بالصوم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فان
الصوم له وجاء والصوم حسنة عظيمة تقوى
الملكية ويضعف البهيمية ولا شيء مثله في
صيلة وجه الروح وقهر الطبيعة ولذلك قال الله
تعالى الصوم لي وانا اجزي به «ويكفر الخطايا بقدر
ما اضهل من سورة البهيمية ويحصل به تشبه
عظيم بالملائكة فيعبوته فيكون متعلقاً للعبادة
ضعف البهيمية وهو قوله صلى الله عليه وسلم
يخاف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

گیا رہواں باب :- روزہ کے اسرار کا بیان

واقع ہو کہ کبھی انسان الہام الہی کے ذریعہ یہ بات معلوم کرتا ہو کہ طبیعت
بہیمی کا جوش اسکو کمال ذاتی سے باز رکھتا ہے اور وہ کمال قوت ملکیت
کا مطیع ہونا ہے اسلئے وہ ہمیت کو برا سمجھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ
اسکے جوش کو مار دے۔ کوئی چیز اسکو اسکے تدارک کیلئے بجز اسکے نہیں
ملتی کہ بھوکا پیاسا رہے، مجاہدت ترک کر دے، اپنی زبان دل اور
اعضائے کورہ کے رہے، ان امور وہ بعض شخص انسان کا علاج کرتا ہے۔
اسکے بعد اس شخص کا درجہ ہے جس نے بھی خبر دینے والے سے ان تذکیر کو
دلی شہادت سے اخذ کیا ہو۔ اسکے بعد وہ شخص ہے جسکو انبیاء شفقت اور
مہربانی سے اس حالت کی طرف لاتے ہیں اور اسکو ان خوبیوں کا ذاتی علم
نہیں ہوتا پس اس کسر شہوت کا فائدہ وہ آخرت میں پائیگا۔ اور کبھی انسان
کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ طبیعت کا مطیع عقل ہونا کمال ہے اور اس کی
طبیعت باغی ہے کبھی اطاعت کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی تو لا محالہ
محنت کی ضرورت پڑتی ہے اسلئے محنت کے کام روزہ جیسے اختیار کرتے
پڑتے ہیں وہ اپنی طبیعت کو ایسے کاموں پر مجبور کرتا ہے اور اطاعت کے
عہد کو طبیعت سے پورا کرتا ہے۔ وہ اس طرح انہیں امور کے اہتمام میں
رہتا ہے حتیٰ کہ اسکا مقصود اصلی حاصل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی شخص سے گناہ
سرزد ہو جاتا ہے تو وہ مدتوں تک روزے رکھے چلا جاتا ہے ہمیں بہ نسبت
گناہ کے زیادہ محنت ہوتی ہے تاکہ دوبارہ اس سے ایسا کام نہ ہو۔ اور
یہ کبھی دلیں عورتوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے لیکن نکاح کرنے کی قدرت
نہیں ہوتی اسلئے زنا کے خوف سے وہ اپنی رغبت کو روزہ سے مار دیتا ہے
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کو شادی کر نیکی طاقت
نہ ہو تو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ شہوت کے زور کو ختم کر دیتا ہے۔ اور روزہ ایک
بڑی نیکی ہے اس سے ملتی قوت بڑھتی ہے اور بہیمی طاقت کمزور ہو جاتی ہے
روح کی صفائی اور طبیعت کے دبائے کیلئے روزہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔
اسلئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا
دو گنا روزہ سے بہیمیت کا جوش جس قدر کمزور ہوتا ہے اسقدر گناہ دور
ہوتے ہیں اور اس سے انسان کو فرشتوں کی حالت کے ساتھ مشابہت

اگر روزہ رسمی طور پر ہو تاہم رسمی امور کے لحاظ سے مفید ہے۔ جب کوئی امرت اسکی پابندی کرتی ہے تو ان کے شیاطین زنجیر نہیں جکڑے جاتے ہیں ان کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور روزہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان نفس کو مغلوب کر لے اور اسکی برائی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عالم مثال میں اسکے عمل کی ایک مقدس صورت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض ازکیاء عارفین اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو عالم غیب سے انکو علمی مدد ملتی ہے اور تنزیہ و تقدیس کے ذریعہ سے ذات باری تعالیٰ سے اس شخص کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے یہی معنی ہیں ”روزہ میرا ہے اور میں ہی اسکی جزا ہوں“ بسا اوقات انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ امور معاش میں مصروف ہونا اور خارجی باتوں سے خواہش کا پڑ ہونا اس کے لئے مضر ہے۔ اور ایک مسجد میں جو عبادت کیلئے ہی ہے یکسو ہو کر عبادت کرنا بہتر اور نافع ہے۔ اور ہمیشہ کیلئے تو علیحدگی نہیں ہو سکتی لیکن اگر تمام کام تمام نہ ہو سکے تو بالکل ترک بھی نہ کرنا چاہئے اسلئے اپنے اوقات میں کیقدر و قیمت نکال کر جتنا ہمیشہ ہے اعتکاف میں وقت گزارتا ہے۔ اسکے بعد اس شخص کی حالت ہے جسکی دلی شہادت سے غیر صادق کے ذریعہ سے اعتکاف کی خوبی کو قبول کر لیا ہو۔ اسکے بعد وہ شخص ہے جسکو زبردستی اعتکاف کی طرف بلایا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن زبان کو بغیر اعتکاف کے پاک و صاف نہیں رکھ سکتا۔ کبھی لیلۃ القدر اور اس میں فرشتوں کی ملاقات کا طالب ہوتا ہے یہ بھی بغیر اعتکاف کے میسر نہیں ہو سکتا۔ لیلۃ القدر کے معنی آپ کو عنقریب معلوم ہوں گے واللہ اعلم +

بارہواں باب (۱۶) حج کے ایثار کا بیان

دفع ہو کہ حج کی حقیقت یہ ہے کہ صالحین کی ایک بڑی جماعت ایک وقت خاص میں جمع ہو کر انبیاء اور صدیقین شہداء اور صالحین کے حالات کو بغیر خدا اپنا انعام کیا ہے یا دکرے اور ایسی جگہ میں جمع ہوں جہاں خدا کی ظاہر نشانیاں موجود ہوں۔ ائمہ دین کی بڑی بڑی جماعتیں حج کیلئے گئی ہیں جسکا مقصود خدا کے شقائق تعظیم خاکساری اور رغبت خدا سے گناہوں کی معافی اور خیر کی امید تھی جب اس کیفیت سے لوگوں کی ہمتیں جمع ہوتی ہیں تو لازمی طور پر خدا کی

وہ حج کے ایثار کا بیان

واذا اجل دسماً مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم
واذا التزمته امة من الامم سسلسلت انبياء طينها
وفتحت ابواب جناتها و خلقت ابواب النيران
عنها والانسات اذا سمع في قهر النفس و انزاله
رذاثلها كانت لعبله صورة تقديسية في المثال
ومن ازكياء العارفين من يتوجه الى هذه الصورة
فيهد من الخيب في علمه فيصل الى الذات من
قبل التنزيه والتقدیس هو معنى قوله صلى الله عليه
وسلم الصومى وانا اجزى به ربها يتفطر الانبياء
بغدر توغله في معاشته وامتلاء حواسه مما يدخل
عليه من خارج وينفع النية رغب للعبادة في مسجد
بني للصلوات و لا يمكنه اء امة ذناب و ما لا يدرك
كله فيختطف من احواله فرصاً فيعتكف ما قلل
ويتاوه المتعلق له من المفير الصادق بشهاد قلبه
والعاشي المغلوب عليه كما مر وربما يصوم ولا
يستطيع تنزيه لسانه الا بالاعتكاف و ربما
يطلب ليلة القدر والصلوة بالمالا فلة فيها فلا
يتمكن منها الا بالاعتكاف و سبب انبياء معنى ليلۃ
القدر و الله اعلم +

یاب سبب الحج

اعلم ان حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة
من الصالحين في زمان يذكر حال المنعم عليهم
من الانبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين
و مكان فيه آيات بينات قد قصد جماعات
من ائمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين
راغبين و راجين من الله التحير و تكفير الخطايا فلت
الهم ما اذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف حق
نزول الرحمة و المغفرة و هو قوله صلى الله

اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ شیطان جیسا کہ عرفہ کے روز نہایت ذلیل، صغیر اور حقیر اور غصہ میں نظر آتا ہے ایسا کسی روز نظر نہیں آتا۔ حج کی اصل ہر قوم میں موجود ہے کیونکہ ہر قوم کیلئے ایک ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جس میں خدا کی آیات ظاہر ہو دیکھ کر لوگ اسکو تبرک سمجھتے ہیں اور ہر امت میں نذر و قربانی اور ایک ہیئت خاص بھی ہے جو ان کے بزرگوں سے چلی آتی ہے اور وہ اسکا التزام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہیئت (احرام و تکلیب و ہدی وغیرہ) مقررین کو ان کا وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں ہر وقت یاد دلاتی رہتی ہے اور بیت اللہ ہی حج کرنے کے قابل ہے اس میں آیات بینات ہیں اسکو خدا کے حکم اور وحی سے صاف اور پاک زمین میں حضرت ابراہیمؑ نے بنایا ہے اسکی مدح اکثر اقوام کی زبان پر چلی آتی ہے کیونکہ سوائے اس جگہ کے اور کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ جاتے ہیں شرک سے پاک ہے اصل من گھڑت چیزوں سے خالی نہیں۔ طہارت نفسانی میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ رہنا اور ٹھہرنا اختیار کیا جائے جسکی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے رہیں اور ذکر الہی سے اسکو معمور رکھا ہو کیونکہ اس مقام پر ملائکہ ارضیہ کی توجہات ہوتی ہیں اور اہل خیر کے حق میں ملائکہ اعلیٰ کی دعا نازل ہوتی رہتی ہے پس جب کوئی شخص اس جگہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کے رنگ اس پر غالب آجاتے ہیں اور میں نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا ہے۔ اور ذکر الہی کے قسم میں خدا کے نشانات کا دیکھنا اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے۔ پس ان چیزوں کے دیکھنے سے خدا اس طرح یاد آتا ہے جیسے ملزوم کے دیکھنے سے کوئی لازم چیز یاد آتی ہے بالخصوص ایسے وقت پر جبکہ تعظیہی حالتوں اور ان حدود کی پابندی کی جائے جن سے نفس کو کمال درجہ تنبیہ حاصل ہوتی ہے۔ اور کبھی انسان کو اپنے پروردگار کے دیدار کا شوق ہوتا ہے پس اس شوق کو پورا کرنے والی حج کے سوا اور کوئی چیز نہیں جس طرح ہر سلطنت کو ایک مدت کے بعد دربار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سرکش اور فرماں بردار میں تمیز ہو، بادشاہت کی شہرت اور سلطنت کا بول بالا ہو اور اسکو ہر شخص

جان جائے ایسے ہی مذہب کو حج کی ضرورت

ہے تاکہ موافق اور مخالف میں

تمیز ہو جائے

صلیہ وسلم ما رآی الشیطان يوماً هو ذیہ زعفر
ولا ادس ولا احترو ولا اغیظ منه فی یوم عرفہ
الحدیث واصل الحج موجود فی کل امۃ لا بد
لہم من موضع یتبرکون بہ لما رآوا من ظہور
آیات اللہ فیہ ومن قرابین وہیات ما ثورۃ
عن اسلافہم یلتزمونہا لانہا تذکر المقربین
وما کانوا فیہ، و احق ما یحج الیہ بیت اللہ فیہ
آیات بینات بناہا ابراہیم صلوات اللہ علیہ
المشہورۃ بہ بالخیر علی السنۃ اکثر الامریا مر
اللہ و وحیہ بعد ان کانت الارض قفراً و
خراً اذ لیس غیرہ عجوج الا و فیہ اشراک و
اختراع ما لا اصل لہ، و من بآداب الطہارۃ
النفسانیۃ الحول بموضع لم یزل الصالحون
یعظمونہ و یحجون فیہ و یحسرونہ بذکر اللہ
فان ذلک یجلب تعلق ہم الملائکۃ السقیۃ
و یعطف علیہ دعویۃ الملائکۃ علی الکلیۃ
لاہل الخیر فاذا حل بہ غلب الوانہم علی
نفسہ و قد شاہدت ذلک رأی عین، و
من باب ذکر اللہ تعالیٰ رؤیۃ شعاثر اللہ
و تعظیہا فانہا اذا رؤیت ذکر اللہ کما یذکر
الملزوم اللازم لاسیما عند التزام ہیات
تعظیمیۃ و قیود و حدود تنبہ النفس تنبیہاً
عظیماً و ربما یشتاق الانسان الی ربہ اشد
شوق فیحتاج الی شئ یقضی بہ شوقہ فلا یجوز
الا الحج و کما ان الدولۃ تحتاج الی عروۃ بعد
کل مدۃ لیمیز الناصح من الخاش و المنقاد
من المتہدد و لیرفع الصیت و تعلو الکلمۃ
و یتعارف اہلہا فیہا بینہم فکذلک المملۃ
تحتاج الی حج لیمیز الموفق من المتأفق و

اور دین الہی میں لوگوں کا گروہ گروہ ہو کر داخل ہونا عیاں ہو جائے۔ اور تاکہ ایک دوسرے سے مل کر ان فوائد کو حاصل کرے جو اسکو حاصل نہیں ہیں اسلئے کہ باہمی مقاصد ایک دوسرے کے ملنے ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور رسمی حج بھی بہت سے رسمی فوائد کا اضافہ کرتا ہے ائمہ دین کی حالت یاد کرنے اور اسکے پابند ہونے میں حج سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اور چونکہ حج میں دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے وہ نہایت دشوار عمل ہے جو بغیر مشقت کے پورا نہیں ہوتا ہے اسلئے اسکا ادا کرنا غالباً اللہ کی عبادت ہے جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں وہ پہلے گناہوں کو ایسا دور کرتا ہے جیسا کہ ایمان *

تیرہواں باب (۲۸)

اقسام نیکی جو کئے اسرار کا بیسیان

نیکی کے اقسام میں سے ذکر الہی ہے کیونکہ ذکر الہی اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے سو معرفت کی اصلاح کیلئے اور خدا کی حضوری حاصل کرنے کے لئے اور دل کی قسوت دور کرنے کیلئے کوئی چیز ذکر سے زیادہ مفید نہیں ہے چنانچہ اس حدیث میں اسطرف اشارہ ہے ”کیا تم کو سب اعمال میں افضل عمل نہ بتاؤں؟ اسی پریش“ خصوصاً اس شخص کے لئے جسکی قوت ذہنی فطری طور پر یا عملاً ضعیف ہوتی ہے یا اس شخص کیلئے بھی جو فطرتاً اپنے خیال میں محسوس چیزوں کے احکام مجرور میں غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور انہیں اقسام میں سے دعا بھی ہے کیونکہ اس سے حضوری کا بڑا دردوان کھلتا ہے اور نہایت درجہ اطاعت اور پروردگار عالم کی طرف احتیاج کو داعی کے سامنے کر دیتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اسطرف اشارہ ہے کہ ”دعا عبادت کا مغز ہے“ یہ دعا مبداء کجا نب متوجہ ہوئی ظاہری صورت ہو جو درخواست کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس چیز کے حاصل ہونے کی جس کیلئے دعا مانگی گئی ہے روح ہے۔ نیز بڑی نیکی تلاوت قرآن اور اسکی نصائح کا سننا جو شخص توجہ سے اسکو سنیکا اور اسکو دل میں جگہ دیگا تو تیم و امید کی حالتیں خدا کی عظمت میں حیرانی اسکے احسانات میں استغراق کے اثرات پیدا ہو جائینگے اور طبیعت کی ہر مروتی سے نہایت درجہ نفع محسوس کریگا اور عالم بالا کے

لیظہر دخول الناس فی دین اللہ افواجا ولیرک بعضهم بعضاً فیستفید کل واحد ما لیس عندہ اذ الرغائب انما تکتسب بالمصاحبة والترائی، واذ جعل الحج رسماً مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم ولا شئ مثله فی تذکر الحالتی کان فیہا أئمة الملة والتحصیض علی الاخذیہا، ولما کان الحج سفراً شاسعاً و عملاً شاقاً لا یتم الا بجهد النفس کان میاشوقه خالصاً للہ مکفراً للخطایا ہادماً لما قبلہ بمنزلة الایمان *

باب سترار انواع من الیر

منہا الذکر فانه لا حجاب بینہ و بین اللہ تعالیٰ ولا شئ مثله فی علاج سوء المعرفة و هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم الا انکم یافضل اعمالکم الحدیث و فی کسب المحاضرة و طرد القسوة لاسیما لمن ضعف بیہمیہ جلبة اوضعت کسباً و لمن سکت خیال جلبة عن خلط الجرد باحکام المحسوس، و منہا الدعاء فانه یفتح باباً عظیماً من المحاضرة و یجعل الانقیاد التام والاحتیاج الی رب العالمین فی جمیع الحالات بین عینیہ و هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء من العبادۃ و هو شہم توجه النفس الی المبدأ بصفة الطلب لک هو السر فی جلب الشئ المدعوا الیہ، و منہا تلاوة القرآن واستماع المواعظ فمن القہ السمع الی ذلک و مکنتہ من نفسه انصبغ بحالات الخوف و الرجاء و الحیرة فی عظمة اللہ والاستغراق فی منة اللہ و غیرها فینفع من خواطریة طبیعة نفعا بیناً و یعد النفس لفیضان البوان ما فوقها و لذلک کان

اور اسی لئے آخرت میں وہ نہایت نافع ہے اور ملائکہ قبر کے اس قول سے یہی مراد ہے "تو نے نہ حق کو جانا نہ قرآن کی تلاوت کی"۔ قرآن کی تلاوت سے نفس کو سفلی کیفیتوں سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ہر چیز کیلئے ایک خاص صیقل ہوتی ہے اور دل کی صیقل قرآن کا تلاوت کرنا ہے"۔ اور نیز نیکیوں میں سے قربت والوں اور ہمساویوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اہل شہر اور اہل مذہب کے ساتھ سلوک سے پیش آنا ہے اور غلاموں کو آزادی دینا ہے ان امور سے رحمت اور اطمینان نازل ہوتا ہے تداہیر دوم اور سوم کے اقتضات ان سے مکمل ہوتے ہیں اور ان ہی امور کی وجہ سے فرشتوں کی نیک دعا لگتی ہے۔ نیز نیکیوں میں سے جہاد ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی برے آدمی سے جبر کا نہ ہوتا مصلحت کلیہ کے موافق ہے اور وہ جہور کو ضرر پہنچاتا ہے ناراض ہو کر کسی نیک آدمی کے دل میں اس کے قتل کرنا کا الہام کرتا ہے اسکی طبیعت سے محض خدا کیلئے بغیر کسی سبب طبعی کے غصہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے تمام ذاتی امور سے اس کام کیلئے علیحدہ ہو کر خدا کی مرضی میں ہمہ تن مصروف ہو کر خدا کی رحمت اور نور میں غرق ہو جاتا ہے اور اس مودے کو قتل کر کے تمام آدمیوں اور شہروں کو نقص پہنچاتا ہے اسی کے قریب یہ حالت بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی ایسے قوم کا برا دکرنا منظور ہوتا ہے جو ظالم خدا کی سنگراور نہایت بدکار ہوتی ہے اسلئے کسی نبی کو جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسکی قوم کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا کی جاتی ہے تاکہ سب قوموں میں اچھی قوم ہو جائے اور اپنی رحمت الہی ہو۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رائے کلی سے کسی قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ مظلوموں کو درندہ خصلت لوگوں سے بچایا جائے اور نافرمانوں کو سزا دی جائے اور بری باتوں سے منع کیا جائے ان کو کششوں سے لوگوں میں امن و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور خدا اس قوم کو اس خدمت کا بدلہ دیتا ہے۔ اور انہیں سے تقریبات ہیں جو بلا قصد پیش آجاتے ہیں جیسے مصائب اور امراض پس یہ امور چند وجوہ سے شکی میں شمار ہوتے ہیں انہیں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب رحمت الہی انسان کی اصلاح عمل چاہتی ہے اور اسباب عالم کا مقتضی ہوتا ہے کہ اسکی حالت تنگ ہو جائے تو وہی رحمت اسے تکمیل نفس کی باعث ہو کر اسکی خطاؤں کو مٹاتی ہے اور اسکے لئے حسرت لکھتے ہیں۔ اے ہیں جسے کہ جب پانی کے جاری ہونا کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے اور پانی اسکے اوپر اور نیچے سے بہنے لگتا ہے تو یہ بہنا اس تنگی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور سر اس میں غیر نبی پر محافط رکھنا ہے ۴۴

انفع شئ فی المعاد وہ۔ و قول الملك للمقبود لا دريت ولا تليت وفي القرآن تطهير للنفس عن الهيات السفلية وهو قول الله عليه وسلم لكل شئ مصقلة ومصقلة القلب تلاوة القرآن ومنها صلة الارحام والمجيران وحسن المعاشرة مع اهل القرية واهل الملة وفاء العاني بالاعتاق فان ذلك يعد لنزول الرحمة والطمانية وبها يتم نظام الارفاق الثاني والثالث وبها يستجلب عود الملائكة ومنها الجهاد وذلك ان يلحق الحق انسانا فاسقا ضارا بالجمهورية امدامه اوفق بالمصلحة الكلية من ابقائه فيظهر الاله في قلب رجل زكيا يقتل فينبجس من قلبه غضب ليس له سبب طبيعي ويكون قاتلا عن مرادة باقيا بمراد الحق ويضهل في رحمة الله ونوره وينتفع العباد والبلاء بذلك ويتلوه ان يقضه الله بزوال دولة مدن جائرة كفروا بالله واساؤا السيرة فيؤمر بنبي من انبياء الله تعالى بمجاهدتهم فيفتح داعية الجهاد في قلوب قوم له ليكون امته اخرجت للناس وتشمله الرحمة الالهية ويتلوه ان يطلع قوم بالراي الكلي على حسن ان يذوبوا انفسا سبعية عن المظلومين و اقامة الحدود على العصاة والنهي عن المتكرفيون سببا لا من العباد وطمانيتهم فيشكر الله له عملها ومنها تقريرات تروى على البشر من غير اختيار كالطمان والامراض فتعد من باب اليرملعان ومنها ان الرحمة اذ توجهت الى عيب بصلاح عيله واقصرت الاسباب التصديق عليه انصرف الى تكميل نفسه فكفرت خطاياها وكتبت له الحسنات كما اذا احد هجرى الماء نبع الماء من فوقه ومن تحته فينسب الاجرام الى ذلك التصديق والسرفية المحافظة على

اور ان امور میں کبھی اسوجہ سے نیکی آجاتی ہے کہ جب مومن پر ایسی معصیتیں پڑتی ہیں کہ زمین بھی اسپر تنگ ہو جاتی ہے تو اسوقت میں طبیعت اور رسم کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور اسکا دل خدا کے سوا کسی ہٹ جاتا ہے لیکن کافر اپنی گم شدہ چیز کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے اور اسی زندگی میں ڈوبا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ مصیبت پڑنے سے اور بھی خلیث تر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی وہ سختیاں نیکی کا باعث اسلئے ہوتی ہیں کہ تمام روکنے والی برائیاں غلیظ اور کثیف قوت طبعی میں جمع ہوتی ہیں پس جب یہ شخص بیمار ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور جتنا کہ بدن کو پہنچتا ہے اس سے زیادہ مادہ تحلیل ہو جاتا ہے تو برائیوں کی قوت حاملہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے اور بقدر قوت حاملہ کی تحلیل کے گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی خواہش نفسانی غصہ وغیرہ منبہ ہو جاتے ہیں اسکے اخلاق بدل جاتے ہیں اور وہ پچھلے امور کو ایسا بھول جاتا ہے کہ گویا انہیں وہ وجود ہی نہ تھے اور ایک صورت یہ ہے کہ جب مسلمان کی قوت بہیمی اسکی قوت ملکی سے آزاد ہوتی ہے تو دنیا ہی میں اسکے اکثر گناہوں پر مواخذہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کی مصیبت مومن کے لئے عذابا ہے۔ واللہ اعلم ۛ

چودہواں باب (۴۹) غیر انتہائی گناہ کا بیان

واضح ہو کہ جس طرح بہت سے عمل ہیں جو اطاعت کا جسم ہیں اور بہت سے طریقہ ہیں جن سے اطاعت حاصل ہوتی ہے جن سے قوت بہیمی قوت ملکی کے تابع ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایسے ہی اعمال، مواقع اور طریقے ہیں جن سے نافرمانی کی حالت معلوم ہوتی ہے انہی امور کو گناہ کہتے ہیں ان گناہوں کے مختلف مرتبے ہیں (۱) وہ گناہ ہیں جو انسانی کمال اور ترقی کا راستہ بالکل مسدود کر دیں ایسے بڑے گناہ دو قسم کے ہیں۔ اول قسم خدا تعالیٰ سے متعلق ہے وہ یہ کہ اپنے رب کو ہی نہ پہچانتا ہو یا اسکا علم تو رکھتا ہو لیکن مخلوقین کے اوصاف اسمیں ثابت کرتا ہو یا خدا کی صفات مخلوقین میں ثابت کرتا ہو۔ دوسری صورت تشبیہ کی ہے اور تیسری شرک کی، کیونکہ نفس اسوقت مقدس ہوتا ہے جب تجرد فوقانی کا اور تدبیر عام کا جو تمام عالم کو محیط ہو رہی ہے بصیرت کی آنکھ سے مطالعہ کرتا رہے جب اس قسم کا غور منقطع کر دیا تو نفس اپنی ہی حالت میں مشغول رہیگا یا اپنی ہی عیس حالت

الخبیر النسبی ومنہا ان المؤمن اذا اشتدت به المشاک صاقت علیہ الارض بہا رحمت فانکسر حجاب الطبع والیسر وانقلع قلبہ الا عن اللہ اما الکافر فاذا یزال یتذکر الفائنات ویغترض فی الحیاة الدنیاء حتی یصیر اخبث منہا قبل ان یصیبہ ہذا اصاب، ومنہا ان حامل السیات المتحجرة انہا ہوا البہیمیة الخلیطة الکثیفة فاذا مرض وضعف وتحلل منہ اکثر مما یدخل فیہ اضلحل کثیر من الحامل وانتقص بقدر ذلك المحمول کما نری ان المریض یزول شبقہ وغضبہ وتبدل اخلاقہ وینسی کثیرا مما کان فیہ کانه لیس الذی کان، ومنہا ان المؤمن الذی انفکت بہیمیة عن ملکیتہ توسع انفکاک اخذ علی سیاتہ فی الدنیا غالبا وذلک حدیث، نصیب المؤمن من العذاب نصیب الدنیا۔ واللہ اعلم ۛ

باب طبقات الاحیاء

اعلم انہ کما ان لاتقیاد البہیمیة للملکیة اعمالا ہی اشباحہ ومظانہ والسنن الکاسیة لہ فکذلک للحالة المضادة لاتقیاد کل المضادة اعمال ومظان وکواسب وہی الانام وہی علی المرتبة الاولى ان ینسب سبیلہ الی کمال المطالب راسا ومعظم ذلک فی نوعین، احدهما ما یرجم الی الہدأ بان لا یعرف ان لہ ریا او بعرفہ متصرفا یصفقا الخلقین او یعتقد فی مخلوق شیئا من صفات اللہ، فالثانی التشبیہ، والثالث الاشتراک فان النفس لا تنقدس ابد احتی قیجیل مطہر بصیرتھا التجرد فوقانی والتدبیر العام المحيط بالعالَم فاذا فقدت ہذہ بقیت مشغولة بنفسھا او بہا ہو

میں مقید رہیگا اور میگا لگی کا پردہ ڈالنا بھی نہ ہٹا سکے گا پس یہ سب سے بڑی بلا ہے۔ اور دوسری قسم بڑے گناہ کی اس امر کا اعتقاد کرنا ہے کہ بجز اس بدنی زندگی کے اور کوئی زندگی نہیں ہے اور بدن کیلئے اور کوئی کمال دوسرا نہیں ہے جس کا طلب کرنا اسکے لئے ضروری ہو۔ پس جب دلیں یہ برا اعتقاد قائم ہوگا تو کمال کی طرف نظر نہ کریگا اور جب کہ اس بات کا ثبوت کہ نفس کیلئے کمال جسمانی کے علاوہ اور بھی کمال ہے عام لوگوں کیلئے بغیر اسکے ممکن نہ تھا کہ وہ ایک ایسی حالت کا تصور کریں جو حالت موجودہ کے بالکل مخالف ہو کیونکہ اگر ایسی حالت کا تصور نہ کیا جائے گا تو انسان معقول کو چھوڑ کر محسوس ہی میں مشغول ہو جائیگا پس اسلئے ایک یاد دلانے والی چیز مقرر کی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور روز قیامت کے آنے پر ایمان لانا ہے چنانچہ اس آیت میں بھی مراد ہے ”جو لوگ آخرت کا یقین نہیں کرتے انکے دل منکر ہیں اور وہ منکر ہیں“ حاصل کلام یہ ہے کہ جب انسان اس درجہ کے گناہ میں رہ کر مر جاتا ہے اور اسکی قوت الہیہ منضمحل ہو جاتی ہے تو نہایت درجہ کی نفرت آسمانی جانب سے اسکو لپٹتی ہے جس سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ اور دوسرا مرتبہ گناہ کا یہ ہے کہ قوت الہیہ کے ضرور سے آدمی ان فضائل سے تکبر کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے لوگوں کیلئے اپنے کمالات تک پہنچنے کیلئے قرار دئے ہیں اور ملا اعلیٰ نہایت اہتمام سے پیغمبروں اور شریعتوں کے ذریعہ سے انکے شائع کرنے اور انکی شان بدن کرنے کا قصد کرتے ہیں لیکن ایسا شخص ان امور کا انکار کر کے ان سے دشمنی کرتا ہے اور جب یہ مر جاتا ہے تو ملا اعلیٰ کی تمام حسنین اس سے نفرت کرتی ہیں اور اسکو عذاب دینے کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اسکے گناہ اسکو اس طرح گھیر لیے ہیں کہ پھر اسکو بھٹکنے کا موقع نہیں ملتا اور چونکہ وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچتا اور اگر پہنچتا بھی ہے تو وہ پہنچنا قابل لحاظ نہیں ہوتا اسواسطے یہ حالت اس کے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ مرتبہ آدمی کو تمام مذہب میں اپنے نبی کے طریقہ سے باہر کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی نجات کے کاموں کو ترک کر دے اور ایسے ایسے کام کرے جنکے کرنا اسے پر لعنت مقرر ہے۔ یا تو ان کاموں کی وجہ سے زمین میں کسی بڑے فساد کا گمان غالب ہوتا ہے یا اسکی عورت ہندیب نفس کے بالکل خلاف ہوتی ہے اسکی چند صورتیں ہیں یا وہ شریعت کے ان احکام کی تعمیل نہ کرے جن سے فرماں برداری حاصل ہوتی ہے یا فرماں برداری کی کچھ نہ کچھ اس میں کسادگی پیدا ہوتی ہے

مثل نفسها في التقيد، كل الشغل لا يقدر حجاب النكوة ولا موضع آية فهذا هو البلاء كل البلاء والثاني ان يعتقد ان ليس للنفس نشأة غير النشأة الجسدية وان لم يكن لها كمال آخر يجب عليها طلبه فان النفس اذا اضمحلت ذلك لم يطمع بصورها الى الكمال اصله ولما كان القول باثبات كمال غير كمال الجسد لا يتأتى من الجسد ولا بتصور حالة تباين الحالة الحاضرة من تلك وجه ولولا ذلك لتعارضت كمال المعقول والمحسوس فبال الى المحسوس واهل المعقول نصيب له مظنة هو الايمان بقاء الله واليوم الآخر وبقوله تعالى قال الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون - و بالجهلة فاذا كان الانسان في هذه المرتبة من الاثرفيات و اضمحلت بهيميته و شتمت عليه المناخرة من فوقه كل المناخرة بحيث لا يجد سبيلا الى الخلاص ابدا - والمرتبة الثانية ان يتكبر بكبر الیهی علی ما نصبه الله تعالى لوصول الناس الى كمالهم وقصدت الملا الا على ما قصدهم بها اشاعة امره وتنويه شأنه من الرسل والشرائع فينكرها ويباديهها فاذا مات انحطف جميع همهم منافرة له وموذية اياه واحاطت به حظيته من حيث لم يجد للخروج منه سبيلا على انه لا تنفك هذه الحالة من عدم الوصول الى كماله او الوصول اليه لا يعتد به وهذه المرتبة تخرج الانسان من ملة نبيه في جميع الشرائع والمرتبة الثالثة ترك ما ينبغيه و فعل ما انعقد في الذكر اللعن على فاعله من جهة كونه مظنة غالبا لفساد كبد في الارض و هيئة مضادة لتهديب النفس فمنها ان لا يفعل من الشرائع الكاسية للتقيا او المهيئة له ما يعتد به

شرائع کی تعمیل لوگوں کیلئے جداگانہ اور مختلف طور پر ہے جو لوگ بہیمیت میں
 ڈوبے ہوئے ہوں اور یہ قوت انہیں کمزور ہوان کو کام شرعیہ کی کثرت کی
 ضرورت ہوتی ہے اور انہیں یہ قوت شدید اور غلیظ ہوتی ہے ان کو اعمال
 شاقہ کی کثرت کی ضرورت ہوا کرتی ہے ان اعمال میں سے بعض اعمال
 درندوں کے سے ہوتے ہیں جو بڑی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں مثلاً قتل بعض
 اعمال شہوانی ہیں بعض ضرر پہنچانے والے پیٹنے ہیں جیسے جوا اور سود اور ان
 تینوں قسم کے گناہوں سے نفس میں بڑا ختم پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان امور میں
 راہ راست کے خلاف اقدام ہے جیسا کہ جتنے ذکر کیا اور ان گناہوں کے سبب
 ملائکہ کی جانب سے ایسی لعنت پڑتی ہے جو انسان کا ہر طرف سے احاطہ
 کر لیتی ہے اسلئے ان دونوں کے ملنے سے عذاب حاصل ہوتا ہے یہ تیسرا مرتبہ
 سب گناہوں سے بڑا ہے خطیۃ القدس میں اسکی حرمت اور اسکے مرتکب پر
 لعنت قرار پانچکی ہے تمام انبیاء ہمیشہ اسکو بیان کرتے آئے ہیں انہیں سو
 اکثر تمام شرائع میں متفق علیہ ہیں۔ چوتھا مرتبہ ان شرائع اور طریقوں کی نافرمانی
 کرنا ہے جو زمانہ اور اقوام کے بدلنے سے بدلتے جاتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف کوئی نبی مبعوث کرتا ہے تاکہ انکو تارکینوں
 روشنی کی طرف لائے انکے نقص کی اصلاح کرے اور انہیں اچھے طور پر ریاست
 جاری کرے تو اسکے مبعوث ہونے میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ نہایت اہم
 امور جسکے بغیر انکی اصلاح اور ریاست نہیں ہو سکتی واجب قرار پاتے ہیں
 اسلئے ہر ایک مقصد کی ایک معیار دانگی یا اکثری ضرور ہوتی ہے اسکے لحاظ
 سے ان سے مواخذہ اور خطاب کیا جاتا ہے۔ ہر ایک امر کیلئے اوقات متعین
 کرتے کیلئے ضروری قاعدے ہوا کرتے ہیں۔ اور بعض امور کی مصلحت یا فساد کی
 طرف داعی ہوتے ہیں تو انکے بموجب حکم کیا جاتا ہے اور انہیں سے بعض امور
 کا مامور یہ اور منہی حتم ہونا قطعی ہے اور بعض کا قطعی نہیں ہے۔ انہیں سے
 قلیل کے بارے میں وحی ظاہر نازل ہوئی ہے اور انہیں سے اکثری کے اجتہاد
 سے ثابت ہوئے ہیں۔ پانچواں مرتبہ وہ ہے جسکی نسبت نہ تو شائع لئے کچھ
 تصریح کی اور نہ ملائکہ میں اسکا کوئی حکم ثابت ہوا لیکن بندہ جب خدا کی طرف
 اپنی پوری ہمت سے مستوجہ ہوتا ہے تو اسکو قیاس یا تخریج وغیرہ سے کسی چیز کے
 مامور یا ممنوع ہونیکا گمان ہوتا ہے جس طرح بعض عوام کو ناقص تجربہ سے یا
 حکم کے کسی علت پر حکم لگا دینے سے بعض دواؤں کی تاثیر معلوم ہو جاتی ہے

و یختلف باختلاف النفوس الا ان المنحیة فی لہیات
 البہیمیة الضعیفة احوج الناس الی اکثرہا والامر
 الی بہیمیة اشد واغلظ احوج الناس الی اکثر
 الشاق منها، ومنها اعمال سبیعیة تستجلب لعنا
 عظیمہا كالقتل، ومنها اعمال شہویة ومنها مکاسب
 ضارة كالقمار والربا وفي کل شی من هذا المذکورات
 ثلثة عظیمة فی النفس من جهة الاقدام علی خلاف
 الستة اللازمة کما ذکرنا ولعن من الملا الاعلیٰ یحیط بہ
 فمجموع الامرین یحصل العذاب وهذه المرتبة
 اعظم الکبار فقد انعقد فی خطیۃ القدس تعویہا
 ولعن صاحبہا ولم یزل الانبیاء یترجسون ما انعقد
 هنالك واکثرها مجمع علیہ فی الشرائع المرتبة الرابعة
 معصیة الشرائع والمناہی المختلفة باختلاف الامر
 والاعصار وذلك ان الله تعالى اذا بعث نبیا القوم
 لیخرجہم من الظلمات الی النور ولیقیم عوجہم
 ویسوسہم احسن السیاسة کان یختہ متضمنا لایجاب
 ما لا یتکون اقامة عوجہم وسیاستہم الایہ فکل
 مقصد مظنة اکثریة او دائمة یجب ان یؤخذوا
 علیہا ویحاطبوا بہا وللتوقیف قوانین توجہہ ودبلہ
 یتکون داعیا الی مفسدة او مصلحة فیؤمرون حسبما
 یدعون الیہ ومن ذلك ما هو مامور ومنہی عنہ
 حتما، ومنہ ما هو مامور ومنہی عنہ من غیر عزم
 وقل ذلك ما نزل بہ الوحی الظاہر واکثرہ ما لا
 یشبہ الا جتہاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 المرتبة الخامسة ما لم یبصر علیہ الشارع ولم
 ینعقد فی الملا الاعلیٰ حکمہ لکن توجہ عبد الی اللہ
 بہما مع ہمتہ فاعتراہ شی یظنہ ممنوعا عنہ او مامورا
 بہ من قبل قیاس او تخریج او نحو ذلك کما یظہر
 للعوام تاثیر بعض الادویہ من قبل تجربۃ ناقصة

حالانکہ نہ اکلوتا بشری وجہ معلوم ہے نہ طبیعت تصریح فرمائی ہے اس قسم کی چیزیں
سے بھی انسان بغیر احتیاط برتے بری الذمہ نہیں ہو سکتا درنا سکے اور خدا تعالیٰ
کے درمیان اسکے گمان کی وجہ سے ایک پردہ حائل ہو جائیگا اور وہ اسکی وجہ سے
ماخوذ ہوگا۔ اس مرتبہ میں اصل خوشنودی کے قابل یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو
اور ان کی طرف بالکل توجہ نہ کرے لیکن بعض لوگ ایسی چیزوں کو از خود اپنے
اوپر واجب کر لیتے ہیں پھر اسکے بموجب خدا تعالیٰ ان سے مطالبہ کرتا ہے
چنانچہ اس بار میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میں بندہ کے گمان کے موافق پیش
آتا ہوں۔“ اور یہ نیت بھی اسی بارے میں وارد ہے ”رہبانیت جسکو انھوں نے
خود ایجاد کر لیا ہے ہم نے ان پر اسکو اسلئے واجب کیا تھا کہ خدا کی رضا مندی
کی تلاش میں رہیں۔“ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے اوپر سختی
نہ کرو ورنہ خدا تم پر سختی کرے گا۔ اور فرمایا کہ گناہ وہی ہے جو تیرے دل میں
برا اثر پیدا کرے۔ یہی حال اس حکم کی نافرمانی کا ہے جو کسی مجتہد کے اجتہاد
سے ثابت ہوا ہو اور اسی مجتہد کا جس نے یہ حکم دیا ہے نافرمانی کرنیوالا
پیرو اور مقلد ہو۔ واللہ اعلم *

پندرہواں باب: گناہوں کی خیر اہمیتوں کا بیان

واضح ہو کہ گناہ مغیرہ اور کبیرہ کا اطلاق دو لحاظ سے کیا جاتا ہے اول نیکی
اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے دوم شریعتوں اور طریقوں کے لحاظ سے جو ہر
زمانہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ نیکی اور گناہ کی حکمت کی نظر سے گناہ کبیرہ ایسے
گناہ کو کہتے ہیں جسکے سبب سے قبر یا قیامت میں عذاب واجب یا ضروری
ہو جائے اور توبہ یا عفو میں بھی خیرانی پیدا کر دے اور فطرت کے بالکل
خلاف ہو۔ اور مغیرہ گناہ وہ ہیں جس میں توبہ یا عفو بالامین سے کسی امر کے ہونے کا
شبہ ہو یا اکثر اوقات میں انور کی طرف مفعفی ہو یا ایک وجہ سے ان میں اس قسم
کی کوئی خیرانی پیدا ہوتی ہو اور دوسری وجہ سے وہ خیرانی نہ پیدا ہوتی ہو۔
مثلاً کوئی شخص خدا کی راہ میں خرچ کرے اور گھر کے لوگ بھوکے رہ جائیں تو
اس نے بخل کا عیب قیام کیا لیکن خدا کی راہ میں خرچ کر کے گناہ کبیرہ
یا عتبار شریعت کے وہ گناہ ہے جسکے حرام ہونے کی شائع نے تصریح کر دی ہو
یا اسکے مرتکب کیلئے دوزخی ہوئی و عید کی گئی ہو یا سپر کوئی حد مقرر کی ہو یا اس
فعل کی برائی کی شدت بیان کر کے کیلئے اسکے مرتکب کو کافر دائرہ اسلام سے خارج کہا ہو

اور دوران حکم الطیب الحاذق علی علہ ولا یعلمون
وجہ التأثير ولا ینص علیہ الطیب فلا یفوج مثل
هذا الانسان من العهد یحتمل یاخذ بالاحتیاط والا
کان بینہ و بین ربہ حجاب فیما یظن فیو اخذ
بطنہ، واصل المرضی فی هذا المرتبة ان یھمل
امرها ولا یلتفت الیها غیر ان فی الوجود انفسا
یستوجبون ذلك فیوفر علیہم الجواد ما استوجبوه
وفیہا قوله تعالیٰ انا عند ظن عبیدی بی وقوله تعالیٰ
فی القرآن العظیم و درہما نیت ابتداء عوہا ما کتبناھا
علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ وقوله صلی اللہ علیہ
وسلم لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم وقوله صلی
اللہ علیہ وسلم الا ثم ما حاک فی صدرك ویلحق
بہا معصیة حکم مجتہد فیہ اذا کان مقلدا مجمعا
تقلید من یری ذلك واللہ اعلم *

باب مفسد الاثم

واعلم ان الکبیرة والصغیرة تطلقان باعتبارین
احد ہما بحسب حکمة البر والاثم، وثانیہما بحسب
الشرائط والمناہج المختصہ بعصر و دون عصر، اما
الکبیرة بحسب حکمة البر والاثم فی ذنب یوجب
العذاب فی القبر و فی المحشر ایجابا قویا ویفسد
الادبقات الصالحة افساء اقویا و یكون من
الفطرة علی الطرف المخالف جدا، والصغیرة ما
کان مظنة لبعض ذلك او مقضیا الیہ فی اکثر
او یوجب بعض ذلك من وجہ ولا یوجبہ من
وجہ کمین یتفق فی سبیل اللہ و اھلہ جیاء فیدفع
ذیلة البخل ویفسد تدبیر الماتزل، واما بحسب
الشرائط الخاصة فما نصرت الشریعة علی تحریمہ او
اوعاد الشار علیہ بالنار او شر علیہ حدا او مہی مرتکبہ کا فرا

کبھی بعض امور نیکی اور گناہ کے لحاظ سے صغیرہ ہوتے ہیں لیکن شریعت کے لحاظ سے وہی کبیرہ قرار پاتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض گناہ صغیرہ یہاں تک رواج پا جاتے ہیں کہ وہ رسم ہو گیا نہیں پھیل جاتے ہیں ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں جب بھی وہ اس کے چلوں سے نہیں نکلتے اس کے بعد زمانہ شریعت میں انکی ممانعت ہوتی ہے لیکن وہ لوگ اس کام پر اڑ جاتے ہیں اس کے لئے پراسرار کرتے ہیں شریعت سے ان کے اصرار پر تہدید اور سختی ہوتی ہے یہاں تک کہ اسکا مرتکب شریعت کا دشمن سمجھاتا ہے ایسے فعل کو وہی شخص کرتا ہے جو مردود اور کفر میں ہو جسکو خدا سے اور لوگوں سے کسی قسم کی حیانت ہو۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کی تفصیل جو شریعت کے لحاظ سے کبیرہ قرار دئے گئے ہیں اس کتاب کی دوسری قسم میں بیان کرینگے وہیں انکے بیان کا موقع ہے لیکن ان گناہوں کی خرابیاں جو تہذیب و آدم کی حکمت سے کبیرہ قرار دی گئی ہیں ہم یہیں بیان کرتے ہیں جیسا کہ جسے انواع پر میں اس طور پر کلام کیا تھا۔

لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ کوئی شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے بغیر توبہ کے مرجائے تو یہ جائز ہے یا نہیں کہ خدا اس گناہ کو معاف کر دے ہر فرق نے کتاب و سنت سے اپنے اپنے دلائل بیان کئے ہیں لیکن میرے نزدیک اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ خدا کے افعال دو طرح پر ہیں اول وہ افعال جو عبادت استمراری ہوتے رہتے ہیں دوم وہ جو خلاف عادت ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جو مسائل لوگوں کے سامنے ذکر کئے جاتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک موافق عادت اور دوسری متعلق۔ اور تناقض کی شرط جہت کا ایک ہونا ہے جیسا کہ منطقیوں نے قضایا موجب میں ذکر کیا ہے۔ اور کبھی جب جہت کو ذکر نہیں کرتے تو وہاں قرائن کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہر کھانگیا جائیگا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عادت کے موافق زہر کا یہ اثر ضرور ہوگا اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہر کھائے وہ مرے جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو خلاف عادت ہوگا پس ان دونوں قولوں میں جہت و اعتبار کے مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی تناقض نہیں۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ کے افعال دنیا میں عادت کے موافق اور عادت کے خلاف ہیں اس طرح آخرت میں اسکا احوال عادت کے موافق اور عادت کے خلاف ہیں۔ پس عادت مستمرہ تو یہی ہے کہ وہ اس گناہ کا کو جو بغیر توبہ کے مرجائے ایک مدت دراز تک

خارجاً من الملة ابانة لقبه وتخليط الامر فهو كبرية وربما يكون شئ صغيرة بحسب حكمة البر والاثم كبرية بحسب الشريعة وذلك ان الملة الجاهلية ربما ارتكبت شيئاً حتى فشا الرسم فيه فصار لا يخرج منهم الا ان تنقطع قلوبهم ثم جاء الشرع فأهيا عنه فحصل منهم لجاج ومكابرة وحصل من الشرع تخليط وتهديد بحسب ذلك حتى صار ارتكابها كالتناول الشديدة للملة ولا يتأق الاقدام على مثله الا من كل ما رد مقرو لا يستحي من الله ولا من الناس فكتب كبرية عند ذلك، وبالجمله ففمن نوعاً الكلام في الكتاب بحسب الشريعة الى القسم الثاني من هذا الكتاب لان ذلك موضعه ونبيه على مفاسد الكتاب بحسب حكمة البر والاثم فهنا كما فعلنا في انواع البر فها من ذلك :

وقد اختلف الناس في الكبرية اذ مات الصالح عليها ولم يتب هل يجوز ان يعفو الله عنه اولاً، وجاء كل فرقة بأدلة من الكتاب والسنة، وحل الاختلاف عندى ان افعال الله تعالى على وجهين منها الجارية على العادة المستمرة، ومنها الخارجة للعادة، والقضاي التي يتكلم بها الناس موجهة بجهتين، احدها في العادة، والثانية مطلقاً و شرط التناقض اتحاد الجهة مثل ما قرر المنطقيون في القضايا الموجهة وقد تعذر في الجهة فيجب اتباع القرائن فقولنا كل من تناول السموات معناه بحسب العادة المستمرة وقولنا ليس كل من تناول السموات معناه بحسب خرق العادة فلا تناقض وكما ان الله تعالى في الدنيا افعالاً خارقة وافعالاً جارية على العادة فكذا في السموات افعال خارقة وعادية، اما العادة المستمرة فان يعاقب العاصي

عادت کے موافق اور عادت کے خلاف ہیں۔ پس عادت مستمرہ تو یہی ہے کہ وہ اس گناہ کا کو جو بغیر توبہ کے مرجائے ایک مدت دراز تک

عذاب میں رکھے اور کبھی خلاف عادت بھی کر گزرتا ہے ایسے ہی حقوق العباد کا حال ہے۔ اور صاحب کبیرہ کا ہمیشہ عذاب میں رہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بات خدا کی حکمت سے بہت بعید ہے کہ وہ صاحب کبیرہ سے ایسا ہی معاملہ کرے جو کافر کے ساتھ کرے گا یعنی دونوں کو مساوی کر دے واللہ اعلم *

سوالہوائ بالاب: ان گناہوں کا بیان جو بند کے لئے جہنم سے متعلق ہیں

دفع ہو کہ انسان کی قوت ملکیت کا قوت بہیمہ نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اسکی حالت اس پرندہ کے مانند ہے جو قفس میں بند ہے اس پرند کی خوش نصیبی اسی میں ہے کہ اس قفس سے نکل کر اپنے اصلی مکان کو چمن میں پہنچ جائے اور وہاں بیٹھ کر اچھے اچھے دانے اور عمدہ عمدہ پھل کھائے اور اپنے ہم جنس پرندوں میں ملکر خوشیاں منائے اسطرح انسان کی حد درجہ نصیبی اسی میں ہے کہ وہ دہریہ بن جائے، دہریہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ان علوم فطریہ کا مخالف ہو جائے جو خدا تعالیٰ نے اس میں پیدا کئے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت میں مبدأ جل جلالہ کی جانب ذاتی میلان ہے اور نہایت درجہ اس کی تعظیم کرنے کی خواہش ہے اس آیت میں اسطرح اشارہ ہے ”اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے انکی اولاد کو نکالا اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ کیا“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں کہ ”سب کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے“ اسطرح اشارہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی بے انتہا تعظیم دل میں جب ہی راسخ ہوتی ہے کہ خدا کی نسبت اعتقاد کیا جائے کہ وہ اپنے قصد اور اختیار سے ہر کم کا تصرف کرتا ہے اعمال کی جزا دیتا ہے ان کے لئے شریعت مقرر کرتا ہے جو شخص اسکا منکر ہو کہ اسکا کوئی پروردگار ہے جسپر تمام ہستی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے یا ایسا اعتقاد کرے کہ خدا تعالیٰ معطل ہے عالم میں کوئی تصرف نہیں کرتا یا تصرف کرتا ہے تو بلا قصد اور مجبورانہ کرتا ہے یا وہ اپنے بندوں کے اچھے برے افعال کی جزا نہیں دیتا، یا وہ خدا تعالیٰ کو دیگر مخلوقات جیسا اعتقاد کرے یا اس کے سے صفات کا مخلوق میں اعتقاد کرے،

اذا مات من غیر توبۃ زماناً طویلاً وقد تفرق العادۃ وکذا لی حال حقوق العباد واما خلود صاحب الکبیرۃ فی العذاب فلیس بصحیح لیس من حکمۃ اللہ ان یفعل بصاحب الکبیرۃ مثل ما یفعل بالکافر سواء واللہ اعلم *

باب فی المعاصی التي فیما بینہ و بین نفسه

اعلم ان القوة الملكية من الانسان قد اکتفت بها القوة البهيمية من جوانبها وانما مثلها في ذلك مثل طائر في قفص سعادته ان يخرج من هذا القفص فيلحق بحیزة الاصل من الرياض الارضية وياكل الحبوب الغاذية والفواكه اللذيذة من هنالك ويدخل في زمرة ابناء نوعه فيبتهمج بهم كل الابتهاج فاشد شقاوة الانسان ان يكون دهریاً وحقیقة الدهری ان یكون مناقضاً للعلوم الفطرية المخاوقة فيه وقد بینا ان له ميلاً فی اصل فطرته الى المبدئ جل جلاله وميلاً الى تعظیمه اشد ما یجد من التعظیم والیہ الاشارة فی قوله تبارک وتعالی واذ اخذ ربك من بنی آدم الایة وقوله صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرة والتعظیم الا قصه لا یتسکن من نفسه الا باعتقاد تصرف فی باریه بالقصد والاختیار ومجازاة وتکلیف لهم و تشریع علیهم فمن انکر ان له رباً تنتهی الیہ سلسلة الوجود واعتقد رباً معطلا لا یتصرف فی العالم او یتصرف بالاحباب من غیر ارادة اولی مجازی عبادۃ علی ما یفعلون من خیر وشر واعتقد ربہ کمثل سائر الخلق او اشرك عبادۃ فی صفاته

او اعتقد انه لا يكلفهم بشريعة على لسان نبي فذلك
الدهري الذي لم يجمع في نفسه تعظيم ربه وليس
لعله نفوذ الى حيز القدس اصلا وهو بمنزلة الطائر
المحبوس في قفص من الحديد ليس فيه منفذ ولا
مخرج ابدا فاذا مات شق الحجاب وبرزت الملكية
بروزا ما وتحرك الميل المفطور فيه وعاقته العوائق
في علمه بربه وفي الوصول الى حيز القدس فهاجت
في نفسه وحشة عظيمة ونظر اليها بارئها والملائكة
وهي في تلك الحالة الخبيثة فاحدقت فيها بنظر
الخط والاذراء وترشعت في نفوس الملائكة
الهامات السخط والعذاب فعذب في المثال وفي
الحاج او كما فرتكبر على الشأن الذي تطوره الله
تعالى كما قال كل يوم هو في شأن واعني بالشأن
ان للعالم اوارا واطوارا حسب الحكمة الالهية
فاذا جاء دورة اوحى الله تعالى في كل سماء امرها و
دبر الملائكة بما يناسبها وكتب لهم شريعة و
مصلحة

ثم اهلهم الملائكة ان يجمعوا تمشية لهذا
الطور في العالم فيكون اجماهم سببا لالهامات
في قلوب البشر فهذا الشأن تلو المرتبة القديمة
التي لا يشوبها حدوث وهذه ايضا شريحة لبعض
كمال الواجب جل عظمة كالمرتبة الاولى فكل من
باين هذا الشأن واخضعه وصد عنه اتبع من
الملائكة بلعنة شديدة تحيط بنفسه فتحبط
اعماله ويقسو قلبه ولا يستطيع ان يكسب من
اعمال البر ما ينفعه واليه الاشارة في قوله تعالى
ان الذين يكتسبون ما انزلنا من البينات والهدى
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم
الله ويلعنهم اللاعنون، وقوله ختم الله على قلوبهم

يا به اعتقاد كرسى كه خدا بند و نه کسی نبی کی معرفت شریعت فرض نہیں کرتا
پس ایسا ہی شخص دہریہ ہے جسکے دلیں نہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور نہ
اسکے فہم کو حظیرۃ القدس تک رسائی ہے وہ بمنزلہ ایک پرند کے ہے
جو اپنے قفس میں بند ہے جس میں سوئی کے برابر بھی سوراخ نہیں مرنے کے
بعد سپر سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور کسی قدر قوت ملے گی ظاہر ہوگی
اور اسکے فطری میاں میں حرکت پیدا ہوگی لیکن پروردگار کے علم اور
حظیرۃ القدس کی رسائی سے حوائق مانع ہونگے اور اس سے اسکے نفس میں
نہایت وحشت کا جوش ہوگا اور اس ناپاک حالت پر باریتعالیٰ اور
ملائکے کی نظر پڑے گی تو ناخوش اور حقارت کی نگاہ تند سے وہ دیکھا جائیگا
اور ملائکہ کی طرف اس کو عذاب دینے کا اہام ہوگا اور وہ عالم مثال
اور عالم خارج میں عذاب پائیگا۔ اور اسمیں بھی انسان کی بڑی بدبختی ہے
کہ وہ کافر ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی اس شان سے تکبر کرے جس کا اس
آیت میں ذکر ہے ”کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَأْنٍ“ اور شان سے مراد یہ ہے کہ
عالم کیلئے حکمت الہی کے موافق دور اور طریقے معین ہوتے ہیں پس جب
کوئی دور شروع ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ ہر آسمان میں اسکے احکام جاری کرتا
ہے اور ملائکے کو مناسب تدابیر ملگاتا ہے اور لوگوں کے لئے ایک
شریعت اور مصلحت مقرر کرتا ہے *

پھر خدا تعالیٰ ملائکے کو اہام کرتا ہے کہ عالم میں اس طریقہ کے پھیلاؤ
پر متفق ہو جائیں پس انکے اتفاق سے لوگوں کے دلوں پر اہام ہوتا ہے
یہ مرتبہ شان کا اسی قدیم مرتبہ کا پرتو ہے جس میں حدوث کا ثانیہ بھی نہیں
اور یہ بھی اس پہلے مرتبہ کی طرح باریتعالیٰ کے کمالات کو ظاہر کرنے والا
ہے جو شخص اس شان کے خلاف ہو اس سے بیزاری ظاہر کی اور لوگوں
کو روکا تو سپر ملائکہ سے ایسی لعنت پڑتی ہے جو ہر طرف سے اسکا احاطہ
کر لیتی ہے اور اسکی وجہ سے اسکے عمل منافع ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتا
ہے اور اچھی باتوں کو جو اسکے لئے نفع بخش ہوں حاصل نہیں کر سکتا چنانچہ
اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے ”جو لوگ ہماری کھلی نشانیوں اور
ہدایت کو اسکے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لئے کتاب
میں صاف صاف بیان کر دیا ہے انہر خدا اور لعنت کرے اللہ لعنت کرتے
ہیں“ اور اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے ”خدا نے ان کے دلوں اور

پس یہ شخص اس پرندہ کے مانند ہو ایسے نفس میں بند ہے جس میں سوراخ ہیں
لیکن اسکے اوپر بڑا غلاف پڑا ہوا ہے۔ اس دہریہ اور کافر سے کم تر نہیں
وہ شخص ہے جو توحید اور تعظیم الہی کا اعتقاد تو ٹھیک ٹھیک رکھتا ہے لیکن
نیکی اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے جن احکام کا حکم دیا گیا تھا اس نے انکی
تعمیل نہیں کی، اسکی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو شجاعت کو اور اس کے
قائد کو تو جانتا ہے لیکن یہ صفت شجاعت اس میں حاصل نہیں ہے
کیونکہ شجاعت کا جاننا اور جو اور صفت شجاعت کا حامل ہونا اور یہ یہ
شخص اس سے اچھا ہے جو شجاعت کے معنی بھی نہیں جانتا۔ اسکی حالت
اس پرندہ کی سی ہے جو ایسے نفس میں ہے جس میں سوراخ ہیں وہ سبز زار
اور سیاہ جات کو دیکھتا ہے، مدتوں وہاں رہ چکا تھا لیکن اب آچھنسا
پس اسی کے شوق میں بازو پھیر پھراتا ہے اور سوراخوں میں چوخی ڈال
ڈال دیتا ہے لیکن باہر کھلنے کا راستہ نہیں پاتا۔ نیکی اور گناہ کی حکمت
کے لحاظ سے کہا کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بھی کمتر درجہ اس شخص
کا ہے جس نے تمام احکام کی بجا آوری تو کی لیکن ان شرائط کے ساتھ
نہیں کی جو ان کے لئے ضروری ہیں پس اسکی مثال اس پرندہ کی ہے
جو ایک شکستہ نفس میں بند ہے جس میں سے بدقت کھل سکتا ہے جیتک
جلد میں خراش نہ ہو اور پر پٹخ نہ جائیں وہاں سے کھلنا مستحضر نہیں۔
پس وہ بڑی جدوجہد سے باہر کھل سکتا ہے لیکن چونکہ اسکے پروں میں
اور بازو میں نکلنے وقت خراش پہنچی ہے اسلئے اپنے اپنا اجنس کے
ساتھ نہ باغ کے پھل کھا سکتا ہے نہ ان کے ساتھ مل کر خوشیاں منا
سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کے ساتھ برے اعمال
بھی کیے ہیں ان کے لئے عوائق اور مانع وہ گناہ ہیں جو نیکی اور گناہ کی
حکمت کے اعتبار سے صغیرہ گناہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلصراط
کی حدیث میں ان تین کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے فرمایا بعض
لوگ پلصراط سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے بعض
زخمی ہو کر نجات پالیں گے اور بعض کو آگ
کی لپٹ کے بعد نجات مل جائیگی

واللہ اعلم

وعلى سمعهم فهذا كطائر في قفص له منافذ الا
انه قد غشي من فوقه بغشية عظيمة وادنى من
ذلك ان يعتقد التوحيد والتعظيم على وجههما
ولكن ترك الامتثال لما امر به في حكمة البر
الاثر ومثله كمثل رجل عرف الشجاعة ما هو و
ما فائدتها ولكن لا يستطيع الاتصاف بها لان
حصول نفس الشجاعة غير حصول صورتها في
النفس وهو احسن حالا ممن لا يعرف معنى
الشجاعة ايضا ومثله كمثل طائر في قفص مشبك
يرى الحضرة والفواكه وقد كان فيما هنالك اياما
ثم طرأ عليه الحبس فاشتاق الى ما هنالك ويفر
بجناحه ويدخل في المنافذ مناقيرة ولا يجد طريقا
يخرج منه وهذه هي الكيافة بحسب حكمة البر
الاثر وادنى من ذلك ان يفعل هذه الاوامر
لكن لا على شرطها القى تعجب لها فمثله كمثل طائر
في قفص مكسور في الخروج منه حرج ولا يتصور
الخروج الا بخدش في جلده وانتف في ريشه فهو
يستطيع ان يخرج من قفصه ولكن يحد وكذا
يأتيهم في ابتداء نوعه كل الايتهاج ولا يتناول من
فواكه الرياض كما ينبغي لما اصابه من الخدش
والنتف وهو لاعلم الذين خاطوا اعبالا لما
واخر شيئا وعوائقهم هذه هي الصغائر بحسب
حكمة البر والاثر وقد اشار النبي صلى الله عليه
وسلم في حديث الصراط الى هذه الثلاثة حيث

قال ما قط في النار وعزول

ناج وعقد وش ناج و

الله اعلم

سُتَرِ هَوَانٌ بِالْبَاءِ - اَنْ كُنَّا هَوَانًا بَيْنَ جَنَّا

تَعْلُقُ لَوْ كُنْ تُسَيِّهُ هَوَانًا

واضح ہو کہ حیوانات کی قسمیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں جو کثیروں کی طرح زمین میں پیدا ہوتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ پروردگار تصویر کی طرح سے یہ الہام ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنی غذا حاصل کریں انکو تدبیر منازل کا الہام نہیں ہوتا۔ اور بعض حیوانات ایسے ہیں کہ ان میں تو والد و تناسل ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں نر و مادہ مل کر یا ہم ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں انکے لئے حکمت الہی سے تدبیر المنزل کی نسبت بھی الہام ہوتا ہے۔ پس پرندوں کو یہ الہام ہوتا ہے کہ کس طرح سو غذا حاصل کریں کس طرح سے پرواز کریں اور یہ کہ کیسے وہ جفتی کریں کیسے اپنا آشیانہ بنائیں اور اپنے بچوں کو کیسے پرورش کریں۔ ان سب حیوانات میں انسان مدنی الطبع ہے وہ اپنی ہی نوع کی دشمنی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کیوں کہ نہ وہ گھاس کھا سکتا ہے نہ کچھ پھل کھا کر جی سکتا ہے اور نہ پشتم سے اپنے اندر گرمی پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے امور ہیں جنکو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انسان کا حق ہے کہ خانہ داری کی تدابیر اور آداب معاش کے ساتھ سیاست مدن کا بھی الہام کیا جائے انسان اور حیوانات میں فرق اس قدر ہے کہ اور حیوانات کو ضرورت کی وقت طبعی الہام ہوتا ہے اور انسان پر علوم معیشت کے ایک مختصر حصہ کا الہام ہوتا ہے مثلاً یہ الہام ہوتا ہے کہ دودھ پیتے وقت پستان کو کیسے چوستے ہیں، آواز کی تنگی کی وقت کیسے کھانستے ہیں، دیکھنے کی وقت پلکوں کو کیسے کھولتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکا خیال خود ہر ایک چیز کو مانتا اور اہتمام کرتا ہے وہ تدبیر منزل اور سیاست مدن کے علوم کو رسم و رواج سے اور ان لوگوں کی پیروی سے حاصل کرتا ہے جنگی ملکی روشنی سے خدا تائید کرتا ہے یہ روشنی ان علوم میں ظاہر ہوتی ہے جو دجی کے ذریعہ انکو معلوم ہوتے ہیں نیز تجربہ اور تدبیر غیبی سے وہ ان علوم کو حاصل کرتا ہے نیز وہ خود غور کر کے قیاس اور برہان سے انکو معلوم کرتا ہے اور اس کی مثال اس امر کے حاصل کرنے میں جس کا فیضان باوجود اختلاف استعداد کے باری الصور کی جانب سے ضروری ہوتا ہے خواب کی

بَابُ الْاَشْأَاءِ الَّتِي هِيَ فِي مَا بَيْنَهُ

وَيَكُنِ الْاِنْسَانُ

اعلم ان انواع مراتب الحيوان على شتى، منها ما يتكون تكون الدائمين من الارض ومن حقها ان تلهم من يارئ الصور كيف تغذى ولا تلهم كيف تدبر المنازل، ومنها ما يتناسل ويتعاون الذكور والانثى منها في حضانه الاولاد ومن حقها في حكمة الله تعالى ان تلهم تدبير المنازل ايضا فالهم الطير كيف يتغذى ويطيروا والهم ايضا كيف يساقط وكيف يتخذ عشا وكيف تزق القراخ والانسان من بينها مدني الطبع لا يتعيش لا يتعاون من بني نوعه فانه لا يتغذى المشيش الثابت بنفسه ولا بالفواكه نيئة ولا يتد فبالوبر الى غير ذلك مما شرحنا من قبل، ومن حقه ان يلهم تدبير المدن مع تدبير المنازل واداب المعاش غير ان سائر الانواع تلهم عند الاحتياج الهماما جلييا والانسان لم يلهم الهماما جلييا الا في حصة قليلة من علوم التعيش كمص الشدي عند الاقتضاء والسعال عند البحة وفهم الحقون عند ارادة الرؤية ونحو ذلك وذلك لان خياله كان صنما ما هملما ففوض له علوم تدبير المنازل وتدبير المدن الى الرسم وتقليد المؤيدين بالتور للسلطان فيما يوحى اليهم والى تجربة ورصد تدبير غيبى ورؤية بالاستقراء والقياس والبرهان ومثله في تلقى الامور الشائع الواجب فيضانه من يارئ الصور مع الاختلاف الناشئ من قبل استعداداتهم كمثل الواقعات التي يتلذذها

پھر وہ اپنی مناسب چیزوں کی صورتوں میں شکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ ان کی صورتیں مفیض کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کی حالت کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں ان علوم میں سے جو تمام افراد انسانی کو عطا ہوتے ہیں خواہ وہ عرب، ہند یا عجم، شہری ہوں یا بدوی گوان کے حامل ہوں یا طریقہ مختلف ہو، چند خصائل کا حرام ہونا ہے جنکی وجہ سے تمام انتظام ہلا درہم برہم ہو جاتا ہے، ایسے خصائل تین قسم کے ہیں شہوانی اعمال، درندوں کے سے اعمال، باہمی بد معاہدگی۔ ان کے حرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کے ساتھ شہوت، غیرت اور حرص کے اوصاف میں شریک ہے اور جیسے قوی بہائم کو مادہ کی طرف میلان ہوتا ہے وہ دوسرے کی مداخلت کو اپنے غور سے میں گوارہ نہیں کرتے ایسے ہی قوی انسان کی طبیعت ہوتی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ نہ بہائم باہم لڑنے لگتے ہیں جو زور آور اور تیز ہوتا ہے وہ کمزور پر غالب ہو جاتا ہے دوسرا اسکے سامنے سے بھاگ جاتا ہے یا جفتی کرتے ہوئے نہ دیکھنے کی وجہ سے اسکو مزاحمت کرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اور انسان نہایت زیرک پیدا کیا گیا ہے اگل سے چیزوں کو ایسا معلوم کر لیتا ہے گویا ان کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اور اسکو الہام سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے امور میں لڑنے جھگڑنے سے شہر و سران ہو جائیں گے کیونکہ شہروں کی آبادگی بغیر باہمی تعاون کے نہیں ہو سکتی اور اس تعاون اور مدد میں بہ نسبت عورتوں کے زیادہ دخل قوی مردوں کو ہے۔ اگلے یہ الہام الہی ان میں یہ خیال پیدا کیا گیا کہ ہر شخص اپنی ہی بیوی سے کام رکھے اور اپنے بھائی کی بیوی سے مزاحمت نہ کرے۔ حرمت زنا کی وجہ یہی ہے۔ اور زوجات کے مخصوص ہونے کی صورت رسوم اور شرائع سے تعلق رکھتی ہے۔ نیز انسانوں میں مرد و نہ بہائم سے اس بات میں بھی مشابہت ہے کہ فطرت سلیمہ کی حالت میں مرد کی رغبت عورت کی جانب رہتی ہے جس طرح بہائم میں سے نہ سوائے مادینوں کے کسی سے مانوس نہیں ہوتا البتہ جن لوگوں پر ناپاک خواہش نفسانی غالب ہوتی ہے ان کا مزاج ایسا فاسد ہو جاتا ہے جیسے کسی کو مٹی یا کوئلہ کھانے میں مزا معلوم ہوتا ہے وہ سلاستی فطرت سے بالکل نکل جاتے ہیں ایسے لوگ اپنی خواہش نفسانی مردوں سے پوری کرتے ہیں

فی التام بفاض علیہم السلام الفوقانیۃ من حیثہا فتشہم عندہم باشباح مناسیۃ مختلف الصور لمعنی فی المفاض علیہ لا فی المفیض۔ فمن العالم والفائضۃ علی افراد الانسان جمیعاً عنہم وعجمہم حضرہم وبدوہم۔ والاختلاف طریق التلقی منہم حرمة خصال تدبر نظاً ممد نہم وہی ثلاثة اصناف۔ منها اعمال شہویۃ، ومنها اعمال سبعیۃ، ومنها اعمال ناشئۃ من سوء الاخت فی المعاملات، والا اصل فی ذلك ان الانسان متوارد ابناء نوعہ فی الشہو والغیرۃ والحرص، والفحول منہم یشبہون الفحول من الہائم فی الطیوح الی الفات فی عدم تجویز المزاہمة علی الموطوءۃ غیر ان الفحول من الہائم تم تقارب حتی یغلب اشدھا بطشاً واحداً نفساً وینہزم ما دون ذلك ولا تشعیر بالمزاہمة لعدم رؤیۃ المسافدة والانسان المعنی یظن الظن کانه یری ویسمع والہمان القارب لاجل ذلك مد برمد نہم لا نہم لا یتمدنون الا بتعاون من الرجال والفحول ادخل فی المدن من الاناث فالہم انشاء اختصاص کل واحد بزوجة وترك المزاہمة فیما اختص یہ اخوة وهذا اصل حرمة الزنا، ثم صورة الاختصاص بالزوجات امر موکول الی الرسم والشرائع والفحول منہم ایضاً یشبہون الفحول من الہائم من حیث ان سلامة فطرتمہم لا تقضی الا الرغبة فی الاناث دون الرجال کما ان الہائم لا تلقت هذه اللفتۃ الا قبل الاناث غیر ان رجالاً غلبتہم الشہوة الفاسدة بمنزلة من یتلذذ باکل الطین والحمة فانسلاخوا من سلامة الفطرة یقصر

اور یہ مغنم ایسی لذت حاصل کرتا ہے جو سلیم الطبع لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ پس ان عادات کی وجہ سے ان کا مزاج بدل جاتا ہے دنگے دن روگی ہو جاتے ہیں اور نیز ان عادات سے نسل انسانی کی بیج گنی ہوتی ہے کیونکہ جب اس نے اپنی اس حاجت کو جسکو خدا نے نسل پھیلانے کے لئے پیدا کیا ہے مخالف طریقہ سے پورا کیا تو خدائی انتظام میں خلل اندازی کی اسلئے ان افعال کا مذموم ہونا لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گیا ہے اسوجہ سے فاسق فاجر اس کام کو خاموشی سے کرتے ہیں اور اس میں اپنی شہرت نہیں چاہتے اور اگر انکی طرف ایسے افعال کی نسبت کی جائے تو شرم کے مارے مرجائیں ہاں انسانیت سے جب وہ بالکل نکل گئے ہوں تو بر ملا ایسے افعال عمل میں لاتے ہیں۔ جب یہاں تک نسبت پہنچ جائے تو غضب الہی نازل ہونے میں بھی کچھ دیر نہ ہوگی جیسا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے وقت میں ہوا اور یہی وجہ حرمت لواطت کی ہے۔ اور چونکہ لوگوں کی معاش خانگی تدبیر اور سیاست مدن بغیر عقل اور تدبیر کے مکمل نہیں ہو سکتیں اور ہر وقت کی شراب خوری انتظام کیلئے سخت عمل ہے، جنگ و جدل اور کینہ پیدا کرتی ہے لیکن بعض لوگوں پر یہ ہودہ خواہشیں غالب آئیں انہوں نے اس رذالت کو اختیار کیا اور انتظامی تدابیر کو تلف کیا۔ اگر ان کو اس فعل بد سے روکنے کا قانون نہ ہوتا تو سب لوگ ہلاک ہو جاتے یہی وجہ دائم الخمری کے حرام ہونے کی ہے لیکن اسکے کم و زیادہ حرام ہونے کو، پس وہ ہم شرائع کی بحث میں بیان کریں گے۔ اور جس طرح زہائیم میں اس چیز پر غصہ کرنے کا مادہ ہوتا ہے جو ان کو اپنے مقصود سے باز رکھے یا کوئی نفسانی یا بدنی تکلیف ان کو پہنچائے اس طرح لوگوں میں بھی اس قسم کا مادہ ہوتا ہے لیکن خرق انتہا ہے کہ بہائم محسوس یا مومن مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان محسوس اور معقول دونوں کی جستجو کرتا ہے اور بہ نسبت بہائم کے آدمی میں حرص کا مادہ زیادہ ہے۔ اور بہائم آپس میں لڑتے ہیں جب ان میں سے کوئی بھاگ جاتا ہے تو ان کی طبیعت میں کینہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں بعض بہائم ایسے ہیں جن میں کینہ کا اثر بعد کو بھی رہتا ہے جیسے اونٹ، بیل، گھوڑا۔

هذا شهوته بالرجال وذلك صار ما بونا يستلذ ما لا يستلذه الطبع السليم فاعقب ذلك تغيرا لا مزجتهم ومرضاني نفوسهم وكان مع ذلك سببا لاهمال النسل من حيث انهم قضوا حاجتهم التي قيض الله تعالى عليهم منهم ليدرا بها نسلهم بغير طريقها فخير والنظام الذي خلقهم الله تعالى عليه قصار قبح هذه الفعلة متدحجا في نفوسهم فلذلك يفعلها الفساق ولا يعترفون بها ولا تسبوا اليها لما تواحياء الا ان يكون انساخا قويا فيجهرون ولا يستحيون فلا يتراخى ان يعاقبوا كما كان في زمن سيدنا لوط عليه السلام، وهذا اصل حرمة اللواط ومعاش بني آدم وتدبير منازليهم وسياسة مدنيهم لا يتم الا بعقل وتميز، وادمان الخمر ترجع الى نظامهم يحزم قوى ويورث محاربات وضغائن غير ان انفسا غلبت شهوتهم الرديئة على عقولهم اقبوا على هذه الرذيلة وافسدوا عليهم ارتفاقا تهم فلولم يجر الرسم بمنع عن فعلتهم تلك لهلاك الناس، وهذا اصل حرمة ادمان الخمر، اما حرمة قليلها وكثيرها فلا يبين الا في مبحث الشرائع والفحول منهم يشبهون الفحول من البهائم في الغضب على من يصد عن مطلوب ويجري عليه مؤلما في نفسه او في بدنه لكن الفحول من البهائم لا تتوجه الا الى مطلوب محسوس او متوهم والانسان يطلب المتوهم والمعقول وحرصه اشد من حرص البهائم وكانت البهائم تتقاتل حتى ينهزم واحد ثم ينسى الحق الا ما كان من مثل الفحول من الابل والبقر والخيول

لیکن آدمی اپنی عداوت کو نہیں بھولتا پس اگر انسانوں میں باہم جنگ جاری رہے تو تمام شہر برباد ہو جائیں اور تمام اور معاش مختل ہو جائیں، اس واسطے قتل اور زرد کو ب کے حرام ہونیکا انکو الہام ہوا ہاں کسی بصلحت عظیمہ کی وجہ سے جائز ہے جیسا کہ قصاص وغیرہ میں ہوتا ہے اور کبھی لوگوں کے دلوں میں قاتلین کی طرح کینہ کا جوش پیدا ہوتا ہے اور قصاص کا ان کو اندیشہ ہوتا ہے پس ایسے لوگ کھانے میں زہر دیکر یا سحر سے مارنے کی فکر کرتے ہیں اسکا حال بھی قتل کا سا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے قتل تو بڑا ہوتا ہے اس سے انسان بچ سکتا ہے لیکن اس سے بچنا مشکل ہے اور کبھی مہم کر کے قتل کروادینے کی غرض سے بادشاہ کے پاس حنفی پوری کیجاتی ہے اور معاش کے طریقے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے ہی قرار دئے ہیں کہ مباح زمین سے کوئی تیز حال کریں اس میں مویشی چرائیں یا زراعت و تجارت وغیرہ سے معاش پیدا کریں شہر اور مذہب کا انتظام کریں جو پیشے ان کے علاوہ ہیں انکے لئے تمدن میں کوئی جگہ نہیں لیکن بعض لوگ برے پیشے اختیار کر لیتے ہیں جن سے ضرر پہنچتا ہے مثلاً چوری اور غصب ان سے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اس واسطے خدا نے لوگوں کو اپنے الہام سے ان سب مضر پیشوں کو حرام ہونا تلقین کیا ہے تمام بنی آدم ان کی حرمت پر متفق ہیں گو سرکش لوگ ان کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن انصاف پسند سلاطین انکو مٹانے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب بعض نے یہ سمجھا کہ سلاطین ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے جموٹے دعاوی، جموٹی قسمیں، جموٹے گواہوں کا پیشہ اختیار کر لیا، ناپ تول میں کمی کی، جو کھیلنا اختیار کیا، دو چند سے چند سود کھانے لگے ان سب امور کا حکم بھی انہی مضر پیشوں کا سا ہے اور خراج زیادہ لینا بھی بمنزلہ رہزنی کے ہے بلکہ اس سے بدتر ہے بہر حال انہیں اسبابے لوگوں کے دلوں میں ایسے امور کی حرمت آگئی ہے۔

۴ ۴ ۴ ۴ ۴

۴ ۴ ۴ ۴

۴

والانسان یحقد ولا ینسی فلو فقم فیہم
باب التقاتل لفسدت مدینتہم واختلت
معایشہم فالہمو احرمة القتل والضرر
الامصلحة عظیمہ من قصاص و منحوہ
وما حاج من الحق فی صدور بعضہم مثل
ما حاج فی صدور الاولین وخافوا القصاص
فانحدروا الی ان یدسوا السم فی الطعام
او یقتلوا بسحر، و ہذا حالہ بمنزلت حال
القتل بل اشد منه فان القتل ظاہر
یمن التخلص منه و ہذا لا یمکن
التخلص منها وانحدروا ایضاً الی القذف
والمشی بہ الی ذی سلطان لیقتل والمعایش
التي جعلها اللہ تعالیٰ لعبادہ انما هي
الالتقاط من الارض المباحة والرعي و
الزراعة والصناعة والتجارة وسياسة
المدینة والملة وكل کسب تجاوز عنها فانه
لا مدخل له فی تمدنہم وانحدروا بعضہم الی
اکساب ضارة كالسرقة والغصب و ہذا
کلها مدمرة للمدینة فالہم انہا محرمة و
اجتمع بنو آدم کلہم علی ذلک وان باشرها
العصاة منهم فی غلواء نفوسہم وسعی
المالک العادلة فی ابطالہا ومحققہا واستشعر
بعضہم سعی المالک فی ابطالہا فانحدروا الی
الدعاوی الکاذبة واليمين الغموس وشهادة
الزور وتطفیف الکیل والوزن والقمار و
الریاضعافا مضاعفة وحکمہا حکم تلک
الاکساب الضارة و اخذ العشر النہای بمنزلة
قطع الطريق بل اقم، وبالجملة فلہذا الاستیفاء
دخلت فی نفوس بنی آدم محرمة ہذا

جو لوگ زیادہ عقل مند، سلیم الرائے، مصالح عامہ کے زیادہ واقف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قرناً بعد قرن ان سے منع کرتے آئے ہیں یہاں تک کہ یہ عام رواج ہو کر بدیہیات اولیہ میں بمنزلہ دیگر مشہورات کے شامل ہو گئیں۔ پس اسوقت ان کا اثر ملا اعلیٰ کی طرف پہنچتا ہے جس طرح سے ملا اعلیٰ کی طرف سے اولیہ الہام ہوا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ نہایت مضر ہیں اس لئے جب کوئی شخص ایسے افعال کا مرتکب ہوتا ہے تو ملا اعلیٰ کو سخت اذیت ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص انگارے پر پاؤں رکھتا ہے تو فوراً اسی لمحہ میں قوائے اور اکہ تک اس کا اثر منتقل ہو جاتا ہے اور اس سے تکلیف پاتا ہے۔ پھر ملا اعلیٰ کے ایذا پاتے سے خطوط شعاعیہ پیدا ہوتے ہیں جو اس عاصی کو گمیر لیتے ہیں، اور ملا نگہ وغیرہ مستعدین کے دلوں میں یہ الہام ہوتا ہے کہ اس کو ایذا پہنچائیں اور وہ مصلحت جو اس کے حق میں مقرر ہو چکی ہے جس کو شرع میں الہام ملا نگہ کہتے ہیں کہ اس قدر اس کا رزق ہے اور اس قدر عمر ہے اور فلاں وقت تک زندگی ہے، اور وہ نیک ہے یا بُرا ہے اور جس کو نجوم میں احکام طالع کہتے ہیں اسکے حق میں وسیع کردی جاتی ہے۔ پس جب مرجاتا ہے اور وہ مصلحت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے خدا تعالیٰ فارغ ہوتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے "اے اللہ جن میں تمہارے لئے عنقریب فارغ ہونے والا ہوں" ۴

۴ اور اس کو پوری پوری جزا ۴

کو دیتا ہے ۴

کو واللہ اعلم ۴

کو ۴

الاشیاء وقاموا هم عقلاً واسدھم رأياً واعلمهم بالمصلحة الكلية يمنع عن ذلك طبقة بعد طبقة حتى صار رسماً فاشياً ودخلت في البدیہیات الاولیة كسائر المشهورات الذائعة فعند ذلك مرجع الى الملا الاعلیٰ لون منهم حسبما كان انحدار اليهم من الالهة مان هذه حرمة وانها ضارة اشد الضرر فصاروا كلها فعل واحد من بني آدم شيئاً من تلك الافعال تاؤذوا منه مثل ما يضع احدنا بجده على الجمره فتنتقل الى القوى الادراكية في تلك اللحظة وتتأذى منه ثم صار لتأذيتها خطوط شعاعية تحيط بهذا العاصي وتدخل في قلوب المستعدين من البلائكة وغيرهم ان يؤذوه اذا امکن ايذاؤة وخصت فيه مصلحته المكتوبة عليه المسماة في الشرع بالهام البلائكة ما رزقه وما اجله وما عمره وشقى وسعيد وفي النجوم باحكام الطالع حتى اذا مات وهدأت عنه هذه المصلحة فرغ له بارئته كما قال سنفرغ لكم ايها الثقلان وجازاه الجزاء الا وفي والله

اعلم

۴ ۴ ۴

چھٹا مبحث سیاست میں بہیگان

پہلا باب (۵۳)۔ مذہبی رہنماؤں اور مذہبی قوت

کے کرنے والوں کی ضرورت کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”یہ شک تو ڈرنے والا ہے اور ہر ایک قوم کیلئے کوئی نہ کوئی رہبر ہوا کرتا ہے۔“ واضح ہو کہ وہ طریقے جن سے قوت بہیست قوت ملکی کی مطیع ہو جاتی ہے اور وہ گناہ جو قوت ملکی کے بالکل مخالف ہیں اگرچہ عقل سلیم ان کو جان سکتی ہے اور ان طریقوں کے فوائد اور ان گناہوں کی مضرتوں کو پہچان سکتی ہے لیکن اکثر لوگ ان کا غافل ہیں کیونکہ ان کی سمجھ بڑے بڑے ہوئے ہیں اسلئے ان کی وجدانی قوت صفراوی آدمی کی طرح بگڑ جاتی ہے پس مقصود حالت اور اسکی منفعت اور اندیشناک حالت اور اسکی مضرت ان کے خیال میں نہیں آتی اسلئے تمام لوگوں کو ایک ایسے واقعہ کی ضرورت ہے جو رہنمائی کے قوانین کو خوب جانتا ہو لوگوں کا انتظام کرے ان کو اچھی باتوں کا حکم کرے ان کو ہدایت کرے آمادہ کرے اور ان قوانین کی مخالفت سے باز رکھے۔ بعض لوگوں کی رائے ایسی فاسد ہوتی ہے کہ وہ طریقہ مطلوب کے خلاف ہی قصد کرتے ہیں اسلئے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں پس قوم کی اصلاح ایسے خیالات کے مثالی بغیر نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انکی رائے کسی قدر ٹھیک ہوتی ہے انکو ہدایت کا بہت مختصر حصہ حاصل ہوتا ہے اسلئے چند امور انکی یاد میں رہتے ہیں اور بہت سے امور ان کی نظر سے چوک جاتے ہیں یا انکو خیال ہوتا ہے کہ وہ فی نفسہ بڑے کامل ہیں انکو کسی مکمل کی حاجت نہیں ہے اسلئے انکی اصلاح کیواسطے ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہو جو انکو جمل پر مطلع کر دے۔ المختصر لوگوں کو ایسے کامل اور عالم کی ضرورت ہے جو غلطیوں سے محفوظ ہو اور جبکہ شہر باوجودیکہ اس کے اکثر باشندے عقل معاش رکھتے ہیں جو تمدن کی اصلاحات اور انتظامات مستقل طور پر معلوم کر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کا ضرورت مند ہے جو تمدن کی مصالحتوں سے بخوبی واقف ہو۔ لوگوں کی سیاست شائستگی سے کر سکتا ہو۔ تو پھر غریب ایسا فرقہ ہونی میں مختلف استعدادیں ہوں

المبحث السادس

مبحث السياسات الملّية

باب الحاجة الى الهداية السبل وقيام الملل

قال الله تعالى انما انت منذر ولكل قوم هاد واعلم ان السنن الكاسية لانقياد البهيمية للملكية والاثام المباشرة لها وان كان العقل السليم يدل عليها ويدرك فوائدها مضار تلك لكن الناس في غفلة منها لانه تغلب عليهم الحجب فيفسد وسيدا نههم كمثل الصفراوى فلا يتصورون الحالة المقصودة ولا نفعها ولا الحالة المخوفة ولا ضررها فيحتاجون الى عالم بالسنن الراشدة يسوسهم ويامر بها ويحض عليها وينكر على مخالفتها، ومنهم ذوراي فاسد لا يقصد بالذات الا لافساد الطريقة المطاوعة فيضل ويضل فلا يستقيم امر القوم الا بكبته واخباله، ومنهم ذوراي راشد في الجملة لا يدرك الاحصاء ناقصة من الاهتداء فيحفظ شيئا ويغيب عنه اشياء او يظن في نفسه انه الكامل الذي لا يحتاج الى مكمل فيحتاج الى من ينبه على جهله وبأجملة فالناس يحتاجون لا محالة الى عالم حق العلم تؤمن فلتاته، ولما كانت المدينة مع استبدال العقل للمعاشي الذي يوجد عند كثير من الناس بادراك النظام المصلح لها تضطر الى رجل عارف بالمصلحة على وجهها يقوم بسياستها فذا ظنك بامة عظيمة من الامم تجعل استعدادا

اور ایسے طریقے کے بارے میں ہو کہ اسکو دلی شہادت سے وہی لوگ قبول کر سکیں جو نہایت زیرک ہوں ان کی فطرت علائق سے صاف ہو، کامل تجربہ انکو حاصل ہو اس طریقہ کی رہبری صرف انہی کو ہو سکتی جو جو انسانی طبقہ میں اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں حالانکہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ تو ایسی حالت میں کیوں کر کامل کی حاجت نہ ہوگی۔ اور اسطرح جبکہ آہنگری اور نجاری وغیرہ پیشے عام لوگوں کو بغیر سلف کے طریقوں کی پیروی کے اور بغیر اساتذہ کی رہبری کے حاصل نہیں ہو سکتے تو آپ ان عمدہ مطالب کے متعلق کیا گمان کر سکتے ہیں جنکو سوائے اہل توفیق کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جنکی طرف سوائے مخلصین کے اور کوئی رغبت نہیں کرتا۔

پھر ایسے عالم کے لئے ضروری ہے کہ ہر ملا لوگوں کے سامنے ثابت کر دے کہ وہ راہ راست کا عالم ہے اپنے اقوال میں خطا اور گمراہی سے معصوم اور محفوظ ہے اور وہ اس سے بھی محفوظ ہے کہ اصلاح کے ایک حصہ کو اختیار کرے اور دوسرے ضروری حصہ کو ترک کر دے اسکی دو صورتیں ہیں (۱) یہ کہ یہ کسی ایسے شخص سے کلام کو نقل کرے جسپر سلسلہ کلام کا ختم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اسکے کمالات اور عصمت پر متفق ہوتے ہیں اور لوگوں میں اسکی روایت محفوظ ہوتی ہے پس وہ انہی کے اعتقاد کے موافق لوگوں سے منراخذ کرتا ہے اور ان ہی کی دلیل پیش کر کے ان کو ساکت کر دیتا ہے (۲) یہ کہ خود یہ وہ شخص ہو جسپر بات ختم ہو جائے اور وہ سب کا متفق علیہ ہو۔ حال کلام یہ ہے کہ لوگوں کے واسطے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو معصوم ہو اور اسکی عصمت پر سب کا اتفاق ہو یا اس سے روایت محفوظ ہو۔ اب رہا اس بات کا معلوم کرنا کہ اس شخص کو اطاعت کے علوم حاصل ہیں اور ان سے اچھے طریقے پیدا ہوتے ہیں اور یہ شخص ان طریقوں کی بھلائی برائی کی وجوہات سے واقف ہے سو یہ بات نہ تو دلیل سے معلوم ہوتی ہے نہ اس عقل سے جو معاش میں تصرف کرتی ہے اور نہ جس سے بلکہ یہ وہ امور ہیں جن کو خاص وجدان ہی جانتا ہے۔ پس جس طرح بھوک پیاس اور دوا حار یا بارد کی تاثیر بغیر وجدان کے معلوم نہیں ہوتی

مختلفہ جدا فی طریقہ لایقبلہا بشهادة القلوب
الا الاذکیاء اهل الفطرة الصافية والتجويد
البالغ ولا یهدی الیہا الا الذین هم فی علی
درجة من اصناف النفوس وقلیل ما هم
و کذلک ایضاً لما كانت الحداثة والنجاسة
وامثالہما لا تتأتی من جمہور الناس الا
بسنن ما ثورۃ عن اسلافہم واساتذۃ
یہد ونہم الیہا ویحضونہم علیہا فباطنک
یہذہ المطالب الشریفۃ التي لا یہتدی الیہا
الا الموفقون ولا یرغب فیہا الا المخلصون
ثم لا بد لہذا العالم ان یثبت علی ہوس
الاشہاد انه عالم بالسنة الراشدة وانه
معصوم فیما یقولہ من الخطا والاضلال
ومن ان یدر فی حصۃ من الاصلاح ویترك
حصۃ اخرى لا بد منها وذاك ینحصر فی
وجہین اما ان یكون داویا عن رجل قبلہ
انقطع عندہ الکلام لكونہم معجمین علی
اعتقاد کمالہ وعصمتہ وكون الروایۃ محفوظۃ
عندہم فیہمکن لہ ان یؤخذ ہما معاً اعتقادہ
ویحتج علیہم ویثبتہما ویكون هو الذی
انقطع عندہ الکلام واجمعوا علیہ وبالجملة
فلا بد للناس من رجل معصوم یقیم علیہ
الاجماع یكون فیہما وتكون الروایۃ محفوظۃ
عندہم وعلیہ بحالۃ الانقیاد وتولید ہذہ
السنن منها ووجوہ منا فقہا وعلیہ الاثام و
وجوہ مضارہا لا یکن ان یحصل بالبرہان
ولا بالعقل المتصرف فی المعاش ولا بالحس
بل ہی امور لا یکشف عن حقیقتہا الا الوجدان
فکما ان الجوع والعطش وتأثیر الدواء

السخن او المبرود لا يذرك الا بالوحدة فكذلك
معرفة ملائمة الشئ للروح ومباينته
لها لا طريق اليها الا الذوق السليم وكونه
ما مونا عن الخطاء في نفسه انما يكون بخلاق
الله علما ضروريا فيه بان جميع ما ادرك
وعلم حق مطابق للواقع بمنزلة ما يقع
للبصر عند الابصار فانه اذا ابصر شيئا
لا يمتثل عند ان تكون عينه مؤفة وان
يكون الابصار على خلاف الواقع وبمنزلة
العلم بالامور والاشياء فان العرف مثلا
لا يشك ان الماء موضوع لهذا العنصر ولفظ
الارض لذلك مع انه لم يقم له على ذلك
برهان وليس بينهما ملازمة عقلية ومع
ذلك فانه يخلق فيه علم ضروري وانما
يحصل ذلك في الاكثر بان يكون لنفسه ملكة
جبليه يكون بها تلقى العلم الواحد انى على سائر
الصواب دائما وان يتأبى بالوحدة ويتكرر
تجربة صدق وحدانه وعند الناس انها
يكون بان يصحح عند هم بآلة كثيرة برهانية
او خطابية ان ما يدعوا اليه حق وان سيرته
صالحة يبعد منها الكذب وان يروا منه
اثار القرب كالمعجزات واستجابة الدعوات
حق لا يشكوا ان له في التدبير العالی منزلة
عظيمة وان نفسه من النفوس القدسية
اللاحقة بالملائكة وان مثله حقيق بان
لا يكذب على الله ولا يباشر معصية، ثم
بعد ذلك تحدث امور تؤلفهم تاليفا عظيما
وتصيرة عند هم احب من اموالهم و
اولادهم والماء الزلال عند العطشان

اسطر حكي شئ كروح کے موافق یا مخالف ہونا بغیر ذوق سلیم
کے دریافت نہیں ہو سکتا اور اس شخص کے خطائے محفوظ ہونے کی
صورت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی ذات میں علم بدیہی پیدا کرتا ہے
کہ وہ چیزیں جن کا اس نے ادراک کیا ہے بالکل حق اور واقع کے
مطابق ہیں جیسے کہ دیکھنے والے کو دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔
اس کو کچھ احتمال نہیں ہوتا کہ میری بینائی میں کچھ فرق ہے، یا
خلاف واقع چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جیسے زبان کے موضوع
الفاظ کا علم ہوتا ہے مثلاً عربی دال کو اسمیں شک نہیں ہوتا کہ مار (پانی)
اس عنصر کے لئے موضوع ہے اور ارض (زمین) کا لفظ اس عنصر
کے لئے موضوع ہے حالانکہ اس علم کے لئے نہ کوئی عقلی دلیل ہو
اور نہ اس لفظ اور معنی میں کوئی لزوم عقلی ہے تاہم خدا تعالیٰ ان
امور کا بدیہی علم طبیعتوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں یہ علم
اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نفوس میں ایک ملکہ جبلیہ ہوتا
ہے جس سے ان کو صحیح طریقہ پر ہمیشہ علم و ہدائی حاصل ہوتا
رہتا ہے اور وہ تجربہ سے اپنے دھران کو صحیح اور سچا پاتے ہیں
اور عام لوگوں کو اس رہبر کے معصوم ہونے کا اس طرح سے
علم ہوتا ہے کہ ان کو بہت سے یقینی یا مشہور دلائل سے خوب
ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جن امور کی طرف ہم کو بلاتا ہے
وہ سب حق ہیں اور اس کی عادت حمیدہ سے جھوٹ بولنا بعید
ہے۔ اور کبھی اس کے معصوم ہونے کا اس طرح علم ہوتا ہے کہ
اس کی ذات میں تقرب کے آثار دیکھتے ہیں، معجزات اس
سے صادر ہوتے ہیں، اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں جن سے
ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ساری تدابیر میں اس کا بڑا مرتبہ ہے
اور اس کا نفس ان نفوس قدسیہ میں سے ہے جو ملائکہ سے ملحق ہیں۔
ایسے شخص سے کہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی طرف جھوٹی بات
منسوب کرے اور کسی گناہ کو عمل میں لائے۔ اس کے بعد
اس شخص سے ایسے ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ
باہم مجتمع ہو کر اس شخص کو اپنے مال سے، اولاد سے اور سر و پانی سے
جس کو پیاس کے وقت دوست رکھتے ہیں زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔

بیشتر ایسے شخص کے کسی فرقہ اور قوم میں حالت مقصودہ کا رنگ نہیں چرچہ سکتا ہے اسلئے جو سب سے لوگ اس قسم کی عبادت میں مصروف رہا کرتے ہیں اور اپنے تمام امور کی ایسے شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں جس میں ایسے امور کے ہوتے کا ان کو اعتقاد ہوا کرتا ہے خواہ اس اعتقاد میں وہ صحیح ہوں یا غلط۔ واللہ اعلم ۛ

دوسرا باب ۵۴۔ نبوت کی حقیقت اور اس کے

خواص کا بیان

داخ ہوا کہ انسانی طبقات میں سب سے اعلیٰ درجہ کے لوگ اہل فہم ہیں یہ لوگ اہل اصطلاح ہوتے ہیں ان کی ملکی قوت نہایت بلند ہوتی ہے یہ لوگ حقانی خواہش سے انتظام مقصود کے قائم کرنے پر آمادہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ملّا اعلیٰ سے ان پر علوم اور احوال الہیہ نازل ہوتے ہیں۔ مفہم کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے مزاج خلقت اور خلق میں اعتدال اور تناسب ہو نہ اس میں جزئی رباؤں کے اعتبار سے بیتابی ہو اور نہ ایسے پرلے درجہ کی ذکاوت ہو کہ کلی سے جزئی کو اور روح سے صورت کو معلوم نہ سکے اور نہ ایسا غبی ہو کہ جزئی سے کلی کی طرف اور صورت سے روح کی جانب منتقل نہ ہو سکے۔ اور سب لوگوں میں راہ راست کا زیادہ التزام رکھنے والا ہو عبادت میں ہمیشہ مصروف ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کو پسند کرتا ہو، نڈا پر کلی کو ہمیشہ پسند کرتا ہو منفعت عام میں راغب رہتا ہو، کسی شخص کو ایذا نہ دیتا ہو، ہاں اگر تکلیف اور ایذا پر عام نفع موقوف ہو یا نفع عام کو ایذا لازم ہو تو البتہ اس سے ایذا پہنچ سکتی ہے عالم غیب کی جانب ہمیشہ اس کا میلان رہتا ہو، اس میلان کا اثر اس کی بات میں چہروں اور ہر کام میں محسوس ہوتا ہو، اسکے ہر پہلو سے معلوم ہوتا ہو کہ عالم غیب کے کو تائید پہنچتی ہے، ادنیٰ ریاضت سے اس کو ایسا قرب اور شکنیں حاصل ہو جو دوسروں کو بڑی ریاضت اور عبادت سے حاصل نہ ہو۔ مفہم کی چہ نہیں ہیں اور ان کی استعدادیں مختلف ہیں۔ پس جسکی اکثر یہ حالت ہو کہ خدا کی جانب

فہذا کلمہ لا یتحقق انصباغ امة من الامم بالحالة المقصودة بدونه ولذلك لم یزل المشغولون بنظائر هذه العبادات یسندون امرهم الی من یعتقدون فیہ هذه الامور اصابوا اما خطا واما والله اعلم ۛ

باب حقیقۃ النبوة وخواصها

اعلم ان اعلیٰ طبقات الناس المفہمون وہم ناس اہل اصطلاح ملکیتہم فی غایۃ العلو یمکن لہم ان ینبغثوا الی اقامۃ نظام مطلوب بداعیۃ حقانیۃ ویتشرع علیہم من البلا الاعلیٰ علوم و احوال الہیۃ ومن سیرۃ المفہم ان یکون معتدل المزاج سوی الخلق والخلق لیس فیہ خیابۃ مفرطۃ بحسب الاراء الجزئیۃ ولا ذکاء مفرط لا یجذب من الكل الی الجزئی ومن الروح الی الشبیح سبیلا ولا غباوۃ مفرطۃ لا یتخلص بہا من الجزئی الی الكل ومن الشبیح الی الروح ویکون الزم الناس بالسنة الراشدة ذات سمت حسن فی عباداتہ ذاعداۃ فی معاملتہ مع الناس محبا للتدبیر الكل راغبا فی النفع العام لا یؤذی احدا الا بالعرض بان یتوقف النفع العام علیہ او یلائمہ لا یزال ما ثلا الی عالم الغیب یحس اثر میلہ فی کلامہ و وجہہ و شأنہ کلہ یری انہ مؤید من الغیب ینفتح لہ بادی ریاضۃ ما لا ینفخ لخیرو من القرب والسکینۃ۔ والمفہمون علی اصناف کثیرۃ واستعدادات مختلفۃ فمن کان اکثر حالہ ان یتلقى من الحق علوم تہذیب

جن سے عبادتوں کے ذریعہ سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اسکو کامل کہتے ہیں۔ اور جمہور اکثر حال یہ ہو کہ اخلاق حمیدہ اور تدبیر منزل وغیرہ چیزوں کے علوم حاصل کرتا ہو تو وہ حکیم ہے۔ اور جسکے اکثر احوال یہ ہوں کہ وہ سیاست کلیہ کو حاصل کرے پھر اسکو لوگوں میں عدل کرنے اور ظلم کے مٹانے کی توفیق ہو تو وہ غلیفہ ہے اور جسکو مارا اعلیٰ کی جنوری ہو یہ فرشتے اسکو تعلیم دیں اس سے خطاب کریں اور اسکو انکھوں سے نظر آئیں اور مختلف قسم کی کرامتیں اس سے ظاہر ہوں اس کا نام مؤید بروح القدس ہے۔ اور جس کی زبان اور دل پُر نور ہوں جس کی صحبت اور نصیحت سے لوگ نفع حاصل کریں اور پھر وہی تسلی اور نور اس کے خاص صحابہ اور حواریین میں منتقل ہو وہ اسکے ذریعہ سے کمال درجات تک پہنچ جائیں اسکو ان کی ہدایت اور رہبری کی نہایت ہی حرص ہو تو اسکو ہادی مژگنی کہتے ہیں۔ اور جس کا ہر حصہ علمی مذہب کے قواعد اور مصالح ہوں وہ اسکا زیادہ مشتاق ہو کہ ان علوم کو قائم کرے جو محو ہو گئے ہیں تو اسکو امام کہتے ہیں۔ اور جسکے دلیں التفکیر کیا گیا ہو کہ لوگوں کو ان مصائب کا حال بتادے جو دنیا میں ان کے لئے مقدر نہیں یا کسی قوم کے ملعون ہونے کو معلوم کر کے ان کو اسکی اطلاع دے یا بعض اوقات تجرید نفس کی حالت میں ان واقعات کو اس نے معلوم کیا جو قبر اور حشر میں لوگوں کو پیش آنے والے ہیں اور یہ اس قسم کے حالات لوگوں کو بتائے تو اس کو مسد کہتے ہیں جب حکمت الہی کا اقتضا ہوتا ہے کہ کسی مفہم کو لوگوں کی طرف بھیجے تو خدا تعالیٰ اس شخص کے باعث سے لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ بندوں پر خدا کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں اور دلوں سے اس کے آگے سر نہ تسلیم ہوں ملا را علی کو اسکی تاکید ہوتی ہے کہ اس کے فرماں برداروں سے خوشنود ہو کر ان کے شریک رہیں اور جو اس کی مخالفت کرے اور عداوت سے پیش آئے اسپر لعنت کریں اور اس سے علیحدگی کریں خدا لوگوں کو اسکی اطلاع کرتا ہے ان پر اسکی اطاعت واجب کرتا ہے ایسا شخص بنی ہوتا ہے۔ اور سب میں معظّم الشان وہ بنی ہے جسکے لئے بعثت کی کوئی اور نوع بھی ہو اور وہ یہ کہ خدا کو یہ منظور ہو کہ

النفس بالعبادات فهو الكامل، ومن كان أكثر حاله تلقى الاخلاق الفاضلة وعلوم تدبیر المنزل ونحو ذلك فهو الحكيم، ومن كان أكثر حاله تلقى السياسات الكلية شروفاً لاقامة العدل في الناس وذب الجور عنهم ليسهی خليفة، ومن المبت به الملا الاعلى فعلته وخاطبته وتواوت له وظهرت انواع من كراماته ليسهی بالبوید بروح القدس، ومن جعل منهم في لسانه وقلبه نور فنفخ الناس بصحته وموعظته وانتقل منه الى حواريين من اصحابه سكية ونور فبلغوا بواسطته مبالغ الكمال وكان حثيثاً على هدايتهم ليسهی هادياً مذكياً، ومن كان أكثر عليه معرفة قواعد الملة ومصالحها وكان حثيثاً على اقامة المندرس منها ليسهی اماناً، ومن نفث في قلبه ان يخبرهم باللاهية المقدرة عليهم في الدارين تظن بلعن الحق قوماً فاخبرهم بذلك او جرد بنفسه في بعض اوقاته فحرق ما سيكون في القبر والحشر فاخبرهم بتلك الاختيار ليسهی منذراً، واذا اقتضت الحكمة الالهية ان يبعث الى الخلق واحداً من البقهيين فيجعله سبباً لخروج الناس من الظلمات الى النور وفرض الله على عباده ان يسلموا وجوههم وقلوبهم له وتاكّد في الملا الاعلى الرضا عن انتقاد له وانضم اليه واللعن على من خالفه وقاؤه فاخبر الناس بذلك والزمهم طاعته فهو النبي واعظم الانبياء شانا من له نوع آخر من البعثة ايضاً وذلك ان يكون مراد الله تعالى

اسکو لوگوں کے لئے ظلمات سے نکل کر نور میں آنے کا سبب بنائے اور اسکی قوم عام لوگوں کے لئے رہبر بنے اس طرح پر اس نبی کی بعثت میں ایک دوسرے قسم کی بعثت ہوا کرتی ہے پہلی بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے ”خدا ہی نے ان پر مہم نہیں انہیں سے ایک نبی بھیجا“ اور دوسری کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”تم لوگوں میں آسانی کے لئے بھیجے گئے ہو نہ کہ دشواری کے لئے“ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مفہمین کے جمیع فنون پائے جاتے تھے اور آپ کے لئے دونوں بعثتیں حاصل تھیں اور گذشتہ انبیاء میں کسی کو ایک فن کسی کو دوسرا حاصل تھے۔

واضح ہو کہ حکمت الہیہ انبیاء کی بعثت کی اسلئے مقتضی ہوتی ہے کہ لوگوں کی اضافی اور قابل اعتبار بہتری تدابیر بعثت میں ہی منحصر ہوتی ہے اور اس بہتری کی اصلی حقیقت کا علم سوائے علام الغیوب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہم اس قدر جانتے ہیں کہ چند ایسے اسباب ہیں جو بعثت کے لئے ضروری ہیں اور ان سے بعثت جدا نہیں ہو سکتی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ طاعت جب ہی فرض ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح اور بہبودی اس بات میں پائے کہ یہ لوگ خدا کی عبادت کریں۔ اور ان لوگوں کے نفوس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود علوم الہی کو اخذ کریں۔ اور انکے حال کی درستی آسمیں ہوتی ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کریں اسلئے خدا خطیرۃ القدس میں مقرر فرماتا ہے کہ نبی کی اطاعت واجب ہے۔ وہاں اس امر کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایک قوم کی ترقی اور دوسری قوم کے تنزل کا وقت آگیا ہے۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ اس ہا اقبال قوم میں نبی پیدا کرتا ہے تاکہ انکے دین کی اصلاح فرمائے جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا یہ کہ خدا کو منظور ہوتا ہے کہ کسی قوم کو باقی رکھے اور دوسروں پر اسکو فضیلت عطا کرے اسلئے ایسے شخص کو مبعوث کرتا ہے جو انکی گنجی کو درست کر دے اور ان کو کتاب الہی کی تعلیم دے جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ یا جس قوم کی دولت اور دین کا استمرار مقرر ہوتا ہے اسکے انتظام کیواسطے کسی نبی مجد کو بھیجتا ہے

فیہ ان یكون سبباً لخروج الناس من الظلمات الى النور وان يكون قومه خیر امة اخرجت للناس فیکون بعثہ یتناول بعثا اخره والی الاول وقعت الاشارة فی قوله تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم الایة والی الثانی فی قوله تعالیٰ کنتم خیر امة اخرجت للناس وقوله صلی اللہ علیہ وسلم فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم استوعب جمیع فتون المقربین واستوجب اتم البعثین وكان من الانبیاء قبله من یدرك فنا وفتین وتعود ذلك۔ واعلم ان اقتضاء الحکمة الالہیة لبعث الرسل لا یكون الا لانحصار الخیر النسبی المعتبر فی التدبیر فی البعث ولا یعلم حقیقة ذلك الا علام الغیوب الا انا نعلم قطعاً ان هنالك اسباباً لا یتخلّف عنها البعث البتة وافترض الطاعة انما یكون بان یعلم الله تعالیٰ صلاح امة من الامم ان یطیعوا الله ویعبودوه ویكونوا بحیث لا تسوجب نفوسهم التلقی من الله ویكون صلاح امرهم محصوراً یومئذ فی اتباع النبی فیقضی الله فی حظیرة القدس بوجوب اتباعه ویتقرر هنالك الامر وذلك اما بان یكون الوقت وقت ابتداء ظهور دولة وکبت الدول بها فیبعث الله تحاً من یقیم دین اصحاب تلك الدولة کبعث سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یقدر الله تعالیٰ بقاء قوم واصطفاء هم علی البشر فیبعث من یقوم عوجهم ویعلمهم الکتاب کبعث سیدنا موسیٰ علیہ السلام او یكون نظماً قضی لقوم من استمر اردولة او دین یقتضی بعث مجد

کد اود و سلیمان و جمع من انبیاء بنی اسرائیل
علیہم السلام و هؤلاء الانبیاء قد قضی اللہ
بنصر تہم علی اعدائہم کما قال ولقد سبقت
کلمتنا لعیادنا المرسلین انہم لہم المنصورون
وان جندنا لہم الغالبون ووراء هؤلاء قوم
یبعثون لاتمام الحجة واللہ اعلم

واذا بعث النبی وجب علی المبعوث الیہم
ان یتبعوہ وان کانوا علی سنة راشدة لان
مناواة هذا المنوہ شأنہ یورث لعنا من الملأ
الاعلی واجماعا علی خذلانہ فہنسہ سبیل
تقرہم من اللہ ولا یفید کد ہم شیئا و اذا
ما توا احاطت اللعنة بنفوسہم علی ان ہذا صوة
مفروضة غیر واقعة و لك عبرة بالیہود کانوا
احوج خلق اللہ الی بعث الرسل لغاؤہم فی
دینہم و تحریفاتہم فی کتابہم وثبوت حجة اللہ
علی عبادہ یبعثہ الرسل انما ہو بان اکثر
الناس خلقوا ببعث لا یسکن لہم تلقی ما لہم
وما علیہم بلا واسطة بل استعدادہم اما
ضعیف یتقوی یا خیار الرسل او ہنا للو مفسد
لاتندفع الا بالقسر علی رخص انہم و کانوا ببعث
یؤخذون فی الدنیا والاخرة فاجب لطف
اللہ عند اجتماع بعض الاسباب العلویة و
السقلیة ان یوحی الی اذکی القوم ان یدہم
الی الحق و یدعوہم الی الصراط المستقیم فمثله
فی ذلک کمثل سید مرض عبیدہ فامر بعض
خواصہ ان یکلفہم شرب دواء اشاوا اما ابوا
فلو انہم اکوہم علی ذلک کان حقا ولكن تمام
اللفظ یقتضی ان یعلہم اولی انہم مرضی وان
الدواء نافع وان یعمل اموراً خارقة تطہن

جیسے داؤد اور سلیمان اور انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کی ایک
جماعت کی یہی حالت تھی۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ بات مقرر کر دی
تھی کہ ہم ان انبیاء کو ان کے اعداء پر غالب کرینگے جیسے کہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے ”اپنے پیغمبر بندوں کے لئے ہمارا قول پہلے ہی طے ہو چکا
تھا کہ وہ ہمیشہ فقیہ رہیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر ہوگا“ ان
انبیاء کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہو کر تھے جو تمام حجت کیلئے پیدا کئے جاتے ہیں
واللہ اعلم

اور جب کسی قوم کی طرف نبی بھیجا جائے تو ان پر اسکی پیروی واجب
ہو جاتی ہے خواہ وہ راہ راست پر ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ ایسے بلند مرتبہ
شخص کی مخالفت کرنے سے ملالہ اعلیٰ کی لعنت پیدا ہوتی ہے اور مخالفت
کی ذلت پر اجماع ہو جاتا ہے جس سے تقرب الی اللہ کا راستہ اچتر
بند ہو جاتا ہے اور ان کی سعی کچھ کام نہیں آتی ان کے مرنے کے بعد
چاروں طرف سے ان کے دلوں کو لعنت گھیر لیگی۔ علاوہ اسکے ہر ایک
فرضی صورت ہے واقع میں نہیں۔ مگر یہودی کی حالت سے عبرت حاصل
کرنی چاہیئے انہوں نے دین میں کیسی کیسی زیادتیاں اور کتاب الہی میں
کیسی تحریف کی تھی اسلئے سب لوگوں سے زیادہ انکے لئے پیغمبر کی بعثت کی
ضرورت تھی۔ اور انبیاء کی بعثت سے بندوں پر رحمت الہی اس طرح قائم ہے
کہ اکثر لوگوں کی پیدائش اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ بغیر کسی کے بتلائے مفید اور ضرر
امور کو حاصل کر سکیں بلکہ یا تو انکی استعداد ضعیف ہوتی ہے جو انبیاء کے خبر
دینے اور بتلانے سے قوی ہو جاتی ہے۔ یا ایسے مولغ اور مفسد ہوتے ہیں جو بغیر
جبر اور وسیل کے دفع نہیں ہو سکتے اور انکی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا اور
آخرت میں انکو مذاب دیا جائے تب بعض اسباب علوی اور غلی کے جمع ہونے
بعد لطف خداوندی کا اقتضا ہوتا ہے کہ کسی قوم میں سے نہایت بڑی شخص پر
وحی کرے کہ لوگوں کو حق کی جانب رہنمائی کرے اور راہ راست کی جانب انکو بلائے
پس نبی کا حال رہبری کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے کسی سردار کے کسی غلام بیمار
ہو جائے اسکی اپنے خاص رازداں کو انکے لئے دوا پلانے پر متعین فرمائے کہ یہ کہنا
مانتے ہیں یا نہیں پس اگر وہ انکو زبردستی پلانے کا تب بھی حق پر ہوگا لیکن اسکی
لطف کامل نے تو یہ کیا کہ اولاً ان کو بتلایا کہ تم بیمار ہو اور یہ دوا تمہارے لئے
نافع ہے اور اپنے اقوال میں سچا ہونے کیلئے اس نے امور خارقہ عادت دکھلائے

نہ کیونکہ اور اسلئے راجحہ دل کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ۴۱۱

تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور نیز اسکو مناسب ہے کہ اس درجہ میں کوئی شیعہ جس پر بھی ملاوے پس اسوقت وہ اس کے احکام کی بجا آوری اپنی بصیرت اور رغبت سے کرینگے اسوجہ سے معجزات اور قبولیت دعا وغیرہ امور اہل نبوت کا خارج ہیں۔ ہاں اکثر حالتوں میں لازم ضرور ہو کرتے ہیں اور بڑے بڑے معجزات کا ظہور اکثر تین اسباب سے ہو کرتا ہے (۱) اس بنی کا مفہیم میں سے ہونا اسوجہ سے بعض حوادث اس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور یہ ظہور دعا و کئی قبولیت اور ان امور میں موجب برکات ہو جاتا ہے جس کے لئے برکت کی دعا کی جاتی ہے اور برکت کے ہوئی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی شے کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے مثلاً اعداد کے دلوں میں نبی کی طرف سے یہ خیال جما دیا جائے کہ اس کا لشکر بہت ہے اس لئے وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ یا طبیعت غذا کو خلط صالح بنا دیتی ہے تب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دو چند کھانا کھایا ہے۔ اور کبھی خود اصل شے ہی بڑھ جاتی ہے اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مادہ ہوائی قوت مثالی کے حصول کرنے کی وجہ سے اس صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان اسباب کے علاوہ اور بھی اسباب ظہور برکات کے ہوتے ہیں جنکا شمار کرنا دشوار ہے۔ دوسرا سبب ظہور معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ ملاوٹے متفق ہو کر نبی کے احکام جاری کرنا چاہیں اسوجہ سے الہامات، انتقالات اور تقریبات پیش آتے ہیں جو پہلے سے نہ ہوتے تھے پس نبی کے احباب فتمہد اور اعداد خوار و خراب ہوتے ہیں۔ اور حکم الہی کا ظہور ہوتا ہے اگرچہ کفار کو ناگوار معلوم ہو۔ تیسرا سبب معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ اسباب خارجی کیونکہ بہت سے حوادث پیدا ہو جائیں جیسے نافرمانوں کو سزا دی جائے اور قومیں بڑے بڑے امور کا احداث ہو، پس ان امور کو خدا تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے معجزہ بنا دیتا ہے یا تو نبی پہلے سے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیتا ہے یا اسکی نافرمانی پر لوگوں کو سزا مل جاتی ہے یا جو طریقہ سزا کا نبی نے بتا دیا تھا وہ حوادث اسی کے موافق ہوتے ہیں یا اسی قسم کے اور امور ہو کرتے ہیں۔ انبیاء کے معصوم ہوئیے بھی تین اسباب ہیں (۱) یہ کہ خدا تعالیٰ انسان کو شہوات رذیلہ سے پاک اور آزاد پیدا کرے، بالخصوص ان امور میں جو محافظت حدود اور شریعت سے متعلق ہیں (۲) یہ کہ وحی کے ذریعہ تنبیہ کی بھلائی اور گناہ کی برائی اور اسکا انجام اسکو معلوم ہو جائے (۳) یہ کہ اس کے اور شہوات رذیلہ کے درمیان خود خدا تعالیٰ حائل ہو جائے۔

نفوسہم رہا علی انه صادق فیما قال وان یشوب الدواعی یجلو فحینئذ یفعلون ما یؤمنون بہ علی بصیرۃ منہ وبرغبتہ فیہ فلیست المعجزات ولا استجابة الدعوات ونحو ذلک الا امور خارجة عن اصل النبوة لازمة لها فی اکثر وظہور معظم المعجزات یکون من اسباب ثلاثة، احدها کون من المفہمین فان ذلک یوجب انکشاف بعض الحوادث علیہ ویكون سببا لاستجابة الدعوات وظہور البرکات فیما یبرک علیہ *

والبرکة اما زیادة نفع الشئ بان یخیل الیہم مثلاً ان الحبیش کثیر فی فشاوا و یصرف الطبیعة الغذاء الی خلط صائم فیکون کمزجاً و یضعاف ذلک الغذاء او زیادة عین الشئ بان تقلب المادة الهوائية بتلك الصبورة لحول قوة مثالية ونحو ذلک من الاسباب التي یعسر احصاؤها، والثانی ان تكون الملا الا علی جمعة الی تمشیة امره فیوجب ذلک الہامات واحالات وتقریبات لم تکن تصمد من قبل فینصر الالحاء ویغزل الاعداء ویظہر امر الله ولو کره الکافرون والثالث ان تحدث حوادث لاسبابها الخارجية من مجازاة العصاة وحدوث الامور الحظا في الجوع فیجعلها الله تعالیٰ معجزة له بوجه من الوجوه اما لتقدم اخبارها او ترتب المجازاة علی مخالفة امره او کونها موافقة بما اخبر من سنة المجازاة او امرها یشبه ذلک والعصمة لها اسباب ثلاثة، ان یخلق الإنسان تقیاً عن الشهوات الرذيلة سحاً لاسیما فیما یرجع الی محافظۃ الحدود الشرعیة وان یوحی الیہ حسن الحسن و قبح القبیح و مالہما وان یحول الله بینہ و بین ما یرید من الشهوات

۴۳ اصل نصیب نبوت آیت علیہ السلام ہے بالی حیرات و غیرہ امور محض ان لوگوں کے ایمان اور تصدیق قرآنی کیلئے ہیں

واضح ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات اور صفات میں غور اور فکر کر نیک حکم نہ کریں کیونکہ عام لوگ اسکی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”خدا کی ذات میں غور نہ کرو بلکہ اسکی مخلوق میں غور کرو“ اور اس آیت کی تفسیر میں ”تیرے رب کی طرف نہایت ہے“ فرمایا کہ خدا کی ذات میں کچھ غور نہ کرنا چاہیے۔ انبیاء ہمیشہ خدا تعالیٰ کے نعم اور عجائب قدرت میں فکر کر نیک حکم دیتے ہیں۔ نیز انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق اور ان کے علوم کے مناسب جو ان کے اندر پیدا انشی طور پر پائے جاتے ہیں، کلام کیا کریں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ نوع انسان کیلئے خواہ وہ کہیں ہو، اور اک کی ایک حد معین ہے جسکا مرتبہ تمام حیوانی اور اک سے زیادہ ہے مگر جسکا مادہ اس قسم کے انسانی اور اک کے قابل نہ ہو تو وہ حیوانات سے زائد نہیں۔ اور اس نوع انسان کے لئے اس اور اک کے علاوہ اور زائد علوم اور اور اک بھی ہیں جو انہیں عادت مستقرہ کے خلاف حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے قدسی نفوس کو حاصل ہوتے ہیں یا ان ریاضات شاقہ سے حاصل ہوتے ہیں جو نفس میں ان علوم کی صلاحیت بخشتے ہیں، جیسا کہ حساب سے یا ایک مدت تک قواعد حکمت اور کلام اور اصول و فقہ وغیرہ کی مہارت کرنے سے۔ پس انبیاء علیہم السلام لوگوں سے اس سادہ اور اک کے موافق کلام کرتے ہیں جو بلحاظ اصلی پیدا انش کے لوگوں کی طبائع میں موجود ہوتا ہے اور ان امور کی طرف التفات نہیں کرتے جنکے علوم کے اسباب نادر ہیں اور ان کے موجود ہونیکا کمتر اتفاق ہوتا ہے پس اسی لئے انبیاء نے لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے رب کو تجلیات اور مشاہدات سے پہچانو اور نہ یہ فرمایا کہ براہین اور قیاسات سے جانو اور نہ یہ فرمایا کہ اسکو جمیع جہات سے منترہ سمجھو کیونکہ اس طرح پر معلوم کرنا ان لوگوں کیلئے محال رہا ہے جنہوں نے ایک مدت تک ریاضیات کا شغل نہیں رکھا اور نہ ایک مدت دراز تک معقولیوں کے ساتھ صحبت رکھی جو ان کو استنباط اور استدلال کے طریقے بتلاتے اور استحسانات کے طریقے اور ان مقدمات کے ذریعہ سے جن کے ماخذ ہر وقت ہیں، مشاہد اور نظائر میں فرق کرنا سکھاتے ہیں یا اور دیگر وہ امور کمال جن کی وجہ سے اصحاب الرائے اہل حدیث پر فخر کیا کرتے ہیں۔

الردیلة واعلم ان من سيرة الانبياء عليهم السلام ان لا يامروا بالتفكر في ذات الله تعالى وصفاته فان ذلك لا يستطيعه جمهور الناس وهو قوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله وقوله في آية وان الى ربك المنتهى قال لا فکرة في الرب وانما يامرون بالتفكر في محم الله تعالى وعظيم قدرته، ومن سيرتهم ان لا يكلوا الناس الا على قدر عقولهم الى خلقها عليها وعلومهم التي هي حاصلة عند هداصل الخلق وذلك لان نوع الانسان حيثما وجد فله في اصل الخلقة حد من الادراك نائد على ادراك سائر الحيوانات الا اذا عصمت المادة حدا ول علوم لا يخرج اليها الا بخرق العادة المستمرة كالنفوس القدسية من الانبياء والاولياء او رياضات شاقة تهيج نفسه لادراك ما لم يكن عند الحساب او بهما رسة قواعد الحكمة والكل و اصول الفقه ونحوها مدة طويلة قال الانبياء لم يخاطبوا الناس الا على منهاج ادراكهم الساذج المودع فيهم باصل الخلقة ولم يلتفتوا الى ما يكون نادر الاسباب قلما يتفق وجودها فلذلك لم يكلوا الناس ان يعرفوا ربهم بالتجليات والمشاهدات ولا بالبراهين والقياسات ولا ان يعرفوه منزها عن جميع الجهات فان ذلك كالمتمتع بالاضافة الى من لا يشتغل بالرياضات ولم يخالط المعقوليين مدة طويلة ولم يرشدوهم الى طرق الاستنباط والاستدلال ووجوه استحسانات والفرق بين الاشياء والنظائر بمقدنات دقيقة الماخذ وسائر ما يتناول به اصحاب الراي على اهل الحديث، ومن سيرتهم ان لا يشتغلوا بها

اور نیز انبیاء کی سیرت میں یہ امر بھی داخل ہے کہ وہ ان امور کی جانب توجہ نہیں رکھتے جو تہذیب نفس اور سیاست امت سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ وہ ان اسباب کو بیان نہیں کرتے جو عالم جوہیں پیدا ہوتے ہیں مثلاً بارش کسوف اور ہالہ کے اسباب۔ نباتات اور حیوان کے عجائب، چاند اور سورج کی چال کا اندازہ، روزمرہ حوادث کے اسباب، انبیاء، مسلاطین، اور شہروں وغیرہ کے حالات اور قصے۔ ہاں، اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ آسان طریقہ پر چند باتیں جن سے ان کے کان آشنا اور دل خوش ہو سکیں، غرض سے بیان کی جائیں کہ ان کے سننے سے خوف اور رغبت پیدا ہو۔ لیکن ان کو بھی طبعاً اور اجمالاً اس طرح سے بیان کرنا چاہیے، جنہیں استعارات اور مجازات کا استعمال کرنا جائز رکھا جائے اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے کم اور زیادہ ہونے کا سبب پوچھا تو خدا تعالیٰ نے اس سے اعراض فرما کر مہینہ نکافانہ بیان کر دیا اور فرمادیا ”تجھ کو لوگ ہلالوں کا حال دیتا کرتے ہیں ان سے کہہ دو لوگوں کا اور سچ کا وقت معلوم ہوتا ہے۔“ اکثر لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ان فنون رسمی کی الفت سے یا اور دوزخ سے ان کا ذوق سلیم خراب ہو گیا ہے اس لئے انہوں نے رسول کے کلام کے بے موقع معنی لگائے واللہ اعلم۔

تیسرا باب (۵)۔ اس بیان میں مذہب کی اصل

ایک ہی ہے اس کے طریقے اور راستے مختلف ہیں

خدا تعالیٰ فرمایا ہے ”خدا نے دین کا ٹکڑا ہی راستہ بتایا ہے جس کی توحید کو وصیت کی تھی اور جو وحی ہم نے تم پر نازل کی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی اسی کی وصیت کی تھی وہ بھی بات تھی کہ دین حق کو ٹھیک رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا“ مجاہد اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جسے تجھ کو اور لوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی تھی۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”تم سب کی امت ایک ہی ہے میں ہی تمہارا رب ہوں“ مجھ سے ڈرتے رہو پھر اپنے کام کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ اپنی اپنی باتوں پر ایک فرقہ فروش ہے۔ یعنی ملت اسلام تم سب کی ایک جماعت ہے پھر مشرکین، یہود، نصاریٰ اس میں مختلف ہو گئے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”ہم تم میں سے ہر ایک کیلئے ایک ایک طریق اور راستہ مقرر کر دیا“ ابن عباس کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک کیلئے ایک دستور

لا يتعلق بتهديب النفس وسياسة الامة كليات اسباب حوادث الجوف من المطر والكسوف والهالة وعجائب النبات والحیوان ومقادير سير الشمس والقمر واسباب الحوادث اليومية وقصص الانبياء والملوك والبلدان ونحوها اللهم الا كلمات يسيرة الفها اسماءهم وقلبتهم عقولهم يؤتى بها في التذكير بالاء الله والتذكير بايام الله على سبيل الاستطاعة بكلام اجمالی يساهم في مثله بايراد الاستعارات و بالمجازاة ولهذا الاصل لها سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لمية نقصان القمر وزيادته اعرض الله تعالى عن ذلك الى بيان فوائد الشهور فقال يسئلونك عن الاسئلة قل هي مواقيت للناس والحج وتري كثيرا من الناس قسدا ذوقهم بسبب الالفة بهذه الفنون او غيرها من الاسباب فحواوا كلام الرسل على غير عمله والله اعلم

باب بيان ان اصبك لدين ولحد

والشرائع والمنهج مختلف

قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقبوا الدين ولا تفرقوا فيه، قال مجاهد اوصيناك يا محمد واياهم ديناً واحداً، وقال تعالى وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقوا فقطعوا امرهم بينهم زبلاً كل حزب بما لديهم فرحون، يعني ملة الاسلام ملتكم فقطعوا يعني المشركين واليهود والنصارى وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة وقال تعالى لكل جعلنا

واضح ہو کہ سب کا دین ایک ہی ہے جس پر انبیاء علیہم السلام متفق ہیں محض شریعتوں اور دستوروں اختلاف ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ نبیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ استعانت اور عبادت میں خدا کا کوئی شریک نہیں اور جو امور اسکی بارگاہ کے مناسب نہیں ان سے پاکستہ اور اسکے اسماء میں کجروی کرنا حرام ہے اور بندوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ اسکی نہایت درجہ تعظیم کریں جس میں ذرہ کوتاہی نہ ہو اور اپنے منہ اور دلوں کو اسکے آگے جھکا دیں اور اسکے شعائر کے ذریعہ سے قرب خداوندی حاصل کریں اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جمیع حوادث کے پیدا ہونے سے پیشتر ان کا اندازہ کر لیا تھا۔ اور فرشتے خدا کی مخلوق ہیں سے ہیں۔ جو خدا کی کسی امر میں تاخر مافی نہیں کرتے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور خدا اپنی بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی کتاب نازل فرما کر اپنی اطاعت کو بندوں پر فرض کر دیتا ہے۔ اور قیامت کا ہوتا حق ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا حق ہے۔ جنت و دوزخ حق ہیں۔ اور اسبطر خ سے تمام انبیاء و رسل کے تمام اقسام طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عبادت نافذ و عا ذکر کتاب الہی کی تلاوت کے ذریعہ سے خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے پڑتے ہیں۔ اور اسبطر خ سے ان امور پر اتفاق ہے کہ کلاخ جائز اور زنا حرام ہے، لوگوں میں عدل و انصاف کرنا فرض اور ظلم کرنا حرام ہے، تاخر مافی پر حدود مقرر کرنا اور دشمنان الہی سے جہاد کرنا، احکام الہی اور دین کی امتثال میں کوشش کرنا واجب ہے۔ پس یہ امور دین کی بنیاد ہیں اور اسی لئے قرآن عظیم نے ان امور کی لیت سے بحث نہیں کی مگر شاذ و نادر اسلئے کہ یہ سب امور ان لوگوں کے نزدیک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے مسلم اور متفق علیہ تھے البتہ ان امور کی صورتوں میں اختلاف ہے پس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا دستور تھا اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زانی کے لئے فقط رجم کی سزا تھی اور ہمارے شریعت میں محسن کے لئے رجم ہے اور غیر محسن کے لئے تازیانہ مارنے کی سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں محض قصاص تھا

منسکا ہم ناسکوه یعنی شریعة ہم عامون بها۔
اعلم ان اصل الدين واحد اتفق عليه الانبياء
عليهم السلام وانما الاختلاف في الشرائع والمناسك
تفصيل ذلك انه اجمع الانبياء عليهم السلام على
توحيد الله تعالى عبادة واستعانة وتنزيهه عبا
لا يليق بجنابه وتحرير الاتحاد في اسمائه وان حق
الله على عباده ان يعظوه تعظيماً لا يشوبه تفريط
وان يسلبوا وجوههم وقلوبهم اليه وان يتقربوا
بشعائر الله الى الله وانه قد رجع جميع الحوادث قبل
ان يخلقها وان لله ملائكة لا يصبونه فيما امر
يفعلون ما يؤمرون وانه ينزل الكتاب على من
يشاء من عباده ويقرض طاعته على الناس و
ان القيامة حق والبعث بعد الموت حق والجنة
حق والنار حق وكذلك اجمعوا على انواع السير
من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج و
التقرب الى الله بنواقل الطاعات من الدعاء والذكر
وتلاوة الكتاب المنزل من الله وكذلك اجمعوا
على النكاح وتحريم السفاح واقامة العدل بين
الناس وتحريم المظالم واقامة الحد وعلى اهل
المعاصي والجهاد مع اعداء الله والاجتهاد في اشاعة
امر الله ودينه فهذا اصل الدين ولذلك لم يثبت
القرآن العظيم من هذه الاشياء الا ما شاء الله
فانها كانت مسجلة فيمن نزل القرآن على الستم و
انما الاختلاف في صور هذه الامور واشباحها فكان
في شريعة موسى عليه السلام الاستقبال في الصلاة
الى بيت المقدس وفي شريعة نبينا صلى الله عليه و
سلم الى الكعبة وكان في شريعة موسى عليه السلام
الرجم فقط وجاءت شريعتنا بالرجم للمحصن والمجان
لغيره وكان في شريعة موسى عليه السلام القصاص

ہماری شریعت میں قصاص اور دیت دونوں ہیں اور ایسے ہی طاعتوں کے اوقات اور ان کے آداب دارکان میں اختلاف ہے۔ محال کلام یہ ہے کہ نیکی اور نیکو نفع کی جو خاص خاص صورتیں مقرر کی گئی ہیں ان کا نام شریعت اور سنہاج ہے۔

واضح ہو کہ ہر مذہب اور ملت میں جس عبادت اور طاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ انہی اعمال کا نام ہے جو کا اصل منشأ اور مبداء انسان کی ایک دلی حالت ہے جو اسکو آخرت میں فائدہ یا نقصان پہنچائے گی۔ اصل طاعت اور عبادت یہ دلی حالت ہی ہے اور اعمال اور افعال اسکی صورت اور شرح ہیں سیہی دلی حالت عبادت کے لئے میزان اور مدار علیہ ہے جو اس امر کو معلوم نہ کرے گا اسکو اعمال کے کشمکش بصیرت حاصل نہ ہوگی اور اکثر ان اعمال پر اکتفا کرے گا جو غیر کافی ہو گئے بغیر قرأت اور دعا کے ہی نماز پڑھ لیا کرے گا اسلئے نماز کچھ مفید نہ ہوگی پس دین میں ایک ایسے کامل شناسا کی سیاست کی ضرورت ہے جو معنی اور مشتبہ امور کو صاف صاف قرآن اور نشانات سے منضبط کر دے، انکو ہر تزلزل امر محسوس کے بناوے جنگو ادنیٰ اور اعلیٰ قسم کے لوگ تمیز کر سکیں اور گونا گونا گئے سمجھنے میں اشتباہ نہ پڑے تاکہ خدا تعالیٰ کی جانب سے حجت اور دلیل کیساتھ مطالعہ کرنا درست ہو جائے۔

اور کبھی گناہ غیر گناہ سے مشابہ ہو جائے یا کرتا ہے جیسا کہ مشرکین نے کہا تھا کہ بیع بھی ربوایہی کے مانند ہے ایسا اشتباہی علم کی کوتاہی سے ہوتا ہے یا دنیوی غرض کی وجہ سے جو اسکو اندھا کر دیتی ہے پس اسلئے ایسے نشانات کی ضرورت پڑتی ہے جو گناہ غیر گناہ سے تمیز ہو سکے۔ اور اگر عبادات کیلئے اوقات معین نہ کئے جاتے تو بہت سے لوگ تھوڑے ہی سے نماز روزہ کو زیادہ خیال کرتے جو کہ انکے کچھ کام نہ آتا اور انکی جیلہ بازی اور بہانہ جوئی پر کوئی سرزنش نہ ہو سکتی اور اگر لوگوں کیلئے عبادتوں کے ارکان اور شروط معین نہ ہوتے تو وہ بے بصیرتی سے ہاتھ پاؤں مارتے۔ اور اگر گناہوں پر سزائیں مقرر نہ ہوتیں تو سرکش لوگ کبھی باز نہ آتے۔ محال کلام تمام لوگوں کے حق میں احکام البسیر کی تکلیف جب ہی مکمل ہو سکتی ہے کہ انکے لئے اوقات ارکان مشروط مسر نہیں احکام کلیہ وغیرہ قرار دئے جائیں اور اگر آپ تشریح کا قاعدہ معلوم کرنا چاہیں تو آپ طبیب عادی کی حالت پر غور فرمائیے جب وہ مریض کو دیتی ہیں نہایت درجہ کوشش کرتا ہے

فقط، و جاءت شریعتنا بالقصاص والدية جميعاً وعلى ذلك اختلافهم في اوقات الطاعات وأدائها وأركانها، وبالحيلة فالأوضاع الخاصة التي مهدت وبنيت بها أنواع البر والارتقاات هي الشرعة والنهاج، وأعلم أن الطاعات التي أمر الله تعالى بها في جميع الأديان إنما هي أعمال تنبعث من الهيات النفسانية التي هي في المعاد للنفوس أو عليها وتمد فيها وتشرحها وهي أشباحها وتأثيراتها ولا جرم أن ميزانها وملاك أمرها تلك الهيات فمن لم يعرفها لم يكن من الأعمال على بصيرة قريباً أكتفى بها لا يكفي وربما ضلّ بلا قراءة ولا دعاء فلا يفيد فلا بد من سياسة عارف حق المعرفة يضبط الخفى المشتبه بأمارات واضحة ويجعلها أمراً محسوساً مميزة الاداني والاقاصي ولا يشتبه عليهم ليطالبوا به ويؤاخذوا عليه على حجة من الله واستطاعة منهم:

والأثم مدبها تشتبہ بما ليس بأثم كقول المشركين إنما البيع مثل الربا أما القصور العلم والغرض دنيوی یفسد بصیرتہ فست الحاجة الى امارات يميز بها الأثم من غيره ولولم يوقت الاوقات لاستكثر بعضهم القليل من الصلاة والصوم فلم يغن ذلك عنهم شيئاً ولم يتمكن المعاقبة على تسلمهم واحتياهم ولولم يعين لهم الاركان والشروط لخطوا خط عشواء ولو لا الحدود لم ينجروا اهل الطغيان، وبالجملة فجهلوا الناس لا يتم تكليفهم الا باوقات واركان وشروط وعقوبات وانما كليلة ونحو ذلك واذ اشدت ان تعرف للتشريع ميزاناً فاما مل حال الطبيب الحاذق عند ما يجتهد في سياسة المرضى

جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے انکی خبر دیتا ہے، جن امور سے وہ واقف نہیں ہیں انکا مریضوں کو حکم دیتا ہے، دیکھے وہ کس طرح امور محسوسہ کو مخفی امور کے قائم مقام قرار دیتا ہے جیسا کہ چہرہ کی سرخی اور سوڑوں سے خون جاری ہونے کو غلبہ خون کی علامت قرار دیتا ہے۔ اور کس طرح سے مرض کی قوت، مریض کی عمر، اسکے شہر اور موسم کی حالت میں غور کرتا ہے، دوائی قوت اور علاج کے تمام متعلقات میں غور کرتا ہے پس اپنے اندازہ سے دوا کی ایک مقدار مخصوص جسکو مریض کی حالت کے مناسب سمجھتا ہے مریض کو اسکے استعمال کا حکم دیتا ہے۔ اور کبھی علامت بجائے سبب مرض کے قرار دیکر اور دوا کی خاص مقدار کو جسکو اپنی فطانت سے مادہ موزنیہ کے ازالہ کی بجائے یا اس مادہ کے ہیئت فاسد کے بدل دیئے کے قائم مقام جان کر ایک قاعدہ کلیہ بنا لیتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ جبکہ چہرہ سرخ ہو، اسکے سوڑوں سے خون نکلتا ہو تو اسکو طبی احکام کے لحاظ سے نہار منہ شربت عناب یا مار العسل پینا چاہئے اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ غریب ہلاک ہو جائیگا۔ یا وہ کہتا ہے جو شخص فلاں مچھون کو اتنی مقدار میں فلاں مرض کے لئے کھائے گا تو اسکا مرض زائل ہو جائے گا اور اس مرض سے محفوظ رہے گا، پس اس طرح کا کلیہ طبع اخذ کیا جاتا ہے، لوگ اسکے کلیہ پر عمل کرتے ہیں جس سے خدا تعالیٰ ان کو بڑا نفع پہنچاتا ہے۔ یا اس تشریح کے قاعدہ کو سمجھنے کیلئے اس بادشاہ کی حالت میں غور کرنا چاہئے جو نہایت حکیم ملکی اصلاحات اور انتظامات لشکر کا نگراں رہتا ہے، وہ کس طرح سے زمین، اسکی پیداوار، کاشتکاروں کے کام اور مشقت پر نظر رکھتا ہے اور کس طرح سے سپاہیوں، انکی کارگزاری اور کفایت پر غور کرتا ہے، پس اسی کے موافق عشر اور خرچ مقرر کرتا ہے، وہ کس طرح محسوس صورتوں اور قرائن کو ان انلاق اور ملکات کے قائم مقام قرار دیتا ہے جو کامعاین ملک میں پایا جاتا ضروری ہے اس قانون سے وہ ان کی گرفت کرتا ہے، وہ بادشاہ کس طرح سے ضرورتوں پر نظر رکھتا ہے جو ملک کے لئے کافی ہو سکیں، معادین اور انکی تعداد پر نظر رکھتا ہے پس ان کو ہر ہر کام پر اس طرح سے تقسیم کرتا ہے جس سے کار براری ہو جائے اور کسی پر تنگی نہ ہو۔ اور اس طرح معلم اطفال کا حال اسکے شاگرد کی نسبت اور مالک کا حال اسکے غلاموں کی نسبت دیکھے۔ استاد کو کونسی تعلیم چاہتا ہے اور مالک حاجت مقصودہ کو غلاموں کے ہاتھوں پورا کرنا چاہتا ہے اور مالک شاگرد اور غلام نہ تو مصلحت کی حقیقت سمجھتے ہیں اور نہ اسکی پابندی کو درست رکھتے ہیں،

وینجبرہم بما لا یعرفون ویكلفہم بما لا یحیطون بدقائقہ
 علما کیف یعد الی مظنات محسوسہ فیقیمہا مقام الاول
 الخفیة کیا یقیم حمرة البشرة وخروج الدم من اللثة مقام
 غلبة الدم وکیف ینظر الی قوۃ المرض وسن المريض ببلده
 وفصله والی قوۃ الدواء وجميع ما هناك فیحدس بمقدار خاص
 من الدواء یدلأثم الحال فیكلف به وربما اتخذ قاعدة کلیة من قبل
 إقامة المظنة مقام سبب المرض وإقامة هذا القدر الذی
 تفتن به من الدواء مقام إزالة المادة المؤذية
 او تغیر هیئتها الفاسدة فیقول مثلاً من
 احمرت بشرته ودمیت لثته وجب علیه
 بعلم الطب ان یغتسی علی الریق شراب العناب
 او ماء العسل ومن لم یفعل ذلك فانه علی
 شرف الهلاك ویقول من تناول من مچھون
 کذا او کذا وزن مثقال زال عنه مرض کذا و
 امن من مرض کذا فیؤثر عنه تلك الكلية و
 فیجعل الله ذلك نفعاً کثیراً، وقامل حال
 الملك الحکیم الناظر فی اصلاح المدينة وبنائها
 البیوش کیف ینظر الی الاراضی وریعها والی
 الزراع ومؤنتهم والی الحراس وكفايتهم
 فیضروب العشر والخراج حسب ذلك وکیف
 یقیم هیات محسوسة وقرائن مقام الاخلاق
 والملکات التي یحب وجودها فی الاعوان فیتخذ
 علی ذلك القانون وکیف ینظر الی الحاجات التي
 لابد من کفایتها والی الاعوان وکثرتهم فیرتب
 توزيعاً یکفی المقصود ولا یضیق علیهم وتامل
 حال معلم الصبیان بالنسبة الی صبیانہ والسیا
 بالنسبة الی علمانہ یرید لهذا تعلیمهم وذلك
 کفاية الحاجة المقصودة بأیديهم وهم لا
 یعرفون حقيقة المصلحة ولا یرغبون فی اقامتها

ويتسلون ويعتذرون ويحتالون كيف يعرفان
مظنة الثلثة قبل وقوعها ففسدان الخلل ولا
يخاطبناهم الا بطريقة ليلا نهارها ونهارها ليلا
لا يجدون منها حيلة ولا يتمكنون من التسلل
وهي تفضي الى المقصود من حيث يعلمون اولاً
يعلمون، وبالجملة فكل من تولى اصلاح جم
غفير مختلفة استعدادهم وليسوا من الامر على
بصيرة ولا فيه على رغبة يضطر الى تقدير و
توقيت وتعيين اوضاع وهيئات يجعلها الحداثة
في المطالبة والمواخذة ۞

واعلم ان الله تعالى لما اراد ببعثة الرسل
ان يخرج الناس من الظلمات الى النور فادعى
اليهم امره لذلك والقي عليهم نوره ونفث فيهم
الرغبة في اصلاح العالم وكان اهتداء القوم
يومئذ لا يتحقق الا بامور ومقدمات وجب في
حكمة الله ان يلتوى جميع ذلك في ارادة بعثتهم
وان يكون افتراض طاعة الرسل وانقيادهم
منفساً الى افتراض مقدمات اصلاح وكل ما
لا يتم في العقل او العادة الا به فانه جملة يجر
بعضها بعضاً والله لا تخفى عليه خافية وليس
في دين الله جزاف فلا يعين شيء من نظائره
الا بحكم واسباب يعلمها الراسمون في العلم ونحن
نريد ان ننبه على جملة صالحة من تلك الحكم
والاسباب والله اعلم ۞

بلکہ حیلہ اور بہانہ کر کے اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں لیکن علم اور مالک
خوب جانتے ہیں کہ اس امر سے یہ رخنہ پیدا ہو گا وہ پہلے ہی سے خلل کو روکتے
ہیں اور ان کو اس طرح سے حکم دیتے ہیں کہ رات کو دن اور دن کو رات کہتا پڑتا
ہے جس سے نہ ان کو حیلہ میسر ہوتا ہے اور نہ کسی طرح سے عدول علمی کر سکتے
ہیں اس طرح سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے خواہ وہ اس سے واقف ہوں یا نہ
ہوں، محال کلام یہ ہے کہ جو شخص بہت بڑے گروہ کی اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے
جنکی استعدادیں مختلف ہیں، جنکو نہ بصیرت ہے نہ اصلاح کی طرف
رغبت ہے تو وہ مجبوراً ہر چیز کا اندازہ کرتا ہے، وقت معین کرتا ہے، اسکے
طریقوں اور صورتوں کو مقرر کرتا ہے جو مطالبہ اور مواخذہ میں نہایت
عمدہ قانون سمجھا جاتا ہے ۞

واضح ہو کہ جب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول بھیج کر لوگوں کو تاریکی سے
روشنی کی طرف نکالے تو اس کام کے لئے ان پر وحی بھیجی، اپنا نور ان کے
دلوں میں ڈالا اور ان میں اصلاح عالم رغبت پیدا کی۔ اس زمانہ میں ان لوگوں
کے ہدایت یافتہ ہونے کے لئے خاص خاص امور اور مقدمات کی ضرورت
تھی، اسلئے حکمت الہی ضرور ہو کہ تمام ان مصلح امور کو انبیاء کے ارادہ بعثت
میں شامل کر دے اور انبیاء کی اطاعت اور فرماں برداری کی فرضیت میں ان
مقدمات اصلاح کی فرضیت بھی شامل ہو اور ہر وہ امر شامل ہو جسکے بغیر
اطاعت انبیاء عقلاً یا عادتاً مکمل نہیں ہو سکتی۔ پس یہ ایک ایسا مجموعہ
ہے جس کا بعض بعض کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ پر
کوئی امر مخفی نہیں ہے، اور دین الہی میں یہ ہودگی نہیں ہے۔ پس کوئی
شیء جب واجب کی جاتی ہے اور اسکے نظائر کا وہ حکم نہیں ہوتا تو اس میں
حکمتیں اور اسباب ہوتے ہیں جنکو راسخین فی العلم ہی جانتے ہیں۔ ہم
چاہتے ہیں کہ ان حکمتوں اور اسباب کے ایک عمدہ مجموعہ پر لوگوں کو
متنبہ کریں۔ واللہ اعلم ۞

چوتھا باب (۵۶)۔ خاص خاص شریع کا ایک

قوم اور ایک زمانہ کے ساتھ مخصوص ہونیکے اسباب

اسکی دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے ”بنی اسرائیل کے لئے سب کھانے حلال تھے البتہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے وہ حلال نہ تھے اگر تم سچے ہو تو توریت لا کر پڑھو“ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار سخت بیمار ہوئے پس انھوں نے اپنے دل میں یہ نذر مانی کہ اگر خدا نے مجھ کو تندرست کر دیا تو میں اپنے اوپر سب چیزوں سے زیادہ مرغوب کھانی اور پینے کی چیز حرام کر لوں گا سچنا سچ جب تندرست ہوئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی اولاد نے بھی ان چیزوں کو حرام ہی سمجھا ان امور کی حرمت پر زمانے گزرتے گئے یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر کسی نے ان چیزوں کو کھا کر انبیاء کی مخالفت کی تو اس نے انکی شان میں بے ادبی کی، پس اسلئے تو اہل ان چیزوں کی حرمت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں تو یہود نے اعتراض کیا کہ آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا دودھ پیتے ہیں آپ کیسے ملت ابراہیم پر ہو سکتے ہیں اس واسطے خدا تعالیٰ نے انکے قول کو رد کیا کہ اہل میں سب کھانے حلال تھے لیکن اونٹ ایک عارضی وجہ سے جو یہودیوں کو لاحق ہوئی تھی حرام ہو گئے تھے۔ اور جبکہ نبوت اولاد اسمعیل میں ظاہر ہوئی اور اس عارضی امر سے وہ بری ہیں تو اسکی رعایت ان پر واجب نہ رہی اور اس امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی دلیل ہے جو اپنے نماز تراویح کے بار میں فرمایا تھا ”تمہارا فعل یعنی تراویح پڑھنا میں ہمیشہ دیکھتا ہوں جس جگہ اندیشہ ہے کہ تمہارے فرض نہ ہو جائے اگر فرض ہو گئی تو تم سے ادا نہ ہو سکے گی اسلئے اے مسلمانوں اسکو جدا جدا اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو“ اسلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تراویح کے شائع ذائع کرنے سے منع فرمایا تھا کہ شعائر دین نہ ہو جائے اور لوگ اسکے ترک کو خدا کی شان میں تقصیر کا اعتقاد نہ کرنے لگیں اور یہی فرضیت کا باعث نہ ہو جائے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ گنہ گار وہ شخص ہے جس نے کسی امر کا

باب سیب نزول الشرائع الخاصة

يعصرون وعصرون قوم

والاصل فيه قوله تعالى كل الطعام كان حلالاً

لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من

قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها

ان كنتم صدقین تفسیرها ان یعقوب علیہ

السلام مرض مرضاً شديداً فاذن لئن عافاه

الله ليحرم من على نفسه احب الطعام والشراب

اليه فلما عوفي حرم على نفسه لحبان الابل

والبانها واقتدى به بنوه في تحريمها ومضى

على ذلك القرون حتى اضر وا في نفوسهم

التقريب في حق الانبياء ان خالفوه في كل ما

فانزل التوراة بالتحريم ولها بين النبي صلي

الله عليه وسلم انه على ملته وهو ياكل لحوم

الابل والبانها فرد الله تعالى عليهم ان كل

الطعام كان حلالاً في الاصل وانما حرم الابل

لعارض لحق باليهود فلما ظهرت التوبة في بني

اسماعيل وهم براء من ذلك العارض لم يجب

رعايته وقول النبي صلي الله عليه وسلم في

صلاة التراويح ما زال يحكم الذي رايته من

صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو

كتب عليكم ما قستم به فصولها ايها الناس

في بيوتكم فكتبهم النبي صلي الله عليه وسلم

عن جعلها شائعاً ذائعاً بينهم لئلا تصير من

شعائر الدين فيعتقدوا تركها تقرباً في جنب

الله فتفرض عليهم، وقوله صلي الله عليه وسلم اعظم المسلمين في المسلمين جرماً من ما ان

سوال کیا پس اسکی پوچھ گچھ ہی سے وہ شئی حرام ہوگئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اسکے لئے انھوں نے دعا کی تھی۔ اور جیسے حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور اسکی مُذَر (ایک پیمانہ ہے) اور صَاح (ایک پیمانہ ہے) میں بیکس کی لمبائی ہی دعا کرتا ہوں جیسی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے مکہ کیلئے کی تھی۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق سوال کیا کہ کیا حج ہر سال ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جائے اور پھر ادا نہ ہو سکتا اور جب ادا نہ ہو سکتا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے۔ واضح ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں چند مصالح اور اسباب کی وجہ سے مختلف ہوگئی ہیں۔ اور یہ اختلاف اسطرح ہوا کہ شعائر خداوندی کا شعار قرار پانا معذرت کی وجہ سے ہے اور انکی مقداریں مقرر کر نہیں سکتے مگر عبادت اور حالات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم نہایت قوی المزاج اور شہ زور تھی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اسکی خبر دی ہے، اسلئے وہ اسی قابل تھے کہ انکی ہمیشہ کیلئے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تاکہ ان کی قوت بھی کمزور ہو جائے۔ اور چونکہ اس امت کے مزاج ضعیف تھے اسلئے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کر دئے گئے۔ اور اسطرح مال غنیمت کو خدا تعالیٰ نے اگلے لوگوں کے لئے حلال نہیں کیا تھا لیکن ہمارے نبی کی امت کا ضعف دیکھ کر ہمارے لئے اسکو حلال کر دیا اور یہ بھی ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اصل مقصد لوگوں کے کاروبار اور معاملات کی اصلاح کرنا ہے اسلئے وہ امرالوف سے تجاوز نہیں کرتے تھے اِلَّا مَا شَاءَ اللہ۔ اور اصلاح کے طریقے عادات اور زمانوں کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں اسی بنا پر نسخ کا ہونا صحیح ہے۔ نسخ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طبیب اس امر کا قصد کرے کہ سب حالتوں میں مزاج حالت اعتدال پر محفوظ رہے اسی لئے ہر زمانہ میں اور ہر شخص کیلئے اسکے جدا جدا احکام ہیں، وہ جو ان کو ایسی باتیں بتائے گا کہ ان سے بڑھے کو منع کر دے گا۔ وہ گرمی میں باہر سونے کا حکم کرے گا کیونکہ اس میں

۴ ۴ ۴ اعتدال کا احتمال ہے اور ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ سردی میں اندر سونے کا ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ حکم کرے گا ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

شئی فحرم لاجل مسألته، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم حرم مکة ودعائها وانی حومت المدينة کما حرم ابراہیم مکة ودعائها فی مدھا وصاعها مثل ما دعا ابراہیم لمكة وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن سألہ عن الحج اهو فی کل عام لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بہا ولولم تقوموا بہا عذبتم۔ واعلم انہ انما اختلفت شرائع الانبیاء علیہم السلام لاسباب ومصالح وذلک ان شعائر اللہ انما کانت شعائر لمعدات وان المقادیر یلاحظ فی شرعہا حال المكلفین وعاداتہم۔

فلما کانت امزجة قوم نوح علیہ السلام فی غایة القوة والشدة کما تہ علیہ الحق تعالیٰ استوجبوا ان یومروا بدوام الصیام لیتقا وم سورة بھیمیتہم، ولما کانت امزجة هذه الامة ضعیفة نہوا عن ذلک وكذلك لم یجعل اللہ تعالیٰ الخنا ثم حلالا للاولین واحلہا لنا لما رای ضعفنا وان مراد الانبیاء علیہم السلام اصلاح ما عندہم من الاتفاق فلا یجدل عنہا الی ما یباین المألوف الا ما شاء اللہ وان مظان المصالح تختلف باختلاف الاعصار والعادات ولذلك صم وقوع النسخ وانما مثله کمثل الطبیب یحمد الی حفظ المزاج المعتدل فی جمیع الاحوال فتختلف احکامہ باختلاف الأشخاص والزمان فیا مر الشاب بما لا یریه الشائب ویا مر فی الصيف بالنوم فی الجولما یری ان الجو مظنة الاعتدال حینئذ ویا مر فی الشتاء بالنوم داخل البیت لما یری انه مظنة البرد حینئذ

پس جو شخص اصلیت دین سے واقف ہے اور ان اسباب واقف ہے جسکی وجہ سے مذہبی طریقے مختلف ہوتے ہیں تو اسکی نظر میں نہ کوئی تغیر ہے اور نہ تبدیلی، اسلئے وجہ سے شریعتوں کی نسبت ہر قوم کی طرف جدا جدا کی گئی، اور چونکہ وہ قوم اپنی استعدادی حالت کیوجہ سے اس شریعت کی مستحق ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ زبان حال نہایت اصرار سے گویا اسکی درخواست کی تھی اسلئے وہی ہر طرف ملاست ہوئی، اور اسلئے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جمعہ کا روز ان کے حق میں معین کیا گیا کیونکہ وہ ناواقف تھے اور تمام علوم کسی سے بری تھے۔ اور یہود کے لئے ہفتہ کا دن قرار دیا گیا، کیونکہ یہود کا اعتقاد تھا کہ ہفتہ ہی روز خدا تعالیٰ دنیا کے پیدا کرنے کے کام سے قارخ ہوا تھا اسلئے عبادت کیلئے یہی دن بہت اچھا ہے حالانکہ دونوں دنوں کا تقریر محض امر الہی اور وحی سے ہوا ہے، اور شریعتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی امر امور ہر کی حالت ہوتی ہے جسکا حکم دیا جاتا ہے لیکن اسکے بعد عذر اور حرج پیش آجاتے ہیں اسلئے ان لوگوں کی ذاتی حالت کے لحاظ سے اجازتیں اور خصوصیتیں مشروع ہو جاتی ہیں، تو اسوجہ سے کہ انہوں نے اپنی ذاتی حالت کیوجہ سے اس امر کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا تھا۔ کبھی کبھی وہی لوگ قابل ملاست ہوتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: "محبب تک لوگ اپنی ذاتی حالت کو نہ بدلیں" خدا تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلا کرتا، اور اسی ذاتی اور استعدادی اختلاف کیوجہ سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "اے عورتو! میں نے تم سے زیادہ کسی ناقص عقل اور ناقص دین کو بڑے دانشمند کی عقل خراب کرنے والا نہیں دیکھا۔" پھر اپنے اسکے دین کا نقصان بیان کیا کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔

واضح ہو کہ مذہب کے ایک اصول خاص میں نازل ہونے کے بہت سے اسباب ہیں لیکن وہ دونوع میں منحصر ہیں، اول قسم ہنزلہ طبعی کے ہے جسکی وجہ سے لوگ احکام کے مکلف ہوتے ہیں، پس جس طرح تمام افراد انسانی کیلئے ایک خاص طبیعت اور حالات معین ہیں جو نوع انسانی کی طرف سے سبکو وراثت ملے ہیں اور جسکی وجہ سے لوگ احکام کے مکلف ہوتے ہیں، اور جس طرح مادر زاد اندر سے کے خزانہ خیال میں رنگتیں اور صورتیں نہیں ہوتیں بلکہ محض الفاظ اور چیزیں ملتی ہیں جو چھوٹی جاسکتی ہیں اور اسی قسم کی اور چیزیں ہوتی ہیں پس جب غیب کے اسکو کوئی علم یا واقعہ وغیرہ خواب میں حاصل ہوتا ہے تو صرف انہی چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو اس کے خزانہ خیال میں جمع ہیں نہ کہ اور چیزوں کی صورت میں اور جس طرح اس امر کیلئے جو سوا از زبان عرب کے اور کوئی زبان نہیں جانتا

فمن عرف اصل الدین واسباب اختلاف المناہج لم یکن عذہ تغیر ولا تبدیل ولذلك نسبت الشریع الی اقوامها ورجعت الائمة الیہم حین استوجبا بہا بما عندہم من الاستعداد وسالوہا جہد سوالہم بلسان الحال وهو قوله تعالیٰ فقطعوا امرہم بینہم ذبرا کل حزب بالذہم فرحون ولذلك ظہر فضل امة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حین استحقوا تعین الجمعة لكونہم امیین برأ من العلوم المكتسبة واستحققت الیہود السیت لا اعتقادہم انہ یوم فرغ اللہ فیہ من الخلق وانہ احسن شیء لاداء العبادۃ مع ان الكل بامر اللہ ووحیہ، ومثل الشرائع فی ذلك كمثل العزیمۃ یوموت بہا ولا یریکون ہنا لك اعدا وخرج فتشرع لہم الرخص لمعنی یرجع الیہم فریباً توجہ بذلک بعض الائمة الیہم لكونہم استوجبا ذلک بما عندہم قال اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حق یغیر واما بانفسہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ارایت من ناقصات عقل و دین اذہب للب الرجل الحانم من احد اکن و بین نقصان دینہن بقوله ارایت انہا اذا حاضت لم تصل ولم تصم۔ واعلم ان اسباب نزول المناہج فی صورة خاصۃ کثیرۃ لکنہا ترجع الی نوعین احدهما کالامر الطبعی الموجب لتکلیفہم بتلك الاحکام فکما ان لافراد الانسان جمیعہا طبعیۃ واحوالا و رشتہا من النوع توجب تکلیفہم باحکام، وکما ان الاکملہ لا یكون فی خزائنه خیالہ الا لوان والصور و انہا ہنا لك الالفاظ والملسوسات ونحو ذلک فاذا تلقی من الغیب علما فی رؤیا او واقعة او نحو ذلک فاما یتشہر علیہ فی صورة ما اختزنہ خیالہ دون غیب، وکما ان العربی الذی لا یعرف فایرلخۃ العرب اذا

الفاظ کے ذریعہ سے کوئی بات معلوم کرانی جاتی ہے تو محض لغت عربی میں نہ کہ غیر عربی زبان میں۔ اور جس طرح کہ جن شہروں میں ہاتھی وغیرہ حیوانات ہیبت ناک ہوتے ہیں تو ان شہروں کو کھلے باشندوں کی نظر میں جنو کھاسا منے آجانا یا بھوتوں اور شیطانیں کا ڈرانا انہی حیوانات کی صورت میں ہوتا ہے اور جن ملکوں میں جو چیزیں معظّم ہوتی ہیں اور جو عمدہ کھانے اور لباس پائے جاتے ہیں تو ان کو ملائکہ کی خوشی اور نعمتیں انہی چیزوں میں دکھائی دیتی ہیں اور جیسے کوئی عربی شخص جب کسی کام کے کرنا کا قصد کرتا ہے یا کسی سفر کا ارادہ کرتا ہے اور وہ راشد یا منجّ (کامیاب) کے لفظ کو سنتا ہے تو اس قدر حالت کی عمدگی اور کامیابی کی دلیل اس کو قرار دیتا ہے جو عربی نہیں ہے اس پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا چنانچہ سید راہدیش میں بھی امر کا ذکر آیا ہے، تو جیسے کہ امور بالا کے اثر اپنا پر تو حالات پر ڈالتے ہیں ایسے ہی شرائع میں ان علوم کا جو کسی قوم میں مخزوں اور جمع ہوتے ہیں اور ان اعتقادات کا جو انہیں مخفی ہوتے ہیں اور ان کی عادات کا جو کتب پیاری کی طرح انہیں ساری اور جاری ہوتی ہیں لحاظ اور اعتبار ہوا کرتا ہے۔

اسی واسطے اونٹوں کا گوشت اور دودھ بنی اسرائیل کے لئے حرام تھا نہ بنی اسمعیل کے لئے۔ اور اسی وجہ سے اچھے اور برے کھاؤ کی تیز عادات عرب پر تقویض کی گئی، اور اسی وجہ سے ہمشیرہ زادیاں ہمارے لئے حرام کی گئیں، یہودیوں میں وہ حرام نہ تھیں کیونکہ یہود ان کو ان کے باپ کی قوم سے شمار کرتے تھے، ان سے کسی قسم کا میل جول ربط و محبت نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کو ہمسرہ اجنبیہ کے سمجھتے تھے۔ بخلاف عرب کے کہ ان میں یہ رسم نہ تھی۔ اور ایسے ہی گائے کے بچہ کا گوشت اسکی ماں کے دودھ میں پکنا یہودیوں میں حرام تھا، ہمارے یہاں حرام نہیں ہے کیونکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ اسے خدا کی پیدائش اور تدبیر الہی کی محافظت ہوتی ہے جو چیر خدا تعالیٰ نے گائے کے بچہ کی پیدائش اور نشوونما کیلئے پیدا کی ہے اس سے ہی اس صورت میں گویا اسکی بنیاد اکھاڑنا اور اسکے اجزاء کو جدا جدا کر دینا ہوگی۔ اور عرب کے لوگ اس قسم کے علم و فہم سے نہایت درجہ دور تھے، اگر انکو اس قسم کے راز سمجھائے جاتے تاہم انکی سمجھ میں نہ آتے وہ اس امر کو کبھی معلوم نہ کر سکتے جو حکم دینے کا مناسب مدار علیہ تھا اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نزول شرائع میں صرف انہی علوم و محالات اور ان اعتقادات کا ہی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جو لوگوں کے سینہ میں متمثل ہوتے

تشمل له علم في نشأة اللفظ فأنما يتمثل له في لغة العرب دون غيرها، وكما ان البلاد التي يوجد فيها الفيل وغيره من الحيوانات سيئة المنظر يترأى لاهلها المأملين وتخويف الشياطين في صورة تلك الحيوانات دون غير تلك البلاد والتي يحظر فيها بعض الاشياء ويوجد فيها بعض الطيبات من الاطعمة والالبسة تترأى لاهلها النعمة وانبساط الملائكة في تلك الصور دون غير تلك البلاد، وكما ان العربي المتوجه الى شئ ليفعله او طريق ليسلكه اذا سمع لفظة راشد او نعيم كان دليلاً على حسن مستقبله دون غير العربي وقد جاءت السنة ببعض هذا النوع فكذلك يعتبر في الشرائع علوم مخزونة في القوم واعتقادات كامنة فيهم وعادات تتجاري فيهم كما يتجاري الكلب -

ولذلك نزل تحريم لحوم الابل والبانها على بني اسرائيل دون بني اسماعيل ولذلك كان الطيب والتحذيث في المطاعم مفوضاً الى عادات العرب، ولذلك حرمت بنات الاخت علينا دون اليهود فانهم كانوا يحدونها من قوم ايها لا مخالطة بينهم وبينها ولا ارتباط ولا اصطحاب في كالا جنسية بخلاف العرب ولذلك كان طعم العجل في لبن امه حراماً عليهم دوننا فان علم كون ذلك تغيير الخلق الله ومصنوعة لتدبير الله حيث صرف ما خلقه الله لنشء العجل ونهوه الى فك بنيتة وحل تركيبه كان راسخاً في متجارياتهم وكان العرب ابعد خلق الله عن هذا العلم حتى لو اتقى عليهم لما فهموه ولما ادركوا المناط المناسب للحكم، والمعتبر في نزول الشرائع ليس العلوم والحالات والعقائد المتمثلة في صدورهم فقط بل اعظمها اعتباراً واولاها اعتداداً ما نشأوا

بہذا علم کہ اسکی بنیاد اکھاڑنا اور اسکے اجزاء کو جدا جدا کر دینا ہوگی۔ اور عرب کے لوگ اس قسم کے علم و فہم سے نہایت درجہ دور تھے، اگر انکو اس قسم کے راز سمجھائے جاتے تاہم انکی سمجھ میں نہ آتے وہ اس امر کو کبھی معلوم نہ کر سکتے جو حکم دینے کا مناسب مدار علیہ تھا اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نزول شرائع میں صرف انہی علوم و محالات اور ان اعتقادات کا ہی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جو لوگوں کے سینہ میں متمثل ہوتے

جنگی طرف انکی محکمیں مائل ہوتی رہتی ہیں خواہ ان امور کا ان کو علم ہو یا نہ ہو۔
تم اس نکتہ کو ان تعلقات میں دیکھ سکو گے کہ جب ایک شی کسی دوسری
شکل اور پوزیشن میں ظاہر ہوتی ہے جیسے موبہوں پر مہر لگانے کی صورت میں
لوگوں کو سحری سے باز رکھنا ظاہر ہوا تھا اسلئے کہ لوگوں کی نظر میں مہر لگانا
ایک شی کے بند کرنے اور روکنے کی صورت ہوا کرتی ہے خواہ یہ امر لوگوں کے
پیش نظر ہو یا نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق اور فرض ہے کہ
غایت درجہ اسکی تعظیم کریں اور کس طرح مخالفت نہ کریں۔ اور لوگوں کا
باہم یہ فرض ہے کہ ہمدردی اور باہمی الفت کی مصلحت کو ہمیشہ قائم رکھیں
اور کوئی کسی کو نہ ستائے، ہاں جبکہ رائے کلی وغیرہ کا حکم کرے۔ اسوجہ سے
اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنی خیال کر کے اس سے ہم بستر ہو جائے تو خدا
تعالیٰ کے اور اسکے درمیان پردہ حائل ہو جائیگا خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ
کام اسکی دلیری کا خیال کیا جائے گا اگرچہ یہ عورت واقع میں اسکی بیوی ہی
کیونکہ ہو، کیونکہ اس نے حکم الہی کی مخالفت پر پیش قدمی کی۔ اور جس
شخص نے کسی اجنبی عورت سے اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستی کر لی تو بلا شک
وہ خدا کے نزدیک معذور سمجھا جائیگا۔ اور جو شخص روزہ کی نذر مانتا ہے
وہی اسکے مطالبہ میں ماخوذ ہوتا ہے اور جس نے نذر نہ کی ہو وہ ماخوذ نہیں
ہوتا۔ اور جو دین میں اپنے اوپر سختی کرتا ہے اسپر سختی کیجاتی ہے۔ اور یتیم
کو ادب سکھانے کے لئے طمانچہ مارنا ٹیپی ہے اور ایذا دینے کیلئے مارنا گناہ
ہے۔ خطا کار اور بھول چوک کرنے والا بہت سے احکام میں قابل معافی ہے
پس یہ وہ اصل ہے جسکے مطابق لوگوں کے علوم اور عادات ظاہر اور پوشیدہ
ہیں پس انہی کے موافق ان کے حق میں شریعتوں کی تعیین ہوتی ہے۔

واضح ہو کہ اکثر عادات اور محقق علوم ایسے ہیں کہ ان پر تمام عرب و عجم اور تمام
مستعمل اقالیم کے باشندے اور ایسے لوگ جو کافر مزاج عمدہ اور بزرگ ترین
اخلاق کے قابل ہے متفق ہیں جیسے اپنے مردہ پر غم کرنا اسکے حق میں ہر مصل کو
پسند کرنا، حسب و نسب پر فخر کرنا، پوختائی یا تہائی شب کے گزرنے کے بعد سونا
علی الصبح بیدار ہونا ان کے علاوہ اور اکثر امور میں جنگی طرف ہم نے ارتقاات کے
بیان میں اشارہ کیا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے عادات اور علوم ہیں انکے سب چیزوں
زیادہ اعتبار اور لحاظ کیا جاتا ہے اسلئے بعد اکثر عادات اور عقائد ایسے ہوتے ہیں جو
صرف انہی لوگوں میں خاص ہوتے ہیں جن میں نبی مبعوث کیا جاتا ہے اس لئے

علیہم واندفعت عقولہم الیہ من حیث یعلمون و
من حیث لا یعلمون کما تری ذلک فی علاقات تمثل
شیء بصورۃ غیرہ کتمثل منہ الناس عن السجود فی
صورۃ الختم علی الافواء فان الختم شہم المنع عند القوم
استحضروہ امر لا وحق اللہ علی عبادہ فی الاصل
ان یعظموہ غایۃ التعظیم ولا یقدموا علی مخالفتہ امر
بوجہ من الوجوہ والواجب فیما بین الناس ان یقیموا
مصلحۃ التالیف والتعاون ولا یؤذی احد احدا الا
اذا امر بہ الرأی کلک ونحو ذلک، ولذلک کان الذی
وقع علی امرأۃ یعلم انہا اجنبیۃ قد ارخی بینه وین
اللہ حجاب وکتب ذلک من اجترائہ علی اللہ وان
کانت امراتہ فی الحقیقۃ لانه اقدم علی مخالفتہ امرہ
اللہ وحکمہ والذی وقع علی اجنبیۃ وهو یعلم انہا
امراتہ لا یالو فی ذلک معذوراً فیما بینہ وین اللہ
وکان الذی نذر الصوم ماخوذاً بنذرہ دون من لم
ینذر وکان من تشدد فی الدین شدد علیہ وکانت
لطمة الیتیم للتأدیب حسنة وللتعذیب سیئة و
کان المخطئ والناسی معفو عنہما فی کثیر من الاحکام
فہذا الاصل یتلقاہ علوم القوم وعاداتہم الکامنة
منہا والبارزۃ فیتشخص الشرائع فی حقہم حسب
ذلک واعلم ان کثیراً من العادات والعلوم الکامنة
یتفق فیہا العرب والعجم وجميع سكان الاقالیم
المعتدلة واهل الامزجة القابلة للاخلاق الفاضلة
کالحزن لمیتہم واستحباب الرفق بہ وکالفجور بالاحساب
والانساب وکانوماذ امضی ربیع اللیل او ثلثہ او نحو
ذلک والاستیقاظ فی تباشیر الصبح الی غیر ذلک مما
اومأنا الیہ فی الارتقاات، فذلک العادات والحال
احق الاشیاء بالاعتبار ثم بعدہا عادات وعقائد
تخص بالبعوث الیہم فتعتبر تلك ایضاً وقد

جعل الله لكل شئ قدرا

واعلم ان النبوة كثير ما تكون من همت الملة
كما قال الله تعالى ملة ابيكم ابراهيم وكما قال وان
من شيعته لا ابراهيم وسر ذلك انه تنشأ قرون كثيرة
على الدين بدین وعلى تعظیم شعائره وتصاير احكامه
من المشهورات الذائجة اللاحقة بالبدیہیات الاولیة
التي لا تكاد تنكر فبقی نبوة اخرى لا قامة ما اعوج منها
وصلاح ما فسد منها بعد اختلاط رواية نبيها ففتش
عن الاحكام المشهورة عند هم فمأ كان صحيحا موافقا
لقواعد السياسة الملية لا تغیره بل تدعوا اليه وتحث
عليه وما كان سقيا قد دخله التحريف فانها تغیر بقدر
الحاجة وما كان حريا ان يزداد فانها تزيد على ما كان
عند هم، وكثيرا ما يستدل هذا النبي في مطالبه
بما بقى عند هم من الشريعة الاولى فيقال عند خلو
هذا النبي في ملة فلان النبي او من شيعته، وكثيرا
ما تختلف النبوات لاختلاف الملل النازلة طالع النبوة
فيها، والنوع الثاني بمنزلة طاري عارض وذلك ان
الله تعالى وان كان متعاليا عن الزمان فله ارتباط
بوجه من الوجوه بالزمان والزمانيات، وقد اخبر
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقضى بعد كل مائة
بحادثة عظيمة من الحوادث واخبار آدم وغيره من
الانبياء عليهم السلام في حديث الشفاعة بشئ من
هذا الباب حيث قال كل واحد منهم ان ربي تبارك
وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله
مثله ولن يغضب بعده مثله فاذا اتهم العالم
لا فاضلة الشرائع وتعيين الحدود وتجلي الحق من الا
عليهم الدين وامتلا الملا الاعلى بهمة قوية حسب
ذلك يكون حينئذ ادنى سبب من الاسباب الطارئة
كافيا في قرع باب الجود ومن دق باب الكريم انفسهم

ان عادات کا اعتبار بھی ضروری ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر چیز کا ایک لہ اور کر رکھا ہے۔
واضح ہو کہ نبوت بسا اوقات ملت کے تابع ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے "ملتہ آپیکم ابرہیم" اور فرمایا "اور نوح" کے طریقہ والوں میں
سے ابراہیم بھی تھے "اسکا راز یہ ہے کہ سالہائے دراز تک لوگ ایک مذہب
کی پابندی کرتے ہیں اور اس دین کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، اس مذہب کے
احکام نہایت مشہور اور شائع بمنزلہ بدیہیات اولیٰ کے ہو جاتے ہیں جن کا
انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پھر جب اس مذہب کے نبی کی روایتوں میں اختلاط
ہو جاتا ہے تو اسکے بعد ایک دوسری نبوت کا زمانہ آتا ہے تاکہ پہلے مذہب
کی کچی بالکل دور ہو جائے، اسکی بگڑی ہوئی باتیں درست ہو جائیں، یہ دوسری
نبوت لوگوں میں مشہور اور معتبر احکام کی تفتیش کرتی ہے۔ پس جو صحیح سیاست
مذہبی کے قواعد کے موافق ہوتے ہیں دوسری نبوت ان کو نہیں بدلتی بلکہ انکی
لوگوں کو رغبت دلاتی ہے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید فرماتی ہے، اور جو احکام
کھوئے ہوتے ہیں جن میں تحریف ہو گئی ہے ان میں بقدر ضرورت تبدیلی کر دیتی ہے
اور جو احکام قابل اضافہ ہوتے ہیں تو ان میں کچھ اضافہ کر دیتی ہے، اور بسا اوقات
یہ نبی آخر ان امور سے جو پہلی شریعت کے باقی رہ جاتے ہیں اکثر اپنے مطالب
اور دعاوی پر استدلال کرتا ہے پس اسوقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی فلاں نبی کی
ملت میں ہے یا اسکے گروہ میں سے ہے۔ اور بسا اوقات یہ نبوتیں اختلاف ملل
کے سبب مختلف بھی ہو جاتی ہیں۔ مذاہب کے ایک صورت خاص میں نازل ہوتے
کی دوسری قسم بمنزلہ ایک امر عارضی طاری کے ہے اور یہ اسلئے ہے کہ خدا تعالیٰ
موزمانہ سے بلند و برتر ہے لیکن اسکو کسی نہ کسی وجہ سے زمانہ اور زمانہ کی چیزوں سے
ربط اور تعلق ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ہر ایک صدمہ
کے بعد خدا تعالیٰ حوادث عظیمہ میں سے ایک نہ ایک حادثہ کو پیدا کرتا ہے
اور حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے بھی حدیث شفاعت میں کیقدر اس
باب میں خبر دی ہے کہ ہر ایک نبی قیامت کے روز کہہ گا کہ کہہ کے دن خدا تعالیٰ ایسا
غضبناک ہے کہ ایسا کبھی غضبناک نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا پس
جب ظلم آمادہ اور تیار ہوتا ہے کہ شریعتوں کا اسپر فیضان کیا جائے اور امور دینی
کے حدود معین کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ تجلی فرما کر دین کو لوگوں پر نازل کرے اور اسکی
موافق ملل اعلیٰ بدین یعنی سولہ ہر مذہب میں تو ایسے وقتوں میں عارضی اسباب ہیں جو ایک
ادنی سبب بھی جو ادنیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانے کیلئے کافی ہو جاتا ہے اور جو کہ کمال دروازہ

کھٹکھٹاتا ہے تو کھل ہی جاتا ہے، آپ موم بہار پر ہی نظر ڈالئے کہ اس موم میں بونے اور تخم ریزی کرنے کیلئے ادنیٰ سبب اثر کر جاتا ہے کہ اور موم میں اس کے کسی گناہ بہت کم بھی اثر نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کسی شئی کیلئے اسکا انتظار کرنا اور اس شئی کیلئے اسکا دعا کرنا اور نہایت شوق کے ساتھ اس کو طلب کرنا اس امر میں احکام کے نازل ہونیکا قوی سبب ہوتا ہے۔ اور جب نبی کی دعا روشن طریقہ کو زندہ کرتی ہے اور دعا کی وجہ سے بڑی بڑی جماعتیں غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے نظر کے سامنے کھاتے پینے کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اسکی وجہ سے نزول حکم جو روح لطیف ہے اور اسکا تعین محض وجود مثالی میں ہے کیا بعید ہے۔ اور اسی قاعدہ پر سمجھ لینا چاہئے کہ اس زمانہ کے وہ بڑے بڑے حوادث جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوتی تھی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کا قصہ، یا حب کوئی سائل ایک امر دریافت کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بار بار جوہر گچہ کرتا تھا جسکی وجہ سے آپ کو فکر ہو جاتی تھی جیسے ظہار کا قصہ، توبہ امور نزول احکام کے سبب بن جاتے تھے اور اس سے اصل حال کا انکشاف ہو جاتا تھا۔ اور اسطرح سے کسی قوم کا طاعت میں سستی کرنا، فرمان برداری میں پہلو تھی کرنا اور ہمیشہ گناہ میں مصروف رہنا اور ایسے ہی کسی چیز کی نہایت رخصت کرنا اور نہایت اہتمام اور قصد سے اسکی پابندی کرنا اور اسکے ترک کو خدا تعالیٰ کا گناہ سمجھنا بھی ان پر کسی چیز کے فرض اور حرام ہونیکا سبب ہوتا ہے اور باران جو دبر رسولؐ میں ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صانع قوی بالہمت روحانیت کے منتشر ہونے اور سعادت کی کمالیت کے وقت قصد کر کے خدا کی بارگاہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ درخواست کرتا ہے تو اسوقت وہ مقبول ہو جاتی ہے اور انہی معافی کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے "مسلمانو! بہت سی چیزوں کا سوال مت کیا کرو اگر وہ تمہارے لئے کھل جائیگی تو تم کو ناگوار معلوم ہوگی اگر قرآن کے نازل ہونے وقت پوچھو گے تو خود بخود تم کو معلوم ہو جائیگی" خداوند کریم کی اصل مرضی یہی ہے کہ نزول شرائع کے اس قسم کے سوالات کم ہو کریں کیونکہ اس سے وہ امور نازل ہو جاتے ہیں جن میں مصلحت خاص کا حکم اور اثر غالب ہوتا ہے، پس اکثر اس میں آئندہ تسلوں کے لئے تنگی پیش آ جاتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے کو برا سمجھتے تھے ﴿وَمَا يَسْأَلُكَ﴾

وذلك عبارة بفصل الربيع يؤثر فيه ادنى شئ من الخريف
 والبذر ما لا يؤثر في غيره اخضعاف ذلك وهمة النبي صلى
 الله عليه وسلم واستشراقه للشئ ودعوته له وا
 اشتياقه اليه وطلبه اياه سبب قوى لنزول لقضاء
 في ذلك الباب واذا كانت دعوته تحيي السنة الشهياء
 وتغلب فته عظيمة من الناس وتزيد الطعام والشراب
 زيادة محسوسة فها طنك في نزول الحكم الذي هو
 روح لطيف ؛ انها يتحين بوجوده مثالي وعلى هذا
 الاصل ينبغي ان يخرج ان حدوث حادثه عظيمة
 غنية في ذلك الزمان يفرغ لها النبي صلى الله عليه وسلم
 كقصه الافك وسوال سائل يرجع النبي صلى الله عليه
 وسلم ويهاوره فيحصل له صلى الله عليه وسلم كقصه
 الظهار يكون سببا لنزول الاحكام وان يكشف عليه
 فيها جليلة الحال وان استبطاء القوم عن الطاعة
 وتبذل هم عن الانقياد واخلاقهم الى العصيان و
 كذا رغبتهم في شئ وعظمهم عليه بالنواجذ واعتقادهم
 التفريط في جنب الله عند تركه يكون سببا لان يشدد
 عليهم بالوجوب الاكيد والتعريم الشديد، ومثل
 ذلك كله في استمطار الجود كمثله الانسان الصالح
 قوى الهمة يتوخى ساعة انتثار الروحانية وقوة
 السعادة فيسأل الله فيها يجهدهمته فلا تراخي
 اجابته، والى هذه المعاني وقعت الاشارة في قوله
 تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء
 ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل
 القرآن تبد لكم واصل المرضي ان يقل هذا النوع
 من اسباب نزول الشرائع لانه يعد لنزول ما
 يغلب فيه حكم المصلحة الخاصة بذلك الوقت
 فكثيرا ما كان تضيقا على الذين ياتون من بعد
 ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل

اور فرماتے تھے کہ جو کچھ میں تم کو بتلاؤں اسی پر بس کرو اور مجھ سے نہ پوچھو کیونکہ پہلی امتوں کی ہلاکی کا یہی سبب بنا ہے کہ انہوں نے بہت سوالات کئے اور انبیاء کی مخالفت پر کمر باندھی اور فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ شخص بڑا گنہگار ہے جس کے سوال کرنے سے کوئی چیز حرام کر دی جائے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بنی اسرائیل جس گائے کو ذبح کر ڈالتے وہی کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے سختی کی اس لئے ان پر خدا نے بھی سختی کی، واللہ اعلم بہ

پانچواں باب: شریعت کے طریقوں پر مؤاخذہ کرنے کے اسباب کا بیان

ہم اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو شرائع اپنے بندوں کیلئے مقرر فرمائی ہیں ان پر عذاب و ثواب ایسے ہی مرتب ہوتا ہے جیسے کہ نیکی اور گناہ کے اصول پر مرتب ہوتا ہے یا صرف انہی امور پر مرتب ہوتا ہے جو نیکی اور گناہ کے مواقع، صورت اور قالب قرار دیئے گئے ہیں، مثلاً کسی شخص نے ایک وقت کی نماز ترک کر دی لیکن اسکے دل میں خشوع و خضوع ہو تو نماز ترک کرنے پر اس شخص کو عذاب ہو گا یا نہ ہو گا، اور ایک شخص نے نماز تو ادا کی اور اسکے ارکان و شروط اس طرح سے ادا کئے کہ وہ بری الذمہ ہو گیا لیکن نہ اس میں خشوع و خضوع تھا اور نہ حضور قلب تو اس نماز پر اسکو ثواب ملے گا یا نہ ملے گا، اس میں کچھ کلام نہیں ہے کہ شریعت کے طریقوں کی نافرمانی کرنے میں فساد عظیم ہے اس جہت سے کہ اس سے سنت راشدہ میں روک ہوتی ہے معصیت کا دروازہ کھلتا ہے اور جماعت مسلمین میں تلکد آتا ہے قوم، شہر اور ملک کو ضرر پہنچتا ہے جیسے شہر کی مصلحت کے لئے سیلاب کی وجہ سے بند باندھا تھا ایک شخص نے نقب بکرا اس بند کو توڑ دیا وہ شخص خود تو بچ گیا لیکن اہل شہر کو اس نے ہلاک کر دیا لہذا اس میں ہے کہ گناہ یا نیکیاں خود اس شخص کا احاطہ کرتی ہیں یا نہیں ؟

پس تمام اہل مذاہب کا یہ مسلک ہے کہ خود ان شرائع پر ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ اور ان میں سے اہل تحقیق راسخین فی العلم اور انبیاء علیہم السلام کے حواری لوگ اسکے ساتھ انکے قوالب،

وكان يقول ذروني ما تركتكم فانما هلاك من قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم وقال ان اعظم المساءل في المسلمين جرما من سأل شيئا فخره لاشيل مسئلته، وجاء في الخبر ان بنو اسرائيل اودعوا في بئر شاة واكثرت عنهم لكرن شداد، اهشدا عليهم والله اعلم

باب سبب مؤاخذہ علی المناہج

لنبیحت عن المناہج والشرائع التي تنهیها الله تعالى لعباده هل يترتب الثواب والعذاب علیها كما يترتب علی اصول البر والاثم او لا یترتب الا علی ما جعلت مظنات واشیاء و قوالب له: فمن ترك صلاة وقت من الاوقات وقایة، مطمئن بالاختبات هل یجذب یتترکها ومن صلی صلاة وادی الارکان والشروط حسبما یتخرج عن العهدة ولم یرجع بشیء من الاختبات ولم یدخل ذلك فی صمد قلبه هل یشاب علی فعله و لیس الکلام فی کون معصية المناهج مفسدة عظيمة من جهة كونها قد حاثی السنة الراشدة وفتحها باب الاثم وغشا بالنسبة الى جماعة المسلمين وضرراً للحی والمدينة والاقليم بمنزلة سبل سد مجراه لمصلحة المدينة فحاج رجل و نقب السد و قبا بنفسه واهلك اهل مدینة و لكن الکلام فیما یرجع الى نفسه من احاطة السيئات بها و احاطة المحسنات ؟

فذهب اهل المال قاطبة الى انها توجب الثواب والعذاب بنفسها فالحققون منهم و الراسخون فی العلم و الحواریون من اصحاب الانبياء علیهم السلام یدرکون مع ذلك و حیه

اور احشاج اور اصول میں وجہنا سبب بھی نکالتے ہیں اور جانتے ہیں
 اور عام حاملان دین اور ان شریعت پہلی بات پر اکتفا کرتے ہیں ،
 فلاں فقہ اسلام یہ کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب صفات نفسانیہ اور
 ان اخلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کے ساتھ متعلق ہیں ان
 صفات کے قابلوں اور صورتوں کا شرائع میں مذکور ہونا محض سمجھانے
 کے لئے اور دقیق معانی کو لوگوں کے ذہنوں سے قریب کرنے کیلئے ہے
 مذاق قوم کے موافق اس مقام کے متعلق یہ تحریر کیا گیا ہے ،
 میں کہتا ہوں کہ مذہبی محققین کا مذہب حق ہے ۔ ار کا بیان یہ ہے کہ
 شرعی امور کے لئے اسباب اور باعث ہوتے ہیں جن سے بعض شرعی
 امور کو بعض پر ترجیح ہوتی ہے اور ان کی تشخیص ہوتی ہے ۔ خدا تعالیٰ
 خوب جانتا ہے کہ بغیر ان شرعی احکام کے لوگ دین پر عمل نہ کر سکیں گے
 اور یہ بھی خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہی طریقے لوگوں پر واجب کر دینے
 کے قابل ہیں ، پس یہ طریقے خدا کی اس توجہ میں مندرج ہوتے ہیں جو
 ازل میں لوگوں کے ساتھ تھی ، پھر جب یہ عالم اس امر کے لئے مستعد اور
 تیار ہو گیا کہ اس شرعی صورتوں کا فیضان کیا جائے اور اسکے پیکر میں لکھے
 جائیں تو اس وقت خدا تعالیٰ نے اسکو پیدا کیا اور شرعی امور پیدا کر کے
 اپنا فیضان پورا کیا اور ازل سے اسکا تعین ہو گیا اسلئے یہی امور بمنزلہ اصل
 کے ہو گئے اسکے بعینہ خدا تعالیٰ نے ملا علی کو اس سے مطلع کر دیا اور
 انکو الہام سے بتا دیا کہ یہی موقع شرعی اصول کے قائم مقام ہیں اور یہی
 اصول کی صورتیں اور اشباح ہیں اور ان اشباح اور صورتوں کے بغیر لوگ
 مکلف نہیں ہو سکتے تب خطیرۃ القدس میں اس پر اتفاق ہو گیا کہ ان ضار کو ایسی
 ہی نسبت ہے جو لفظ کو اپنے معنی موضوع کہ سے اور صورت ذہنیہ کو حقیقت
 خارجیہ سے ہوا کرتی ہے جو اسی صورت خارجی سے حاصل کی جاتی ہے ، یا جو
 تصویر ہی صورت کو اس شئی سے نسبت ہوتی ہے جس کی یہ تصویر ہے
 یا جو خطوط کو الفاظ موضوع سے ہوتی ہے کیونکہ جب ان سب امور میں دال
 اور مدلول میں نہایت قوی تعلق اور ان میں باہمی لزوم اور گرفت ثابت
 ہو گئی تو اپنے موقع پر یہ طے ہو گیا کہ یہ دال ہی مدلول ہے اور دونوں شئی واحد
 ہی ہیں ، اسکے بعد اس علم کا یہ تو یا اس علم کی خود حقیقت تمام بنی آدم عرب اور عجم
 کی عقلوں پر منکشف کر دی گئی اور سب نے اتفاق کر لیا کہ وہ شرائع اور اصول

المناسبة والارتباط لتلك الاشباح والقوال بما فيها
 وارواحها وعامة حلة الدين ودعاة الشرائع يكتفون
 بالاول وذهب فلاسفة الاسلام الى ان العذاب
 والثواب انما يكونان على الصفات النفسانية و
 الاخلاق المتشبهة بذيل الروح وانما ذكر قوالها
 واشباحها في الشرائع تفهيماً وتقريباً للعباد الحقيقة
 الى اذهان الناس ، هذا التحدير المقام على مشرب القوم
 اقول والحق ما ذهب اليه المحققون من
 اهل الملل - بيان ذلك ان الشرائع لها معدات و
 اسباب تشخصها وترجم بعض محتلاتها على بعض
 والحق يعلم ان القوم لا يستطيعون الحل بالدين
 الا بتلك الشرائع والمناهج ويعلم ان هذا الاوضاع
 هي التي يليق ان تكون عليهم فتدريج في عناية
 الحق بالقوم اذ لا ثمر لما تهيأ العالم لفيضات صور
 الشرائع وايضا تشخصها المثالية فاجدها و
 افاضها وتقرر هنالك امرها كانت اصلا من الاصول
 ثم لما فتح الله على الملا الاعلى هذا العلم والهمم
 ان المنلنات قائمة مقام الاصول وانها اشباحها
 وتماثلها وانه لا يمكن تكليف القوم الا بتلك
 حصل في حظيرة القدس اجماعاً ما على انها هي
 بمنزلة اللفظ بالنسبة الى الحقيقة الموضوع لها و
 الصورة الذهنية بالنسبة الى الحقيقة الخارجية
 المنزعة منها والصورة التصويرية بالنسبة الى من
 انتقشت مكشافاً له والصورة الخطية بالنسبة الى
 الالفاظ الموضوعه هي لها فانه في كل ذلك لها
 قويت العلاقة بين الدال والمدلول وحصل بينهما
 تلازم وتعلق اجمع في حين ما من الاحياذ انه هو
 ثم ترشم شجر هذا العلم وحقيقته في مدرجات بني
 آدم عربهم وعجمهم فاتفقوا عليه فلن ترى احداً

ایک ہی شے ہیں۔ تم ایسا کوئی شخص نہ دیکھو گے جسکے دل میں اس علم کا ایک حصہ نہ ہو، اکثر ہم نے اس کا نام وجودِ شہی للمدلول رکھا ہے۔ اور کبھی اس وجود کے آثار عجیبہ ہوتے ہیں جو غور کرنے والے پر مخفی نہیں ہیں شرائع میں اسکے بعض بعض آثار کا لحاظ کیا گیا ہے اسی وجہ سے صدقہ کو صدقہ دینے والوں کا میل کچھ بچل قرار دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے کسی کام کی برائی مزدوری میں بھی سہایت کر جاتی ہے۔ اسکے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، رمت القلین سے آپ کی تقویت کی گئی، آپ کے دل میں قومی اصلاح کا الہام ہوا، اور آپ کی روح کے لئے ایک وسیع راستہ جو شریعت کے نازل ہونے اور صورتِ مثال کے صادر کرنے کی ہمت کی طرف جاتا ہے مفتوح ہو گیا تب آپ نے نہایت درجہ کی اولوالعزمی سے اس اصلاح کا اہتمام فرمایا اور موافقین کے لئے نہایت قصد اور زہمت سے دعائیں کیں، مخالفین پر لعنت، کی اور انبیاء علیہم السلام کی ہمتیں ساتوں آسمان کے طبقوں کو پہنچا کر پار ہو جاتی ہیں۔ وہ جب پانی برسنے کی دعا کرتے ہیں اور آسمان پر ابر کا ڈیرا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تو ان کی دعا سے اس وقت پہاڑوں جیسے بادل پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں اسلئے حظیرۃ القلین میں ان کی وجہ سے خوشی اور ناخوشی پہنچنے سے قرار پا جاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بھی مراد ہے کہ ”ابراہیم تیرے بی بی اور بندے کے لئے کیلئے دعا کی تھی اور مدینہ کیلئے میں دعا کرتا ہوں“ احادیث۔ پھر جس بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدائے ایسا ایسا کھم کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ملازمتی تمام اوامر اور نواہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہیں اور اس بات کو خوب جان لے کہ مامور یہ کو ترک کرنا اور منہی عنہ کام کا اقدام کرنا خدا کے مقابلہ میں دلیری اور خدا کی شان میں کوتاہی کرنا ہے پھر جان بوجھ کر قصدِ اعدا کسی کام کے کر بیٹھتا ہے تو اسکی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ حجابات کی گہری تلخی میں مبتلا ہے اور اسکی ملکی قوت سنگسہ ہو گئی ہے اور اس فعل سے دل پر گناہ جم جاتا ہے اور وہ جب کوئی پر مشقت کام کرتا ہے جس سے اسکی طبیعت بھاگتی ہے اسکو وہ کسی کی نمائش کیلئے نہیں کرتا بلکہ تقرب الہی اور اس کی رضا مندی کی غفلت کیلئے کرتا ہے تو اسکی وجہ سوائے اسکے کچھ نہیں ہو سکتی کہ مرتبہ احسان کی فضیلت میں وہ لپٹا ہوا ہے اسکی یہی قوت اچھی طرح کمزور ہو گئی ہو اور اس دل میں ایک نیکی جم جاتی ہے اب جو شخص سیو قوت کی نادر ترک کر دی تو اس میں

الا ویضمر فی نفسه شعبۃ من ذلک، وربما سمیناہ وجوداً شہیاً للمدلول وربما کان لهذا الوجب آثار عجیبۃ لا تخفی علی المتنبہ، وقد روعی فی الشرائع بعض ذلک ولذلک جعلت الصدقة من اوساخ المتصدقین وسرت شتاعة العمل فی الاجرة ثم لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم واید بروح القدس ونفث فی روحہ اصلاح القوم وفقہ بحور روحہ فیم واسع الی الہمة القویۃ فی باب نزول الشرائع وصدور الشہود المثلالیۃ فحرم علی ذلک لقصۃ عزیمتہ ودعائہ لملو افقین ولحن علی المخالفین بجمہد ہمتہ وان ہمدہم یخترق السبع الطیارۃ وانہم یستہقون، وما ہذا لک قرینۃ سحاب فتشأ امثال اجبال فی الحال وانہم یدعون فیحیی الموتی بدعوتہم تاکد اندقاد الرضا والسخط فی حظیرۃ القدس ہو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم نبیک وعبدک دعا لکمک وانا ادعولہ لدینہ الحدیث ثمان ہذا الاحید اذا علم ان اللہ تعالی امرہ یکنذا وذا وان الملا الا علی تؤید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یأمر وینہی وعلم ان امال ہذا والاقدام علی ذلک اجتراء علی اللہ وتقویط فی جنب اللہ، ثم اقدم علی العمل عن قصد وغیرہ ہویری ویبصرفان ذلک لا یكون الا لغاشیۃ عظیمۃ من الحجب وانکسارتا لملکیۃ وذلک یوجب قیام مخطیۃ بالنفس واذا اقدم علی عمل شاق تنجم عنہ طبیعتہ لا لمرأۃ الناس بل تقرباً من اللہ وحفظاً علی مرضیاتہ فان ذلک لا یكون الا لغاشیۃ عظیمۃ من الاحسان وانکسارتا للہیمیۃ وذلک یوجب قیام حسنۃ بالنفس اما من ترک صلاۃ وقت من الاوقات فیجب ان یبحث عنہ لم

اس امر کی تفتیش ضروری ہے کہ اس نے نماز کیوں ترک کیا اور کس امر سے اسکو اسپر آمادہ کیا، پس اگر وہ بھول گیا تھا یا سو گیا تھا یا نماز کی فراموشی سے ناواقف تھا یا کسی ضرورتی کام سے اسکو روک لیا تھا تو شریعت نے تصریح کر دی کہ ایسا شخص گنہگار نہیں ہے اور اگر اس نے جان بوجھ کر اور یاد رکھتے ہوئے نماز کو ترک کر دیا اور اسکو ادا کرنے کی قدرت تھی تو بلا شک فیعل دین میں مستی اور شیطانی حجاب سے ہوا جس نے اسکی بصیرت کو ڈھانک لیا ہو اور ارکا اثر اسکے نفس پر ہی پڑتا ہے۔ اور جس شخص نے نماز پڑھ لی اور وہ اس سے فارغ الذمہ ہو گیا تو ہمواسکے حال میں بھی تفتیش کرنی چاہئے اگر اس نے غائش کیلئے یا لوگوں کی تعریف سنے کیلئے یا قومی عادت کی پابندی کیوجہ سے یا عیبت سمجھ کر نماز پڑھی ہے تو شریعت نے تصریح کر دی کہ یہ شخص مطیع نہیں ہے اور اسکی یہ نماز قابل اعتبار نہیں ہے اور اگر اس نے تقرب الی اللہ کیوجہ سے اور ایمان کیوجہ اور نیکی سمجھ کر اور خدائی وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے اور حضوریت اور خدا کے دین میں غلوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو ضرور اسکے اور خدا کے درمیان ایک راستہ کھل جاتا ہے گو وہ سوئی کے ناکہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو کہا گیا تھا کہ اس شخص نے بند میں نقب لگاتے سے شہر کو ہلاک کر دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا اسکو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس شخص خود اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے ایسے فرشتے مقرر ہیں جنکی مکمل توجہ اس طرف مصروف رہتی ہے کہ جو شخص عالم کی اصلاح کرنے میں کوشش کرتا ہو اسکے لئے دعا کرتے ہیں اور ہوسا دھیلانے میں سعی کرتا ہے اسپر بددعا کرتے ہیں انکی دعا کے اثر سے رحمت الہی کا دروازہ کھلتا ہے اور کسی نہ کسی طرح ہر چیز انازل ہوتی ہے اور لوگوںکی طرف خدا تعالیٰ کی توجہ جزائے باعث ہوا کرتی ہے اور اسکا سمجھنا جو کہ مشکل تھا اسلئے فرشتوںکی دعا کو ہم نے اسکا عنوان قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم

چھٹا باب۔ حکمتوں اور علتوں کے اسرار کا بیان

واضح ہو کہ بندوں کے بعض افعال ایسے ہیں جن سے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے اور بعض افعال ایسے ہیں جن سے ناخوش ہوتا ہے اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن سے نہ وہ خوش ہوتا ہے اور نہ ناخوش، اسلئے حکمت بالغہ اور رحمت نامہ کا اقتضا ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرے اور انکی ذریعہ سے لوگوںکو ان افعال پر مطلع کر دے جن سے اسکو خوشی اور ناخوشی کا تعلق ہوتا ہے اور یہ کہ لوگوں سے قسم اول کا مطالبہ ہو اور دوسری قسم کے انماہ ممنوع ہیں اور باقی امور میں انکو اختیار چھوڑنا کہ وہ ہلاک ہو تو جان بوجھ کر ہلاک ہو اور جو حیات ابدی نہ مل کرے

تو رکھا وای شئ حملہ علی ذلک فان نسیها وذا من غمها او جهل وجوبها او شغل عنها بما لا یجد منه یذا فنص الملة انه لیس باثم وان ترکها وهو یعلم ویبتذکر وامره بیده فان ذلک لا یتکون لاهالة الا من حزانة فی دینه وغاشية شیطانية او نفسا بیه غشیت بصیرته وهو یرجم الی نفسه، واما من علی صلاۃ وخرج عن عہدۃ ما وجب علیہ فیجب ان یبحث عنه ایضا ان فعلها ریاء وسمعة او جریانا علی عادتۃ قومہ او عیثا فنص الملة انه لیس بمطیع ولا یجتد بفعله ذلک وان فعلها تقربا من اللہ واکدم علیہا ایمانا واحتسابا وتصدیقا بالموعود واستحضار المنة واخلص دینه للہ فلا جرمانہ فتم بینہ و بین اللہ باب و لو کراس ابرة واما من اهلك المدينة ونجا بنفسه فلا نسلم انه نجا بنفسه کیف وهنالک اللہ ملائکة اقعہ ہمتہم الدعاء لمن یسعی فی اصلاح العالم وتلی من سعی فی افسادہ وان دعوتہم تقرع باب الجحیم ویكون سببا لنزول الجزاء بوجه من الوجوه بل هنالك اللہ تعالیٰ عنایة بالناس توجب ذلک ولذا قد مددکما جعلنا دعوة الملائکة عنوانا لہا واللہ اعلم

باب سبب ازال حکم والعلة

اعلم ان للعباد افعالا یرضی لاجلہا رب العالمین عنهم و افعالا یسخط لاجلہا علیہم و افعالا لا تقضی رضا ولا یسخطا فاقضت حکمتہ البالغۃ ورحمتہ التامة ان یبحث الیہم الانبیاء ویخبرہم علی لسانہم بتعلق الرضا والسخط بتلك الافعال ویطلب منهم الفصل الاول وینہی عن الثانی ویخبرہم فیما سوی ذلک لیلہک من هلاک عن بینة ویلہی من حی عن

تو جان بوجھ کر ہلاک ہو تو جان بوجھ کر ہلاک ہو اور جو حیات ابدی نہ مل کرے

پس کسی فعل سے خدا تعالیٰ کی رضا یا عدم رضا کا متعلق ہونا یا دونوں افعال سے افعال کا غیر متعلق ہونا اور لوگوں سے کسی فعل کا مطالبہ کرنا اور اس سے روکنا یا اس میں مختار ٹھہرنا چارہ چارہ سو کوہو، انکو حکم کہتے ہیں۔ اور مطالبہ کبھی مؤکد ہوتا ہے جس سے فعل مطلوب کرنے پر رضا اور ثواب اور ترک کرنے پر ناراضی اور عذاب ہوتا ہے۔ اور کبھی غیر مؤکد ہوتا ہے جسکے کرنے پر رضا اور ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے پر ناراضی اور عذاب نہیں ہوتا۔

اور اسطرح نہی کبھی مؤکد ہوتی ہے جسکی وجہ سے فعل کے نہ کرنے پر رضا اور ثواب ہوتا ہے اور اسکے کرنے سے ناراضی اور عذاب ہوتا ہے۔ اور نہی کبھی غیر مؤکد ہوتی ہے جسکی وجہ سے نہ کرنے سے رضا اور ثواب ہوتا ہے اور اسکے کرنے پر ناراضی اور عذاب نہیں ہوتا۔ تم اسکا اندازہ اپنے اور لوگوں کے محاورات کے الفاظ طلب اور منع میں کر سکتے ہو کیونکہ جو بات اولاً کہی جاتی ہے اسکے خلاف میں رضا سندی اور ناراضی کے اثر سے ہر قسم کی دوہیں تم پاؤ گے اور یہ بمنزلہ امر طبعی کے ہے جس سے چارہ نہیں، اسوجہ سے احکام کی پانچ قسمیں ہیں۔ وجوب، استحباب، اباحۃ، کراهۃ، حرمت۔ اور مکلفین کے احوال میں سے ہر فعل کی حالت علیحدہ علیحدہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ افعال حصر میں نہیں آسکتے اور نہ ہی لوگ پورے طور پر ان کو معلوم کر سکتے ہیں اسواسطے یہ ضروری ہوا کہ جس امر میں لوگوں سے خطاب کیا جائے وہ قواعد کلیہ ہوں جن میں ایک ایسی وحدت ہو جس میں بے شمار چیزیں مندرج ہوں تاکہ لوگ اسکو معلوم کر کے اپنے افعال کی حالت معلوم کر سکیں۔ تم فہم کلیہ میں غور کرو کہ ان میں خاص خاص امور کے لئے قواعد کلیہ مقرر ہیں، دیکھو نحوی کہتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو سامع اسکا یہ قول محفوظ کر کے قائم زید میں زید کا مال اور قعد عمر میں عمرو کا حال معلوم کر سکتا ہے، و علیٰ ہذا القیاس،

اور وہ وحدت جس میں کثرت معتبر ہوتی ہے اسکو علت کہتے ہیں جیسے حکم کا مدار ہوتا ہے اور اس علت کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول وہ ہے جس میں اسی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جو مکلفین میں موجود ہوا کرتی ہے اور وہ ہمیشہ نہیں پائی جاتی کیونکہ اگر کسی دائمی حالت کا اعتبار کیا جاتا تو احکام ہمیشہ اور ہمہ وقت ایسے لازم ہو جاتے کہ کبھی جبرانہ ہوتے اور یہ امر

بینہ (فتعلق الرضا والسخط بالفعل وكونه غفلاً منه وكون الشيء بحيث يطلب منه وبينه وبينه عنده و يخافون فيه اياً ما شئت فقل هو الحكم والطلب منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على فعل المطلوب والسخط والعقاب على تركه، ومنه غير مؤكد يقتضي الرضا والثواب على فعل المطلوب دون السخط والعقاب على تركه، وكذلك النهي منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على الكف منه لاجل النهي و يقتضي السخط والعقاب على فعل المنهى عنه، ومنه غير مؤكد يقتضي الرضا والثواب على الكف عنه لاجل النهي عن السخط والعقاب على فعله، واعتبر بها عند لو من الفاظ الطاب والمنع ومحاورات الناس في ذلك فانه مستبعد تشبيه كل قسم من جهة سر بيان الرضا والسخط في ضد المنطوق او لا امر طبعياً لا عيى عنه، فالاحكام خمسة، ايجاب، وندب، واباحة وكرهية وتحریم والذى يؤتى به في مخاطبة الناس لا يمكن ان يكون حال كل فعل على حد من احوال المكلفين لعدم اختصاصها ولعدم استطاعة الناس الاحتاطة بعللها فوجب اذا ان يكون ما يغاطبون به قسماً عاماً كلية معنوية بوحدة تنظيم كثرة ليحيطوا بها علماً فيعرفوا منها حال افعالهم وذلك عبارة بالصناعات الكلية التى جعلت لتكون قانوناً في الامور الخاصة يقول النحوى الفاعل مرفوع في معنى مقاتله السامع فيعرف بها حال زيد في قولنا قام زيد وعمر وقولنا قعد عمر و واهل جراً وتلك الوحدة التى تنظم كثرة هى العلة التى يدور الحكم على دورانها وهى قسماً، قسم يعتبر فيها حالة توحيد فى المكلفين ولا يمكن ان تكون حالة دائمة لا تنفك عنه فكمون منهم من الخطأ تكليفهم بالامر دائماً اذ لا يردون

مکلفین کے قابو سے باہر ہے ایسی تکلیف صرف ایمان میں ہی ہو سکتی ہے پس اس وجہ سے ضروری ہو گیا کہ ایک ایسی حالت کا اعتبار کیا جائے جو روشنی سے مرکب ہو، ایک مکلف کی صفت، لازمہ جس کے مخاطب ہونیکی مسابحیت رکھتا ہے اور دوسرے ایک عارضی ہیئت کہ کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی اور یہ قسم اکثر عبادات میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ ہیئت یا وقت ہو یا استطاعت میسر ہے یا مظنہ حرج ہے یا کسی شے کا قصد کرنا ہے وغیرہ الگ۔ مثلاً شائع کا قول ہے جس عاقل بالغ شخص کو نماز کا وقت مل جائے تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو عاقل بالغ رمضان کو پالے اور وہ روزہ رکھنے پر قادر بھی ہو تو روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ اور جو شخص نصاب کا مالک ہو اور اس کے مال پر ایک سال گزر جائے تو ایسے شخص پر اس مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جو شخص حالت سفر میں ہو تو اسکے لئے نماز میں قصر کرنا اور روزہ انظار کرنا جائز ہے اور جو شخص نماز پڑھنا چاہے اور وہ بے وضو ہے تو اسکو وضو کرنا ضروری ہے۔ اس قسم میں اکثر ان صفات کا لحاظ نہیں کیا جاتا جو اکثر امور میں متبہ ہوتی ہیں اور صرف اس صفت کا اعتبار کیا جاتا ہے جس سے ایک حکم کو دوسرے سے امتیاز ہو گیا ہے اسلئے مسابحہ اسی کو علت کہہ دیتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ نماز کی علت وقت کا آنا ہے اور روزے کی علت ماہ رمضان کا آنا ہے، اور کبھی شارع ان اوصاف میں سے بعض کو یا مخصوص مؤثر قرار دیتا ہو جیسے مالک نصاب کے لئے ایک سال یا دو سال کی پیشگی زکوٰۃ دینا جائز قرار دیا ہے اور غیر مالک نصاب کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اسیدوجہ فقہی ہر ایک امر کا ٹھیک اندازہ کرتا ہے کسی صفت کو سبب اور کسی کو شرط قرار دیتا ہے۔

اور علت کی دوسری قسم وہ ہے جس میں اس شے کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے جس پر کسی کام کا اثر ہوتا ہے یا کام کا اس سے کچھ تعلق ہوتا ہے، اور یہ علت کبھی صفت لازمہ ہوتی ہے جیسے شارع کا قول ہے کہ شراب پینا حرام ہے، ہتھیر کھانا حرام ہے اور درندوں اور پرندوں میں سے بچہ دار جانوروں کا کھانا حرام ہے، ماؤں سے بچاؤ کرنا حرام ہے۔ اور کبھی کوئی عارضی صفت ہوتی ہے جو اس شے کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے خدا کا قول ہے "پھر مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو" اور جیسے کلام الہی "زنا کرنے والے اور زنا کر نیوالی کے ٹود دے لگاؤ" اور کبھی وہی جہر فعل واقع ہوتا ہے اسکے حالات میں سے دو یا زیادہ کا لحاظ کیا جاتا ہو جیسے شارع کا قول ہے "نحس زانی کو گھسا کرنا چاہئے اور زانی غیر محس کو دقت لگانا چاہئے"

ذلك اللهم الا في الايمان خاصة فلا جرم ان تعتبر حالة مركبة من صفة لازمة في المكلف بها يصح كونه مخاطباً وهيئة طارئة تنوبه مرة بعد مرة وأكثر ما يكون هذا القسم في العبادات والهيئات اما وقت او استطاعة مسيرة او مظنة حرج او ارادة شئ ونحو ذلك كقول الشارع "من ادرك وقت صلاة وهو عاقل بالغ وجب عليه ان يصليها ومن شهد الشهر وهو عاقل بالغ مطيق وجب عليه ان يصومه ومن ملك نصيباً وحال عليه المحول وجب عليه ان يزكيه ومن كان على سفر جاز له القصر والافطار ومن اراد الصلاة وكان محدثاً وجب عليه الوضوء" وفي مثل هذا انما تسقط الصفات المعتبرة في أكثر الاوامر وتخص الصفة التي بها امتناز بعضها من البعض فيسأله بتسميتها علة فيقال علة الصلاة ادراك الوقت وعلة الصوم شهود الشهر وربما يجعل الشارع لبعض تلك الاوصاف دون بعض اثر اكملها جوز تجميل الزكاة لسنة او سنتين لمن ملك النصاب دون من لم يملكه فيعطى الفقيه كل ذي حق حقه فيخص بعضها بسبب والاخر بالشروط، وقسم يعتبر فيه حال ما يقع عليه الفعل او لا يسه وهو اما صفة لازمة له كقول الشارع "يحرم شرب الخمر ويحرم اكل الخنزير ويحرم اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ويحرم نكاح الاهماء"، او صفة طارئة تنوبه كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وربما يجمع بين اثنين فصاعداً من احوال ما يقع عليه الفعل كقول الشارع "يجب زعم الزاني المحسن وجلد زان

اور کبھی مکلف کا اور جس پر کفر واقع ہوتا ہے دونوں کے احوال کا لحاظ کیا جاتا ہے جیسے شارع کا قول ہے کہ اس امت کے مردوں پر سونا اور حریر حرام ہے لیکن عورتوں پر حرام نہیں ہے۔ دین الہی میں قسم کی لغویہ نہیں ہے پس ان افعال سے رضا یا عدم رضا کا جو تعلق ہوتا ہے تو اسکی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ اسلئے کہ ان افعال کے ایسے امور عینہ میں جن سے فی الحقیقت رضا اور ناراضی متعلق ہوتی ہے، یہ امور دو قسم کے ہیں، اول نیکی اور گناہ، ثانیہ نافع اور ان کا ضائع کرنا اور انہی کی مثل اور امور، دوم وہ امور ہیں جو احکام شریعت اور مذہب سے متعلق ہیں جیسے تحریف کا دروازہ بند کرنا، حیلہ جوئی وغیرہ سے باز رکھنا۔

اور ان معین امور کے مواقع اور لوازم میں جن سے رضا اور عدم رضا کا بالعرض تعلق ہوتا ہے۔ اور ان مواقع اور لوازم کی طرف رضا مندی اور ناراضی کو مجازاً منسوب کر دیتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ دوا کا کھانا آرام پانے کی علت ہے اور درحقیقت شفا کی علت، انخلاط کا نفع یا ان کا اخراج ہے۔ اور یہ نفع اور اخراج مادۃ دوائی سے حاصل ہوتا ہے اور یہ خواہش نہیں ہے۔ اور جیسے کہا کرتے ہیں کہ تماذیب آفتاب میں بیٹھنا یا محنت کا کام کرنا یا کسی گرم غذا کا کھانا بخار کی علت ہے اور بخار کی اصل علت اخلاط کا گرم ہو جانا ہے اور اخلاط کا گرم ہونا ایک ایسی چیز ہے جس کے بہت سے ذرائع ہیں اور متعدد صورتیں ہیں، اور شی اصول پر اکتفا کرنا اور ان کے متفرق وسائل اور مواقع کو ترک کر دینا ان لوگوں کا مذاق ہے جبکی نگاہ علوم نظری میں عمیق ہو کرتی ہے اور عام لوگوں کی یہ شان نہیں ہے اور شرع عام لوگوں کے موافق نازل ہوئی ہے اور یہ ضروری ہے کہ حکم کی علت ایسی صحت ہونی چاہیے جسکو عام لوگ بھی سمجھ سکیں ان پر اس علت کی حقیقت مخفی نہ رہے اور ہر شخص اسکے وجود اور عدم میں تمیز کر سکے اور ان قاعدوں میں سے کسی نہ کسی قاعدہ سے ملتی جلتی ہو جن سے رضا یا عدم رضا متعلق ہوتی ہے یا اسوہ سے کہ یہ علت اس قاعدہ کی طرف منقضی ہے یا اسکے قریب قریب یا اس قسم کا کوئی اور علاقہ ہے مثلاً شراب خوری یہ بہت ہی خرابیہ کا مظنہ ہے جن سے خدا تعالیٰ کی ناخوشی ہوتی ہے جیسے اچھے کاموں سے اعراض کرنا اور بری باتوں سے رغبت کرنا، تمدن اور غارت واری کے انتظامات کا برع معوجہ جانا اور چونکہ یہ خرابیاں اکثر شراب خوری کو لازم ہوتی ہیں اسلئے شراب کی ہر قسم کو

غیر محض، و ربما یجمع بین حال المكلف وحال ما یقع علیہ الفعل كقول الشارع، یحرم الذهب والحریر علی رجال الامة دون نساءها، ولیس فی دین الله جزاف فلا یتعلق الرضا والسخط بتلك الافعال الا بسبب وذلك ان ههنا شئخصوما یتعلق بها الرضا والسخط فی الحقیقة وهی نوعان احدهما البر والاثم والارتفاقات واضاعتها وما یحذر وحذو ذلك، وثانیہا ما یتعلق بالشرائع والناسخ من سد باب التحریف والاحتراز من التسلل ونحو ذلك ولها حال، ولوازم یتعلقان بها بالعرض ونسبان الیها توسعا نظیر ما یقال من ان علة الشفاء تناول الدواء وانما العلة فی الحقیقة نضج الاخلاط او اخراجها وهوشئ یحقب الدواء فی العادة ولیس هو هو ویقال علة الحی قد تكون الملبوس فی الشمس وقد تكون الحركة المتعبة وقد تكون تناول غذاء حار والعلة فی الحقیقة سرخونة الاخلاط وهی واحدة فی ذاتها و لكنھا طرق الیھا واشباح لها وكان الاكتفاء بالاصول وترك اعتبار تعدد الطرق والحال لسان المتحققین فی الفنون النظرية دون العامة وانما نزل الشرع بلسان الجمهور و یجب ان یكون علة الحكم صفة یعرفها الجمهور ولا تخفی علیهم حقیقتها ولا وجودها من علما و یکن مظنة لاصل من الاصول التي تعلق بها الرضا والسخط اما لكونها مفضیة الیها او هادئة له ونحو ذلك كشراب الخمر فانه مظنة لمفسد یتعلق بها السخط من الاعراض عن الاحسان والاخلاد الی الارض وفساد نظام المدينة والمنزل وكان لازما لها غالباً فتوجه المذموم الی

روک کر بیٹا پڑا۔ اور جب ایک شے کے چند لوازم اور وسائل ہوں تو ان میں سے خاص اسی کو علت قرار دیا جائیگا جس کا علت ہونا بہ نسبت اور ان کے زیادہ ظاہر ہوگا اور زیادہ منضبط ہوگا یا اصل سے اس کو زیادہ تعلق اور لزوم ہوگا یا اس طرح کی کوئی اور وجہ ہو مثلاً نماز قصر اور افطار روزہ کی رخصت سفر اور مرض پر رکھی گئی ہے نہ کہ حرج کے دوسرے احتمالات پر، اسلئے کہ سخت پیٹھے جیسے کاشتکاری اور آہنگری، اگرچہ ان میں بھی حرج ہوتا ہے لیکن ان کے اعتبار کرتے سے طاعت میں خلل آتا ہے کیوں کہ ان پیشوں کے لوگ ہمیشہ انہیں مصروف رہتے ہیں الگ معاش انہی پیشوں پر موقوف ہوتی ہے اور گرمی اور سردی کا ہونا تو ان کا ٹھیک اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے مراتب مختلف ہیں جنکی تعداد کا لحاظ کرنا مشکل ہے اور قرائن اور علامات سے انکی بخوبی تعمیر نہیں ہو سکتی اسلئے وہ احتمالات معتبر کئے جاتے ہیں جو قرن اول میں اکثر اور مشہور تھے اور سفر اور مرض ایک ایسا امر ہے جس کا سمجھنا کسی پریشانی نہیں ہو سکتا اگرچہ اس زمانہ میں کسی قدر انہیں اشتباہ اسوجہ سے پیدا ہو گیا ہے کہ عرب اول کا زمانہ ختم ہو گیا اور لوگوں نے احتمالات میں زیادہ چھان بین کرنا شروع کی یہاں تک کہ وہ ذوق سلیم جو خالص عرب کو حاصل تھا اب لوگوں میں نہ رہا واللہ اعلم۔

سیاق و سباق باب (۵۹)۔ ان مصلحتوں کا بیان جن سے فرائض اور ارکان اور آداب وغیرہ معین کئے گئے ہیں۔

واضح ہو کہ امت کی درستی اور سیاست کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک قسم کی طاعت کی دو حدیں قرار دی جائیں ایک اعلیٰ اور دوسری ادنیٰ۔ پس اعلیٰ وہ ہے جس سے پوری طرح پر مقصود حاصل ہو جائے اور ادنیٰ کے یہ معنی ہیں کہ اس سے کسی قدر مقصود حاصل ہو کہ اسکے بعد کا درجہ لحاظ کے قابل بھی نہ ہو۔ یہ دو قسمیں اس واسطے قرار پائی ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگوں سے کوئی شے طلب کی جائے اور ان کے لئے اس شے کے اجزاء، انکی صورت، اس شے مطلوب کی مقدار نہ بیان کی جائے کیونکہ ایسا ابہام تو موضوع شرع کے خلاف ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ اس پر مکلف کئے جائیں کہ ہر شے کے آداب اور شے کی وہ تعمیل کریں ان لوگوں کو ایسی تکلیف بہ منزلہ تکلیف بالمحال کے ہے

ادع الخمرة اذا كان لشيء لوازم وطرق لم يخص للعلية منها الا ما تميز من سائر ما هنالك ويرجح ان من جهة الظهور والانضباط او من جهة لزوم الاصل او نحو ذلك كرخصة القصر والافطار اذ يرت على السفر والمرض دون سائر مظان الخروج لان الاكساب الشاقة كالزراعة والحداثة وان كان يلزمها الخروج لكنها مغللة بالطاعة لان المكتسب بها يداوم عليها ويتوقف عليها معاشه، واما وجود الحر والبرد فغير منضبط لان لهما مراتب مختلفة يعبر احصاؤها وتعيين شيء منها بامارات وعلامات وانما يعتبر عند السبر مظان كانت في الامة الاولى اكثرية معروفة وكان السفر والمرض بحيث لا يشتبه عليهما الا مرفيها وان كان اليوم بعض الاشتباك لان قراض العرب الاول وتعق الناس في الاحتمالات حتى فسد ذوقهم السليم الذي يهداهم قح العرب والله اعلم۔

باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والاركان والآداب ونحو ذلك

اعلم انه يجب عند سياسة الامة ان يجعل لكل شيء من الطاعات حدان اعلیٰ وادنیٰ فالاعلى هو ما يكون مفضيا الى المقصود منه على الوجه الاتم والادنى هو ما يكون مفضيا الى الجملة من المقصود وليس بعد ها شيء يعتد به وذلك لانه لا سبيل الى ان يطلب منهم الشيء ولا يبين لهم حركته وصورته ومقدار المطلوب منه فانه ينافي موضوع الشرع ولا سبيل الى ان يكلف الجميع باقامة الآداب والمكملات لانه بمنزلة التكليف بالمحال

جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں یا تنگ حال رہتے ہیں۔ امت کی سیاست اور انتظام کی بنیاد میانہ روی پر ہے نہ نہایت درجہ پرہیزی کی حالت کو پس چنانا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حالت کو چھوڑ کر ادنیٰ حالت پر ہی اکتفا کیا جائے کیونکہ یہ اعلیٰ حالت سابقین امت کا مشرب اور مخلصین کا حصہ ہے ایسے درجہ کو بالکل ترک کرنا لطف الہی کے منافی ہے اس لئے یہ ضروری ہو گا کہ ادنیٰ حالت کی بخوبی توضیح کر کے اسکے ساتھ لوگ مکلف قرار دئے جائیں اور اس سے زائد اور اعلیٰ امور کی طرف بھی لوگ مائل کئے جائیں لیکن ہر شخص پر انکو ضروری نہیں قرار دینا چاہئے جن امور سے لوگ مکلف کئے جاتے ہیں انکے حصے مختلف ہیں، ایک حصہ تو عبادت کی مخصوص، مقدار ہے جیسے حج و عمرہ نماز رمضان کے روزے۔ اور بعض امور اس طاعت کے جزا ہوتے ہیں جیسے بغیر وہ طاعت قابل اعتبار نہیں ہوتی جیسے تکبیر اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے لئے، ایسے جزا کا نام ارکان ہے۔ اور بعض امور اس طاعت سے خارج ہوتے ہیں لیکن ہر ان امور کے طاعت ثبوت پر ہوتی جو ان امور کا نام شرط ہے جیسے نماز کے لئے وضو وغیرہ۔

واضح ہو کہ کہیں تو کوئی شے رکن طبعی کی وجہ سے قرار دی جاتی ہے اور کہیں کسی امر عارض کی وجہ سے، پہلی صورت میں بغیر اس رکن کے عبادت پوری نہیں ہوتی اور نہ فائدہ مند ہوتی ہے جیسے نماز میں رکوع اور سجود اور روزہ میں کھانے پینے اور جماعت سے باز رہنا، یا ایسے رکن کی وجہ سے کوئی امر مخفی اور بہم غور نہایت ضروری ہوتا ہے منضبط ہو جاتا ہے جیسے تکبیر سے نیت کا انقباض، اور حضوری حاصل ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ سے دعا کا انقباض ہو جاتا ہے اور اسلام کے ذریعے نماز سے باہر آنے کی صورت ایسے عمدہ فعل سے منضبط ہو جاتی ہے جو دقار اور تعلیمی حالت کے منافی نہیں، اور جو امر عارضی کی وجہ سے رکن قرار دیا جاتا ہے وہ کسی اور سبب کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے وہ نماز کا رکن اسلئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے اور پوری طرح تو نماز کی غرض اس سے حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی پابندی وقت بھی نہایت عمدگی سے ظہور میں آتی ہے جیسے کہ اس شخص کے مسلک کے موافق جو کسی سورہ قرآنی کے پڑھنے کو رکن قرار دیتا ہے تو اس کا رکن ہونا اس لئے ہے کہ قرآن شعا تراہی میں سے ہے اس کی تعظیم واجب ہے اور اس سے بے بھدائی نہیں کرنی چاہئے اور اس کی پابندی وقت میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ اس کی تلاوت کا اس عبادت میں حکم دیا جائے جو سب عبادتوں میں زیادہ مؤکد، کثیر التواتر سے پڑھو

فی حق المشتغلین او المتعسروا نہما بناء سیاست الامم علی الاقتصاد دون الاستقصاء ولا سبیل الی ان یصل الی علی ویکتفی بالادنی فانہ مشرب النبا یقین وحظ المخلصین واصل مثله لا یلائم اللطف فلا یجوز اذا من ان یمین الادنی ویسجل علی التکلیف به ویندب الی ما ینزید علیہ من غیر اشیاء، والذی یسجل علی التکلیف به ینقسم الی مقدار مخصوص من الطاعة کالصلاوات الخمس وحسباً رمضان والی ایضا من لہا لا یجوز بہا من وثبات التکبیر وقراءة فاتحہ الكتاب للصلاة وتسمی بالادکان، وامور تادرجة وثبات لا یجوز بہا من وثبات وتسمی بالشروط کما فیہ من الصلوات۔

واعلم ان الشئ قد یجعل رکناً بسبب یشبه المذهب الطبعی وقد یجعل بسبب طارئ فالاول ان تكون الطاعة لا تتقوم ولا تقید فائدتها الا به کالرکوع والسجود فی الصلاة والامساك عن الاکل والشرب والجماع فی الصوم او یكون ضابطاً لہم خفی لا بد منه فیہا کالتکبیر فانہ ضبط للنیة واستحضار لہا کالفاتحہ فانہ ضبط للدعاء کالسلام فانہ ضبط للخروج من الصلاة بفعل صالح لا ینافی الوقاء والتعظیم، والثانی ان یمکن واجباً بسبب آخر من الاسباب فیجعل رکناً فی الصلاة لانه یکملہا ویوفر الخوض منہا ویكون التوقیت فیہا احسن توقیت کقراءة سورة من القرآن علی مذهب من یجعلہا رکناً فان القرآن من شعاً شر اللہ یحب تعظیمہ وان لا یتروک ظہریاً ولا احسن فی التوقیت من ان یمروا بہا فی اکد عباداتہم واكثرها وجوداً و

اور لوگ بہ نسبت دوسری عبادتوں کے انکے زیادہ مکلف ہیں یا اسکی وجہ سے
دو مشتبہ چیزوں میں تمیز ہوتی ہے اس سے مقدمۃ الشئ اور اس شئ مستقل میں
جو کسی شئ پر موقوف ہے تفویض ہوتی ہے ایسی شئ کو بھی رکن کر لیتے ہیں اور اسکی
بجا آوری کا حکم کیا جاتا ہے جیسے رکوع اور سجود میں قوم، اسکی وجہ سے سر
جمہ کا سطح میں جو سجدہ کا مقدمہ ہے اور رکوع میں جو مستقل تعظیم ہے فرق ہو جاتا
ہے۔ اور جیسے نکاح میں ایجاب و قبول اور گواہوں کا حاضر ہونا اور ولی کا موجود
ہونا اور عورت کی رضا مندی، کیونکہ بغیر ان امور کے نکاح اور نیک نیت نہیں
ہو سکتی اور ممکن ہے کہ تعین ارکان میں دونوں وجہیں ذاتی اور مرضی جمع ہو جائیں
اور جو کچھ جمنے رکن میں گفتگو کی ہے اسی پر شرط کا حال قیاس کر لینا چاہیے اور
کبھی کوئی شئ کسی وجہ سے واجب ہوتی ہے اسکو کسی شعائر دین کیلئے اسکی
عظمت شان کی وجہ سے شرط بنا دیا جاتا ہے اور اس شرط کے ملجانے ہی سے
اس طاعت کی کمالیت ہوتی ہے جیسے نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا یا کعبہ کعبہ
شعائر الہی میں سے ہے اسلئے اسکی تعظیم واجب ہے اور بڑی تعظیم کی صورت یہ ہے
کہ عمدہ حالات اور افضل اوقات میں اسکی جانب اپنا رخ کریں اور نماز میں بھی
ایک خاص جانب رخ کرنا شعائر الہی میں سے تھا کیونکہ اس سے نمازی کو خدا
کی حضوری میں اظہار عاجزی و فرماں برداری پر آگاہی ہوتی ہے اور اس
سے اسکو وہ حالت یاد آتی ہے جو مالکوں کے سامنے قدامتوں کے کھڑے ہونے سے
ہوتی ہے، اسلئے نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط قرار دیا گیا۔

اور بسا اوقات ایک شئ بغیر ایک خاص ہیئت کے معتد بہ فائدہ
نہیں دیتی پس اس لئے اس کی صحت کے واسطے اس ہیئت کو شرط قرار
دیا جاتا ہے جیسے نماز میں نیت کرنا کیونکہ اعمال کا اثر محض اسوجہ سے
پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل حالت کی تصویر اور صورت ہوتے ہیں۔ اور نماز
خشوع اور خضوع کی تصویر ہے اور یہ خشوع بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا،
اور استقبال قبلہ بھی ایک دوسری وجہ سے شرط قرار دیا گیا کیونکہ دل
کا با حضور اور مستوجہ ہونا ایک مخفی امر تھا اس لئے بیت اللہ
کی طرف رخ کرنا جو کہ خدا تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے بجائے
حضور دل کے قرار دیا گیا۔ اور مثلاً وضو، ستر و مائلت اور ناپاکی
دور کرنا، کیونکہ دلی تعظیم ایک مخفی امر تھا اس لئے وہ حالتیں
اس دلی تعظیم کے قائم مقام کی گئیں جن کا بادشاہوں

اشملہا بتکلیف او یكون التمییز بین مشتملین او
التفریق بین مقدمۃ الشئ والشئ المستقل موقوفاً
على شئ فیجعل دیکنا ویدۃ مریہ کالقومۃ بین
الرکوع والسجود بہا یحصل الفرق بیان الانباء
الذی هو مقدمۃ السجود و بین الرکوع الذی هو
تعظیم براسہ و کالایجاب و انقبول و الشہد و
حضور الولی و رضا المرأة فی النکاح فان التمییز
بین النکاح و السفاح لا یحصل الا بذلك و یکن
ان یجزیم بعض الارکان علی الوجهین جمیعاً و علی
ما ذکرنا فی الرکن ینبغی ان یقاس حال الشوط
فربما یتكون الشئ واسبأ بسبب من الاسباب
فیجعل شرطاً لبعض شعائر الدین تنویہاً بہ
ولا یتكون ذلك حتی تكون تلك الطاعة كاملة
بأنضمامہ کاستقبال القبلة لما كانت الکعبۃ
من شعائر اللہ وحب تعظیمها وکان من اعظم
التعظیم ان تستقبل فی احسن حالاتہم وکان
الاستقبال الی جہۃ خاصۃ هنالك بعض
شعائر اللہ منہا للہیۃ علی صفات الاخفات
والخضوع من کرا لہ ہیئۃ قیام العبد بین
ایدی سادۃ تہم جعل استقبال القبلة شرطاً
فی الصلاۃ و ربما یتكون الشئ لا یفید فائدۃ
بدون ہیئۃ فی شرط لصحتہ کالنیۃ فان الاحمال
انما توثر لكونها اشباح هیات نفسانیۃ والصلۃ
شبح لایخبات ولا لایخبات بدون النیۃ و کاستقبال
القبلة ایضاً علی تخیریم الحرفان توجیہ القلب
لما کان خفیاً نصیب توجیہ الوحی الی الکعبۃ
التي من شعائر اللہ مقامہ، و کالوضوء و ستر
العورت و هجر الوجہ فانہ لما کان التعظیم امر
خفیاً نصبت الھیات التي یؤخذ الانسان بہا

اور امرار کی حضوری میں جانے وقت انسان لحاظ کیا کرتا ہے اور حکموں کو آدابِ تعظیم سے شمار کرتے ہیں، یہ امور ان کے دل نشیں ہو گئے ہیں اور تمام عرب و عجم ان پر متفق ہیں۔ اور جب کوئی عبادت فرض ہوئے کیلئے معین کیجائے تو چند اصول کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو صرف آسان امر کی تکلیف دینی چاہئے چنانچہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے کہ اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے لئے وضو کی طرح مسواک کرنا فرض کر دیتا۔

اور ان اصول میں سے ایک یہ ہے کہ جب امت کسی مقدارِ خاص کے متعلق یہ سمجھ لے کہ اسکے ترک کرنے سے خدا تعالیٰ کی شان میں کوتاہی کرتا ہے اور یہ امر ان کے دلوں میں اس لئے خوب جم جائے کہ وہ شیخ انبیا علیہم السلام سے منقول ہوتی پہلی آتی ہے اور سلف کا برابر اس پر اتفاق رہا ہے، یا ایسے ہی امور اور بھی ہوں تو ایسی حالت میں مقتضائے حکمت یہی ہے کہ جیسے لوگوں نے اسکو اپنے ذمہ واجب ٹھہرا لیا ہے ان پر وہ شیخ واجب ہی کر دیتا ہے جیسے ارتزاق کا گوشت اور دو روہ بنی اسرائیل پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اور آل حضرت علیہ السلام کی اس حدیث میں جو آپ نے رمضان میں قیام کی نسبت فرمایا تھا یہی مراد ہے کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ قیام تمپر فرض نہ ہو جائے، اور ان اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی شیخ خوب

صاف صاف اور ظاہر اور منصف نہ ہو لوگوں پر وہ فرض نہ کیجائے یہی وجہ ہے کہ حیا اور تمام اخلاقِ اسلام کے ارکان نہیں قرار دئے گئے گو وہ اسلام کے شعبے ہیں۔ اور ادنیٰ طاعت کی حالت آسانش و سختی کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے پس طاقت رکھنے والے کے لئے قیام فرض کیا گیا اور ناتواں کے لئے بیٹھنے کو قیام کا جائز ٹھہرایا۔ اور ایسے ہی طاعتِ خدا علی میں کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ کمیت کی زیادتی اس طرح ہے کہ نوافل کو بہتر از فرض کے ادا کرنا، جیسے سنتِ مؤکدہ اور نماز تہجد اور ہر ماہ میں تین روزے رکھنا اور نفل صدقات دینا وغیرہ۔ اور کیفیت کی زیادتی اس طرح ہوتی ہے کہ خاص خاص سنتیں اور اذکار ادا کرنا اور ان امور سے پرہیز کرنا جو عبادت کے نامناسب ہیں

نفسہ عند الملوك واشباہهم وبعدونها تعظيماً وصار ذلك كما منافي قلوبهم واجمع عليه عريهم وعجمهم مقامه واذا عين شيء من الطاعات للفرضية فلا بد من ملاحظة اصول، منها ان لا يكلف الا باليسر وذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا ان اشق على امتي لامرهم بالسواك عند كل صلوة، وتفسيره ما جاء في رواية اخرى، لولا ان اشق على امتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلوة كما فرضت عليهم الوضوء، ومنها ان الامة اذا اعتقدت في مقدار ان تركه واهماله تغريبط في جنب الله واطمانت به نفوسهم اما تكون ما ثور عن الانبياء جميعاً عليه، من السلف او نحو ذلك كانت الحكمة ان يكتب ذلك المقدار عليهم كما استوجبوا كتحريم لحم الابل والبانها على بني اسرائيل وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قيام ليالي رمضان حتى خشيت ان يكتب عليكم، ومنها ان لا يسجل على التكليف بشيء حتى يكون ظاهراً منضبطاً لا يخفى عليهم فلذلك لا يجعل من ارکان الاسلام الحياء وسائر الاخلاق وان كانت من شعبة ثم الادنى قد يختلف باختلاف حالات الرفاهية والشدّة فيجعل القيام ركناً للصلوة في حق المطيق و يجعل التحيود مكانه في حق غيره، واما الحمد الا على غير ذكنا وكيفا، اما الكفر فنواقل من جنس الفرائض كسنة الرواتب وصلاة الليل وصيام ثلاثة ايام من كل شهر، وكصدقات المندوبة ونحو ذلك واما الكيف فهيأت واذا كان وكف لا يلائم

پس ان امور کا عبادت میں اسلئے حکم دیا جاتا ہے کہ تکمیل ہو جائے اور ان کی بجائے پوری پور سے طور پر مقصود تک پہنچا دے جیسے وضو میں ان جوڑوں کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہو جاتا ہے، پس انکے دھونیکا اسلئے حکم کیا گیا ہے کہ پورے طور پر پاکیزگی حاصل ہو جائے اور جیسے دائیں جانب سے ابتدا کر دینا اسلئے حکم دیا گیا ہے تاکہ نفس عبادت کی عظمت پر متنبہ ہو اور اعمال مہمہ میں عبادت کی طرف متوجہ ہو،

واضح ہو کہ جب کوئی انسان کسی خلق کو حاصل کرنا چاہے اور قصد کرے کہ یہ قصد اسکی رگ و پے میں سرایت کر جائے اور اسکا ہر طرف سے احاطہ کرے تو اسکے حصول کا ذریعہ یہی ہے کہ اسکے مناسب جوہر افعال ہوں ان سب کو انجام دے اگرچہ وہ تمام لوگوں کی نظر میں ادنیٰ اور ناقابل اعتبار ہی کیوں نہ ہوں جیسے شمع عبادت کی شق کرینو الا کہ وہ نہ دلدلوں میں چھلنے سے جھجکتا ہے نہ آفتاب کی گرمی میں اور شب تاریکی میں چھلنے سے گھبراتا ہے۔ ایسے ہی جسکو خوف خدا کی مشق منظور ہو تو ہر حال میں آداب تعظیم کا التزام کرے، رفع حاجت کے وقت ہر نگوں اور با حیا ہو کر بیٹھے اور جب خدا تعالیٰ کا ذکر کرے تو اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹ لے، اور جو

عدالت کی مشق کرنا چاہے تو وہ ہر چیز کا حق ادا کرے، کھانے اور پاکیزہ چیزوں کے لئے دائیں ہاتھ کو خاص کرے اور بچا ست دور کرتے کیلئے بائیں ہاتھ کو کام میں لائے اور یہی راز تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ بڑے کو مسواک دو، (آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاب میں ہیں تو کیا مسواک کر رہا ہوں لہذا میں دشمن کے انیس ایک بڑا نقاب میں مسواک چوٹے کو دیں سو تم مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو) ایسے ہی حویصہ اور حویصہ کے قصہ میں آپ نے فرمایا بڑے کو پہلے گفتگو کرنے دو (جنگ خیبر میں جب ابن مسیحل قتل ہوئے اور ان کی انکاد میں معلوم نہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبدالرحمن بن مسعود کو دو تیرے بیٹے حویصہ اور حویصہ کے بھائی بنے گفتگو شروع کر دی لیکن وہ عمر میں چھوٹے اسلئے اپنے ارشاد فرمایا بڑے کو پہلے گفتگو کرنے دو) پس آداب پاکیزگی یہ بڑا قاعدہ کلیہ ہے۔

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور ایسے ہی اور جگہ بھی شیاطین کی طرف اشارہ افعال کی نسبت کی گئی ہے اس کے معنی میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ سمجھا کر ہیں کہ شیاطین کو خدا تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ خواب میں یا بیداری

الطاعة يؤمر بها في الطاعة لتكامل وتكون مفضية الى المقصود منها على الوجه الاتم كتحمل المخاض يؤمر به في الموضوع لتكامل النظافة وكلا مبتدأ باليمين يؤمر به لتكون النفس متنبهة على عظم الطاعة وتقبل نيلها حين اخذت نفسها بما يفعل في الاعمال المهمة - واعلم ان الانسان اذا اراد ان يحصل خلقاً من الاخلاق وتنهيه عن نفسه ويحيط بها من جميع جوانبها فحيلة ذلك ان يؤخذ نفسه بما يناسب ذلك الخلق من فعل و هيأت و نوفي الامور القليلة التي لا يعجز عنها السامة كالمتمسك على الشيعة يؤامر ان نفسه ان لا ينجس عن الغرض في الوحل والمشى في الشمس والسرى في الليلة الظلماء ونحو ذلك وكذلك المتمسك على الاخبات ينحفظ على الاداب لتعظيم كل حال فلا يجلس على الغائط الا بطريق مستقيم واذا ذكر الله جميع اطرافه ونحو ذلك والتمسك على العدالة يجعل لكل شئ حقاً فيجعل اليمين للاكل واللباسات واليسار لزاله الخباصة وهو ما قيل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السواک کبر و کبر وقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی قصة حویصة وحیصة الکبر فہذا اصل ابواب من الاداب

واعلم ان سر تولد صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یا کل بشمالہ ونحو ذلك من نسبة بعض الافعال الى الشیاطین علی ما فہم فی رب تبارک و تعالیٰ ان الشیاطین قد اذن لهم اللہ تعالیٰ علی ان یتشککوا فی رویا الناس و لا یصار لهم فی الیغلة بالکمال تعطيها امرجہم

ان احوال سے جو ان پر شکل بننے کے وقت طاری ہوتے ہیں، حاصل ہوتی ہیں جن لوگوں کا وجدان سلیم ہوتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شیاطین کے مزاج کی وجہ سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو نہایت شنیع، خفیف اور برے ہوتے ہیں اور ان کی مزاجی حالت ناپاکیوں سے قریب کر دیتی ہے، ذکر الہی میں اسکی وجہ سے سنگ دلی ہو جاتی ہے، جتنے عمدہ انتظامات ہوتے ہیں انہیں انکی مزاجی حالت کی وجہ سے ابتری ہو جاتی ہے، افعال شنیعہ سے ہماری مراد ایسے افعال ہیں کہ جب انسان انکا ارتکاب کرے تو لوگوں کے دل اسکی وجہ سے نہایت بیزار ہوں، انکے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ زبان سے ان افعال پر لعن و طعن کریں۔ اور یہی آدم کا قدرتی طریقہ ہے جو صورت نوعیت کے فیضان سے انہیں پیدا ہوا ہے اور اور اس قدرتی طریقہ کے حصول میں تمام فرقہ بلا لحاظ رسم اور قوم اور ملت و مذہب کے مساوی ہیں۔ ایسے افعال شنیعہ مثلاً اپنی شرمگاہ کو ہاتھ میں لینا، کودنا، ناچنا، اپنی دیر میں انگلی داخل کرنا، اپنی ڈاڑھی کو تھوک سے آلودہ کرنا یا تاک کان کاٹ کر سیاہ رو ہونا، لباس کو الٹا پہننا، قمیص کا اوپر والا حصہ نیچے کر لینا، یا کسی چوپایہ پر سوار ہو کر اسکی دم کی طرف اپنا منہ کر لینا، یا ایک پاؤں میں سوزہ پہن کر دوسرا برہنہ چھوڑ دینا، ایسے ہی اور افعال ہیں جنکو دیکھتے ہی ہر شخص لعنت و ملامت کرتا ہے۔

اور میں نے بعض واقعات میں شیاطین کو بعض ایسے افعال کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور خفیف کاموں سے میری مراد یہ ہے کہ اپنے کپڑے یا کنگریوں سے کھیلنا یا بدنما طور پر ہاتھ پاؤں ہلانا، حاصل کلام یہ ہے کہ خداوند کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان افعال کو منکشف کیا کہ یہ افعال شیطانی مزاجوں سے پیدا ہوتے ہیں، پس شیاطین جب کسی کو خواب میں یا حالت بیداری میں نظر آئیں گے تو ضرور ان افعال میں سے کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بتلایا کہ خدا تعالیٰ مومن کے لئے یہ پسند کرتا ہے کہ حتی الامکان شیاطین اور ان کی حالتوں سے گریز کیا جائے پس اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال اور صورتوں کو بیان فرمادیا، ان کی کراہت ظاہر فرمائی

واحوال طارئة علیہم فی وقت التشکل، وقد علم اصل الوجدان السليم ان مزاجهم يعطى التلبس بافعال شنيعة وافعال تبيل الى طيش وضجر والتقرب من الخبائس والقسوة عن ذكر الله والافساد لكل نظام مستحسن مطلوب، واعني بالافعال الشنيعة ما اذا فعله الانسان اشهازت قلوب الناس عنه واقتضت جلوه هم وانطلقت السننهم باللعن والطعن ويكون ذلك كالمذهب الطبيعي لبني آدم مرتعبيه الصورة التوعية ويستوى فيه طوائف الامم لا للحافظة على رسم قوم دون قوم او ملة دون ملة مثل ان يقبض على ذكره وايشب ويرقص او يدخل اصبعه في دبره ويلطم لمخيته بالمخاط او يكون اجدع الانف والاذن مستخدم الوجه او يتكس لباسه فيجعل على القميص اسفل او يركب دابة فيجعل وجهه من قبل ذنبها او يلبس خفا في رجل والرجل الاخرى حافية ونحو ذلك من الافعال والهيئات المنكرات التي لا يراها احد الا لعن وسب وشتم، وقد شاهدت في بعض الوقائع الشياطين يفعلون بعض ذلك، واعني بافعال الطيش مثل العبث بثوبه وبالحصى وتحريك الاطراف على وجه منكر، وبالحيلة قد كشف الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تلك الافعال وانها تعطىها امزجة الشياطين فلا يتمثل الشيطان في رؤيا احد او يقظته الا وهو يتلبس ببعضها وان المرضي في حق المؤمن ان يتباعد من الشياطين وهياتهم بقدر الاستطاعة، فبين النبي صلى الله عليه وآله

اور ان سے محترز رہنے کا حکم دیا۔ اور اسی قسم سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قضائے حاجت کے موقعوں پر شیاطین آمو جو دہوتے ہیں، اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ شیاطین بنی آدم کی مقعدوں سے کھیل کرتے ہیں اور جب انسان جمائی لینے وقت باہ باہ کرتا ہے تو شیاطین ہنستے ہیں، اور ملائکہ کی حالتوں کی جو رغبت لوگوں کو دلائی گئی ہے اسکو بھی اسی پر قیاس کر لو۔ چنانچہ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ”تم ایسی صفیں کیوں نہیں باندھتے ہو جیسی ملائکہ صفیں باندھتے ہیں“ اور یہ حدیث البواب آداب کیلئے ایک دوسرا قاعدہ ہے،

واضح ہو کہ جب کوئی شئی فرض کفایہ مقرر کی جاتی ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ مجتمع ہو کر اسکو کر لیں تو انتظام معاش درہم برہم ہو جائے، ان کی تذاویر نافع معطل ہو جائیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایک کام کے لئے خاص کر دیئے جائیں اور اوروں سے کوئی دوسرا کام لیا جائے، مثلاً جہاد ہے اگر سب لوگ اسکے لئے جمع ہو جائیں اور زراعت، تجارت اور صناعات کو سب لوگ چھوڑ دیں تو معاش درہم برہم ہو جائیگی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعض کو جہاد کا کام سپرد کر دیا جائے اور بعض کو تجارت کا اور بعض کو زراعت کا اور بعض کو قضاء اور تعلیم علوم کی خدمت پر مقرر کر دیا جائے اسلئے کہ کسی کو کسی امر میں آسانی ہوتی ہے جو دوسرے کو نہیں ہوتی، اور اس امر کیلئے جو قابل ہو اس کا علم ناموں اور اقسام سے ہو نہیں سکتا کہ انکو حکم کا مدار علیہ بنایا جاسکے، اور فرض کفایہ کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس امر کفایہ میں مصلحت مقصود ہو کہ اس سے انتظام باقی رہے اور اسکے ترک سے کوئی نفسانی ابترا اور جہیمیت کا غلبہ نہ ہو مثلاً قاضی ہونا، علوم دین کی تعلیم اور خلافت کا بندوبست کرنا کیونکہ یہ سب امور انتظاماً مقرر ہوئے ہیں، اور یہ امور ایک آدمی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور جیسے مریض کی عیادت اور جنازہ کی نماز پڑھنا اس لئے مشروع ہوئے ہیں کہ ان سے مقصود یہ ہے کہ

بیمار اور مردہ ضائع نہ ہو جائے اور یہ مقصود بعض

لوگوں کے پورا کرنے سے حاصل

ہو جاتا ہے، واللہ اعلم،

سلم تلك الافعال والهيئات وكرهها وامر
بالاحترار عنها، ومن هذا الباب قوله صلى
الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة
وقوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يلعب
بمقعد بني آدم وانه يضحك اذا قال الانسان
هاهنا هاهنا وقس على ذلك الترغيب في هيات الملائكة
وهو قوله صلى الله عليه وسلم الا تصفون
كما تصف الملائكة وهذا اصل اخلا بواب
من الاداب - واعلم ان من اسباب يحصل
الشيء فرضاً بالكفاية ان يكون اجتماع الناس
عليه باجماعهم مفسداً المعاشهم ومقضيئاً
الى اهمال ارتفاقاتهم ولا يمكن تعيين
بعض الناس له وتعيين آخرين لغيره كالجهاد
لوا اجتماعوا عليه وتركوا الفلاحة والتجارة و
الصناعات لبطل معاشهم ولا يمكن تعيين
بعض الناس للجهاد و آخرين للتجارة و آخرين
للفلاحة و آخرين للقضاء وتعليم العلم فان
كل واحد يتيسر له مالا يتيسر لغيره ولا
يعلم المستعد لشيء من ذلك بالاسامى و
الاصناف ليداد الحكم عليها، ومنها ان تكون
المصلحة المقصودة به وجود نظام ولا يلحق
بتركه فساد حال النفس وغلبة البهيمية
كالقضاء وتعليم علوم الدين والقيام
بالخلافة فانها شرعت للنظام وتحصل
بقيام رجل واحد بها وكفاية المريد و
الصلاة على الجنائز فان المقصود
ان لا تضيق المرضى والموتى و
تحصل بقيام البعض بها
والله اعلم

بَابُ سِرِّ الْأَوْقَاتِ

لا تتم سياسة الأمة إلا بتعيين الأوقات طاعاتها، والأصل في تعيين الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين واختيار ما لا يشق عليهم وهو يكفي من المقصود، ومع ذلك ففي حكم ومصالح يعلمها الراسخون في العلم وهي ترجع إلى أصول ثلاثة، أحدها أن الله تعالى وإن كان متعالياً عن الزمان لكن قد تظاهرت الآيات والأحاديث على أنه في بعض الأوقات يتقرب إلى عباده، وفي بعضها تعرض عليه الأعمال، وفي بعضها يقدر الحوادث إلى غير ذلك من الأحوال المتجددة وإن كان لا يعلم كنه حقيقتها إلا الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، وقال في ليلة النصف من شعبان، إن الله ليطلع فيها، وفي رواية ينزل فيها إلى السماء الدنيا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة، وبالحيلة فمن ضروريات الدين أن هنالك أوقات يحدث فيها شيء من انتشار الروحانية في الأرض وسريان قوة مثالية فيها وليس وقت اقرب لقبول لطاعات واستجابة الدعوات من تلك الأوقات ففاد في سعي حينئذ ينفتح باب عظيم من انقياد البهيمية للسلوكية والسلا الأعلى لا يعرفون انتشار تلك الروحانية وسريان تلك القوة بحساب الدورات الفلكية بل بالذوق والوجدان بأن ينطبع شيء في قلوبهم فيعلموا أن هنالك

اسٹھواں باب:۔ اوقاتِ شہ کے اسرار کا بیان

امت کی سیاست بغیر اسکے پوری نہیں ہوتی کہ انکی عبادت کے اوقات مقرر کر دئے جائیں اور تعین اوقات میں اصلی امر فرست ہے جس سے مکلفین کی حالت خوب معلوم کیجا سکتی ہے اور اس سے وہ چیز اختیار کر لیجاتی ہے جو لوگوں پر گراں نہ ہو اور اصل مقصود کیلئے اسی قدر بات کافی ہے مگر اسکے علاوہ نقتین اوقات ہیں اور بھی حکمتیں اور عملتیں ہیں جن کو علم میں کل اشخاص خوب جانتے ہیں اور ان حکمتوں کا تفریق عدول پر استنباط ہوتا ہے، اولایہ کہ اگرچہ خداوند کریم زمانہ سے برتر ہے لیکن آیات اور احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ بعض اوقات میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور بعض اوقات میں لوگوں کے اعمال اسکے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور بعض اوقات میں وہ بعض بعض حوادث کو دنیا میں مقرر اور مقرر کرتا ہے۔ اور اسی قسم کے بہت سے احوال متجدد ہیں اگرچہ ان کی اصلی حقیقت خدا تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تنہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو خدا تعالیٰ ہر شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور نیز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ نصف شعبان کی شب آخر میں جھانکتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، اس باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں جو سب کو معلوم ہیں،

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ امر ضروریات دین سے ہے کہ بعض اوقات میں زمین پر روحانیت پھیلتی ہے اور ان اوقات میں مثالی قوت سرایت کرتی ہے، قبول طاعت اور قبولیت دعا کے لئے ان اوقات سے عمدہ وقت کوئی نہیں ہوتا ہے، ان اوقات میں ذرا سی کوشش کرنے سے نہایت وسعت کے ساتھ قوت بہیمی ملکی طاقت کے مطیع ہو جاتی ہے اور ملازعلی اس روحانیت اور مثالی قوت کے پھیلنے کو دورات آسمانی کے حساب سے نہیں پہچانتے بلکہ اپنے ذوق اور وجدان سے اسکو اس طور پر معلوم کر لیتے ہیں کہ انکے دلوں میں اولاً کوئی شے منطبع ہوتی ہے اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ

اور کسی قدر ان سے پہلے اور بعد تک روحانیت پہنچتی ہے اور برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور دنیا کے تمام اہل مذاہب جانتے ہیں کہ ان اوقات میں عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے لیکن مجوس نے دین کی تحریف کر لی تھی اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر ان اوقات میں سورج کی پوجا کرنے لگے تھے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف کا سد باب کرنے کے لئے ان اوقات کو ایسے وقتوں سے بدل دیا جو ان اوقات سے کچھ دور بھی نہ تھے اور اصلی عرض بھی اس تبدیلی سے فوت نہ ہوتی تھی اور نصف شب میں اسلئے نماز فرض نہیں کی کہ اس میں حرج تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت صحیح ثابت ہے آپ نے فرمایا ”شب میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر وہ مسلمان بندہ کو مل جائے اور اس میں دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کو خدا تعالیٰ سے مانگے تو اسکو خدا قبول فرماتا ہے اور دیتا ہے“ اور ہر شب میں یہ ساعت ہوتی ہے۔ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ”نصف شب کی نماز سب نمازوں سے افضل ہے لیکن اسکے پڑھنے والے لوگ کم ہیں“ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے وقت میں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ نصف شب میں۔ اور زوال کی ساعت کی نسبت فرمایا کہ وہ ایسی ساعت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اسلئے میں پسند کرتا ہوں کہ اس ساعت میں میرے اچھے عمل اوپر جائیں اور فرمایا کہ دن کے فرشتے رات کے فرشتوں کے آنے سے پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے آنے سے پہلے آسمان کی طرف چرہ جاتے ہیں ان مضامین کی طرف خدا تعالیٰ نے بھی اپنی محکم کتاب میں اشارہ فرمایا ہے اس کا ارشاد ہے ”خدا تعالیٰ کی پاکی ہے جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں خدا کی تعریف ہے شام کے وقت اور جبکہ تمہارا وقت ظہر آتا ہے“ اور اس امر میں بہت سی نفوس ہیں جو سب کو معلوم ہیں اور میں نے اسکے متعلق بڑے بڑے مشاہدے کئے ہیں۔

دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا مناسب وقت وہ ہے کہ انسان تمام طبعی تشویشات سے فارغ ہو مثلاً زیادہ بھوک، زیادہ پیاس، زیادہ سیری، نیند کا غلبہ، سستی کا ظہور اور بول و برائی حاجت وغیرہ امور نہ ہوں اور خیالی پریشانیوں سے بھی انسان آزاد ہو

وقبلاً بقليل وبعداً بقليل تنتشر الروحانية وتظهر البركة وليست في الارض ملة الا وهي تعلم ان هذه الاوقات اقرب شئ من قبول الطاعات لكن المجوس كانوا حرفوا الدين فجعلوا يعبدون الشمس من دون الله فسد النبي صل الله عليه وسلم مدخل التحريف فغير تلك الاوقات الى ما ليس ببعيد منها ولا مقرب لاصل الغرض ولم يفرض عليهم الصلاة في نصف الليل لما في ذلك من الحرج، وقد علم عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال ان في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه اية، وذلك كل ليلة، وعنه عليه الصلوة والسلام انه قال: افضل الصلوة نصف الليل وقيل فاعله وسئل اى الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل وقال في ساعة الزوال انها ساعة تقم فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد الى فيها عمل صالح وقال ملائكة النهار تصعد اليه قبل ملائكة الليل وملائكة الليل تصعد اليه قبل ملائكة النهار، وقد اشار الله تعالى في محكم كتابه الى هذه المعاني حيث قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والارض وعشياً وحين تظهرون، والنصوص في هذا الباب كثيرة معلومة وقد شاهدت منه امراً عظيماً.

الاصل الثانى ان وقت التوجه الى الله هو وقت كون الانسان خالياً عن التشويشات الطبيعية كالجموع المفرط والشبع المفرط وغلبة النعاس و ظهور الكلال وكونه حاقباً حاقناً والخيالية كامتلاء

مثلاً لغو اور یہودہ گفتگوؤں سے کان بھرے ہوئے نہ ہوں اور مختلف صورتوں و ہر نشان کرنے والی رنگتوں سے آنکھ پر نہ ہو اور اسی قسم کی تشویشات سے فراغت ہو اور یہ فراغت اور آزادی عادات کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوا کرتی ہے لیکن وہ وقت جو تمام عرب اور عجم، مشرق و مغرب کے لوگوں کے لئے بمنزلہ طریقہ طبعی کے ہو گیا ہے اور جو اس قابل ہے کہ نوا میں کئی میں اسکو دستور بنا دیا جائے اور اسکے خلاف وقت کو شاؤ و تاؤ ہی سمجھا جاتا ہے وہ صبح اور شام کا وقت ہے۔ اور انسان کو ایک صیقل کی ضرورت ہے جس سے دل کا رنگ دور ہو جائے جبکہ وہ اپنے نفس پر قادر ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب وہ بستر کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسکو سونے کی خواہش ہوتی ہے اور اسی لئے نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد قصہ گوئی اور شعر خوانی سے منع فرمایا ہے۔ سیاست امت کے اتمام کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ کچھ زمانہ کے بعد نفس کو عبادت کے لئے آمادہ رہنے کا حکم دیا جائے تاکہ نماز کا انتظار اور نماز پڑھنے سے پہلے اسکی تیاری اور آمادگی اور نماز پڑھنے کے بعد اسکا بقیہ نور اور رنگ نماز کے حکم میں سمجھا جائے اور اس طرح ہر اکر تمام اوقات کا استیعاب نہ ہو سکے تو اکثر اوقات کا استیعاب ہو جائے۔ اور ہم نے اسکا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص نماز تہجد کے قصد سے سوتا ہے وہ ہمیشہ خواب میں غرق نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی تجربہ کیا کہ کبھی کبھار کسی انتظام دہنوی یا محافظت وقت صلوٰۃ یا وظیفہ میں لگا رہتا ہے کہ وہ نادمہ ہو تو اسکو ہمیشہ حالت میں تحریک نہیں ہوتی اور اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی راز ہے ”جو شخص خواب سے بیدار ہو اور پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملك ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ اس کے بعد کہ سب اغضالی تو خدا تعالیٰ اسکی دعا قبول کر لیتا ہے اور اگر یہ شخص وضو کر کے نماز پڑھے لگا تو اسکی نماز بھی قبول ہوگی اور خدا تعالیٰ کے اس قول میں بھی یہی راز ہے ”وہ ایسے لوگ ہیں جنکو نہ تجارت خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت“ اور مناسب یہ ہے کہ دو وقتوں کے درمیان جو تعالیٰ دن کا فاصلہ دیا جائے پس اتنے عرصہ میں تین گھنٹہ کی مہلت چاہتی ہے اور یہ تین گھنٹہ مقدار استعمال کی اول حد کثرت ہے جو تمام عرب و عجم کے ہاں شب در روز کی تقسیم میں معتبر ہے، حدیث میں آیا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے دن و رات کے حصے کے حق میں ۱۲

السمیع بالاراجیف واللخط والبصر بالصور المختلفة والالوان المشوشة ونحو ذلك من الانواع التشوشية وذلك مختلف باختلاف العادات لكن الذي يشبه ان يكون کامل مذہب الطبعی لعربهم وعجمهم ومشارقتهم ومغاربتهم، والذي يليق ان يتخذ دستوراً في النواميس الكلية والذي يعد مخالفه كالشيء النادر هو الغدوة والدلجة و الانسان يحتاج الى مصقلة تزيل عنه الرين بعد تمكنه من نفسه وذلك اذا اوى الى فراشه ومال للنوم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء وعن قرض الشعر بعده، وسياسة الامة لا تتم الا بان يؤمر بتعهد النفس بعد كل برهة من الزمان حتى يكون انتظارة للصلاة واستعدادا لها من قبل ان يفعلها وبقيّة لوتها وصباية نورها بعد ان يفعلها في حكم الصلوة فيتحقق استيعاب اكثر الاوقات ان لم يمكن استيعاب كلها، وقد جربنا ان الناس على عزيمة قيام الليل لا يتخلخل في النوم البهيمى وان المتورع خاطره على ارتفاق دنيوى وعلى محافظه وقت صلاة او وردان لا يفوته لا يتجهز للبهيمية، وهذا سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم من تعار من الليل الحديث وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويصلح ان يجعل الفصل بين كل وقتين ربع النهار فانه يحتوى على ثلاث ساعات وهي اول حد كثرة للبقدار المستعمل عندهم في تجهيز الليل والنهار عندهم وعجمهم، وفي الخبر ان اول من جزم النهار والليل الى الساعات نوح عليه السلام

ان کے بعد ان کی اولاد بھی حصے کرتی چلی آئی *

تیسرا قاعدہ اوقات میں یہ ہے کہ عبادت کا وقت ایسا ہونا چاہیے جو کسی نعمت الہی کو یاد دلائے مثلاً یوم عاشورہ کہ اس روز خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا اسلئے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور جیسے ماہ رمضان کہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا اور ملت اسلام کے ظہور کی ابتداء اس کے ہوئی یا انبیاء علیہم السلام کی عبادت اور اس کے مقبول ہونے کو یاد دلائے جیسے عید الفصحی کا دن کیوں کہ یہ روز حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذبح اور اُن کے فرائض کو یاد دلاتا ہے یا یہ کہ اس روز عبادت کرنے سے بعض شعائر الہی کی تعظیم معلوم ہوتی ہو جیسے عید الفطر کے دن نماز پڑھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اس سے رمضان کی تعظیم اور خدا نے روزہ رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کے ادائے فکر کی ایک شان معلوم ہوتی ہے۔ اور جیسے عید الفصحی کا دن کہ اس میں حجاج کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہوتی ہے اور جو جنتیں خدا تعالیٰ نے حجاج کے لئے مقرر کی ہیں ان کو اپنے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے یا یہ ہو کہ ان اوقات میں عبادت کرنا ان صالحین کی سنت ہو جن کو سب لوگ اچھا کہتے ہیں جیسے نماز ہینچگانہ کے اوقات حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا وقت ہے اور تم سے پہلے انبیاء کا وقت بھی یہی تھا۔ اور جیسے رمضان کے روزوں کے متعلق ارشاد الہی ہے ”تم پندرہ روزے ایسے ہی فرض ہوئے جیسے اگلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے“ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ اور ہمارے متعلق یوم عاشورہ کے روزہ کا بھی یہی حال ہے۔ اور تیسرا قاعدہ اکثر اوقات میں معتبر ہے اور دونوں پہلے قاعدے اوقات کے اصل الاصول ہیں۔ واللہ اعلم *

تَوَاقُّفُ بَابِ (۲۱)

اِعْتِدَادُ اَوْ مَقْدَارُوْنَ كَيْ اِسْتِرَاكَ بَيَانُ

واضح ہو کہ شریعت نے ایک چیز کی مقدار معین کی اور اس کی دوسری نظیر کی مقدار معین نہیں کی تو اس کی حکمتیں اور مصلحتیں خالص ہیں اگرچہ اس میں پورا اعتماد انسان کی فراست پر ہے جس مکلفین کی حالت اور وہ امور جانے جاتے ہیں

و توارث ذلك بنوه *

الاصل الثالث ان وقت اداء الطاعة هو الوقت الذي يكون مذكرا للنعمته من نعم الله تعالى مثل يوم عاشوراء نصر الله تعالى فيه موسى عليه السلام على فرعون فصامه وامر بصيامه وكرمضان نزل فيه القرآن و كان ذلك ابتداء ظهور الملة الاسلامية، او مذكرا للطاعة انبياء الله تعالى لهم، وقبول ايها منهم كيوم الاضحى يذكركم قصة ذبح اسمعيل عليه السلام وفدا عنه بذبح عظيم او يكون اداء الطاعة فيه تنويرها ببعض شعائر الدين كيوم الفطر في ايقام الصلوة والصدقة تنويه برمضان واداء شكر ما انعم الله تعالى من توفيق صيامه وكيوم الاضحى فيه تشبه بالحاج وتعرض للنفحات الله المعدة لهم، او تكون حجة سنة الصالحين المشهود لهم بالخير على السنن الاصل ان يطيعوا الله تعالى فيه، مثل اوقات الصلوات الخمس لقول جبرئيل هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك، ومثل رمضان على وجه واحد في تفسير قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكم يوم عاشوراء بالنسبة اليها. ويشبه ان يكون الاصل الثالث معتبرا في اكثر الاوقات، والاصل الاولان اصل الاصل والله اعلم *

بَابُ اِسْتِرَاكَ اِلْعِدَادِ وَالْمَقَادِيرِ

اعلم ان الشرع لم يخص عددا ولا مقدارا دون نظيره الا للحكم ومصالح وان كان الاعتماد الكلي على الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين

جو لوگوں کی سیاست کے لائق ہیں اور یہ مصلحتیں اور کمیتیں چند اصول کی طرف رجوع کرتی ہیں (۱) یہ کہ طاق ایک ایسا مبارک عدد ہے کہ جب تک یہ کافی ہو سکے گا اسکو ترک نہیں کریں گے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہی مراد ہے ”بے شک خدا طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے پس اسے قرآن والو و ترنما پڑھا کر دے“ اس میں رازیہ ہے کہ ہر کثرت کی ابتدا وحدت سے ہوتی ہے، اور طاق عدد تمام کثرت کے عددوں میں وحدت کے قریب تر ہے کیونکہ عدد کے ہر مرتبہ میں ایک غیر حقیقی وحدت شامل ہوتی ہے جسکی وجہ سے وہ مرتبہ قرار پاتا ہے مثلاً دس کا عدد چند وحدوں کا مجموعہ ہے جو ایک عدد اعتبار کیا گیا ہے پانچ اور پانچ کے دو عددوں کا نام دس نہیں ہے اسی پر اور عددوں کو بھی قیاس کر لو۔ اور یہ غیر حقیقی وحدت ان مراتب عددی میں حقیقی وحدت کا نمونہ ہے اور اسکی جانشین ہے اور طاق عدد میں ایک تو یہ غیر حقیقی وحدت ہوتی ہے اور اسکے ساتھ اسی قسم کی ایک اور وحدت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اسکی تقسیم دو صحیح عددوں پر مساویانہ نہیں ہو سکتی اسلئے طاق عدد بہ نسبت جنت عدد کے وحدت سے قریب تر ہے اور ہر موجودی کا اپنے مبداء سے قریب ہونا خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تمام مبداءوں کا مبداء ہے اور وحدت کامل احمیں ہوگی جو خلق الہی کا ایک نمونہ ہوگا۔

واضح ہو کہ طاق عدد کے چند مراتب ہیں، بعض طاق عدد جنت کے مشابہ اور قریب ہوتے ہیں جیسے نو اور پانچ کا عدد کیونکہ اگر ان میں سے ایک ایک ہندسہ کم کر دیا جائے تو ان کی تقسیم صحیح دو عدد جنت عدد کی طرف ہو جاتی ہے اور نو کا عدد اگر چہ دو صحیح عدد پر مساوی تقسیم نہیں ہوتا لیکن اسکے برابر برابر تین حصے ہو سکے ہیں۔ اور اس طرح جنت کے بھی چند مرتبے ہیں، بعض جنت عدد ایسے ہیں جو طاق عدد سے مشابہ ہوتے ہیں، جیسے بارہ کا عدد کہ وہ تین بار چار چار عدد لینے سے حاصل ہوا ہے اور جیسے چھ کا ہندسہ ہے کہ وہ دو کو تین بار لینے سے بنا ہے۔ اور سب طاق عددوں میں امام اور جس میں جنت کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے وہ ایک کا عدد ہے اور اسکے بعد اسکے وارث اور جانشین تین اور سات کے عدد ہیں اور جو عدد ان کے علاوہ ہیں وہ ایک عدد کی قوم اور امت ہیں سے ہیں اسوجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مقادیر میں ایک تین اور سات کو اختیار فرمایا

وما یلیق بہم عند سیاستہم، وھذہ الحکم والمصالح ترجع الی اصول، الاول ان الوتر عدد مبارک لا یجاوز عنہ ما کان فیہ کفایۃ، وھو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و تریحب الوتر فا و تر وایا اھل القرآن، و سرۃ انہ ما من کثرۃ الا مبدؤھا وحدۃ، واقرب الکثرات من الوحدة ما کان و تراذ کل مرتبۃ من العد فیھا وحدۃ غیر حقیقیۃ بہا تصیر تلك المرتبۃ فالعشرۃ مثلاً وحدات مجتمعة اعتبرت واحدا لالخمسۃ وخمسۃ، و علی هذا القیاس، وتلك الوحدة نموذج الوحدة الحقیقیۃ فی تلك المراتب ومبدأھا منها، و فی الوتر ھذہ الوحدة و مشابھا معها وھو الوحدة بمعنی عدم الانقسام الی عددین صحیحین متساویین۔ فھو اقرب الی الوحدة من الزوج و قرب کل موجود من مبدأ یرجع الی قریبہ من الحق لانہ مبدأ المبادی والآخر فی الوحدة متخلق بخلق اللہ۔ ثم اعلم ان الوتر علی مراتب شتی، و تر یشبہ الزوج و یخضع کالتسعة والخمسۃ فانہما بعد اسقاط الواحد ینقسمان الی زوجین، و التسعة وان لم تنقسم الی عددین متساویین فانہا تنقسم الی ثلاثة متساویۃ، کمات الزوج ایضاً علی مراتب زوج یشبہ الوتر کاشق عشر فأنہ ثلاث اربعات و کالتسۃ فانہا ثلاث اثنینات، و امام الاوتار و بعدھا من مشابہ الزوج الواحد و وصیہ فیھا و خلیفۃ و وارثہ ثلاثہ و سبعة و ما سوی ذلك فأنہ من قوم الواحد و امتہ، ولذلك اختار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواحد والثلاثۃ والسبعة فی کثیر

اور جہاں بمقتضائے حکمت ان اعداد سے زیادہ کسی اور عدد کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں وہ عدد اختیار کیا جو ان تینوں میں سے کسی کے بڑھ جانے سے حاصل ہوتا ہے مثلاً ایک کا عدد ہے جو صفر سے دس، دو صفر سے سو اور تین صفر سے ہزار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اسکے ساتھ ایک اور ملانے سے گیارہ کا عدد ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے تین کا عدد ہے اسکے ساتھ صفر ملانے سے تیس اور تین ملانے سے تیس اور دو صفر ملانے سے تین سو ہو جاتے ہیں اور اس طرح سات کا عدد صفر ملانے سے ستر اور دو صفر ملانے سے سات سو تک پہنچتا ہے جو عدد بڑھانے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ گویا بعینہ وہی عدد ہوتا ہے جسکو بڑھا لیا ہے اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد تینوں کلموں کا پڑھنا مسنون کر دیا پھر تین مرتبہ تیس سے اسکو تقسیم کر دیا اور ایک کو زاید کر کے چونتیس بار کر دیا تاکہ مجموعہ ملکر طاق ہو جائے جو طاق عددوں کے امام یا جانشین کی طرف رجوع کرتا ہو۔ اور اعداد کی طرح ہر ایک مقولہ جو ہر اور عرض کیلئے بھی ایک اور جانشین ہوتا ہے ہوتا ہے مثلاً نقطہ بمنزلہ امام کے ہے اور دائرہ اور کرہ اس کے جانشین ہیں اور تمام شکلوں میں اس سے زیادہ قریب ہیں :

میرے والد قدس سرہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ انھوں نے ایک بڑے واقعہ کا معائنہ کیا جس میں حیات علم ارادہ اور تمام صفات الہیہ یا انہوں نے فرمایا جی، علیم، مرید اور کل اسماء الہی (ان دونوں میں مجھ کو یاد نہیں کہ کونسا جملہ فرمایا تھا) روشن دائروں کی شکل میں سامنے آئے اور پھر مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ بسیط شئ عالم اشکال میں وہ صورت قبول کرتی ہے جو نقطہ سے زیادہ قریب ہو اور ایسی شکل سطح میں دائرہ ہے اور جسم میں کرہ ہے انتہی کلام۔

واضح ہو کہ عادت اللہ یہ رہی ہے کہ وحدت کا عالم کثرت میں نازل ہوتا عالم مثال کے تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے اور انہی ارتباطات میں واقعات صورت پکڑتے ہیں اور زبان قدم کا ترجمان حتی الامکان انہیں ارتباطات کی رعایت رکھتا ہے :

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

دوسرا عدد ان اعداد کے راز ظاہر کرنے میں ہے جن کا بیان ترغیب یا ترہیب کے موقع میں آیا ہے۔ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکی اور برائی کے خصال پیش کئے جاتے ہیں :

من المقادیر، وحیث اقتضت الحکمة ان یؤمر بأكثر منها اختار عدد یحصل من احدها بالترفع کالواحد یترفع الی عشرة ومائة والی سبعة الی احد عشر، وکالثلاثة یترفع الی ثلاثین وثلاثة وثلاثین وثلاثمائة، وکالسبعة الی سبعین وسبع مائة فان الذی یحصل بالترفع کانه هو بعینه، ولذلك سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مائة کلمة بعد کل صلاة ثم قسمها الی ثلاثة وثلاثین ثلاث مرات، و افضل واحد لیصیر الامر کلہ وتراجعا الی الامام او وصیہ، وكذلك لكل مقولة من مقولات الجواهر والعروض امام ووصی کالنقطة امام والدائرة والکرة وصیہ، واقرب الاشکال الیہ :

وحدثنی ابی قدس سرہ انه رای واقعة عظيمة تمثل فیها الحیة والعلم والامرادة و سائر الصفات الالهية - او قال الحی والعلیم والمرید وسائر الاسماء لا ادری ای ذلك قال بصورة دوائر مضیئة ثم نبهنی علی ان تمثل الشئ البسیط فی نشأة الاشکال انما یكون باقربها الی النقطة وهو فی السطح الدائرة وفي الجسم الكرة انتہی کلامہ :

واعلم ان سنة الله جرت بان نزول الوحدة الی الکثرة انما یكون بارتباطات مثالية وعلی ذلك الارتباطات تتمثل الوقائع وایاها یراعی تراجمه لسان القدم ما امکنت مراعاتها :

الاصل الثانی فی کشف السروما بین فی الترغیب والترہیب ونحو ذلك من العدد - اعلم انه ربما یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصال

من البر والاشم ويكشف عليه فضائل هذه و
مثالب تلك فيمنبر عما عليه الله ويدا كرعد
ما علم حاله حينئذ وليس من قصده الحصر
قال صلى الله عليه وسلم عرضت على اعمال
امتي حسناتها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالها
الاذى يهاط عن الطريق ووجدت في مساوي
اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، و
قال عرضت على اجور امتي حتى القذاة يخرجها
الرجل من المسجد، وعرضت على ذنوب امتي
فلم اذ نبا اعظم من سورة من القرآن او
آية او تيها رجل ثم نسيها، وعلى هذا ينبغي ان
يخرج قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة
لهم اجران الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم
ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى الحديث، وقوله صلى
الله عليه وسلم اربعون خصلة اعلاهن منة
العز لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها او
تصدق موعودها الا ادخله الله بها الجنة، و
ربما يكشف عليه فضائل عمل او اعراض شيء
اجمالا فيجتهد في اقامة وجه ضبط لها ونصير
عدد يصف فيه ما كثر وقوعه او عظم شأنه
ونحو ذلك، فيمنبر بذلك وعلى هذا ينبغي ان
يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلوة الجماعة
تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة،
فان هذا العدد ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة و
قد راي ان منافع الجماعة ترجع الى ثلاثة
اقسام ما يرجع الى نفع نفسه من تهذيبها و
ظهور الملكية وقهر البهيمية، وما يرجع
الى الناس من شيوع السنة الراشدة فيهم
وتنافسهم فيها وتهذيبهم بها واجتماع كلمتهم

اورشكي کے فضائل اور برائی کے عیوب آپ پر مکشف ہو جاتے ہیں۔ پس
خدا تعالیٰ جس طرح آپ کو بتلایا ویسے ہی آپ بیان کر دیتے ہیں اور انکشاف
کے وقت جس شی کا جو حال معلوم ہوا اسکا عدد آپ بتاتے ہیں لیکن اس عدد
کے بیان کرنے سے آپ کا قصد حصر کرنا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میری امت کے بُرے اور بھلے اعمال مجھ کو دکھائے گئے، پس اچھے
اعمال میں راستہ سے ایذا کا دور کر دینا بھی تھا۔ اور بُرے اعمال میں یہ بھی تھا
کہ کوئی شخص مسجد میں لعاب دہن پائے اور بغیر دباے ویسے ہی چھوڑ دے، اور
نیز آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اجر میرے سامنے پیش ہوئے حتیٰ کہ جو
شخص مسجد سے ناپاکی دور کر دے اسکا بھی اجر تھا۔ اور میری امت کے گناہ بھی
مجھ کو دکھائے گئے، ان میں سے اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں پایا کہ کسی شخص
کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد ہو اور اسکو وہ بھلا دے، اسی قاعدہ پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو قیاس کرنا چاہئے لیکن انہیں کو وہ دو اجر ملیں گے
اول اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی
ایمان لایا، دوسرے کسی کا غلام خدا کا حق بھی ادا کرے اور اپنی مالک کا بھی تیسرے
وہ شخص جسکے پاس کوئی گنہگار ہو وہ اس سے ہم بستر ہوتا تھا پھر اسکو ادب سکھایا
اور اچھی طرح اسکو تعلیم دی اور اسکو آزاد کر کے اسکے نکاح کر لیا اور اسکی طرح آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخصوں سے خدا کا کام نہ کر لگا (اور نہ انکو تھرا کر لگا
ایک بوڑھا آدمی ذاتی، دوسرے جھوٹا بادشاہ تیسرے منکبر حاکم) اسکی طرح آپ کو فرمایا
کہ چالیس خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں سے ایک خصلت کو بھی ثواب کی امید ہے
اور اسکے وعدہ کی تصدیق کر کے کر لگا خدا انکو جنت میں داخل کر لگا۔ ان خصلتوں میں
سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ کسی کو بکری دیدی تاکہ وہ شخص اسکے دودھ اور اسکا فائدہ اٹھائے
اور پھر شخص انکو واپس لے لے اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عمل کے فضائل
یا کسی شی کے جمالی جسے مکشف ہو جاتے ہیں پس آپ اسکو مضبوط کرنے کی وجہ قائم کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اور ایسا عدد مقرر کر کے خبر دیتے ہیں جس میں اسکا کثیر الوقوع ہونا یا عظیم الشان
ہونا معصوم ہو جائے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کہ تمہارا رُخ میرے رُخ
کی نماز کو تائیس و چھ فہمیت ہو اسی پر قیاس کر لینا چاہئے اسلئے کہ تائیس کا عدد تین
میں تین کو ضرب دیگر پھر ضرب فیہ کو تین میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے، اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جماعت کے منافقین تم کے تھے ایک وہ جسکا اثر خود
نمازی کے جسم پر ہوتا ہے کہ اسکے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے قوت اکل غالب اور
بہیمی قوت دب جاتی ہے، دوم لوگوں میں سنت راشدہ کا اجرا ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے اسکے ذریعہ اسکے نفس کی تہذیب ہوتی ہے اور سب میں

نہایت اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، دوسرے کسی کا غلام خدا کا حق بھی ادا کرے اور اپنی مالک کا بھی تیسرے وہ شخص جسکے پاس کوئی گنہگار ہو وہ اس سے ہم بستر ہوتا تھا پھر اسکو ادب سکھایا اور اچھی طرح اسکو تعلیم دی اور اسکو آزاد کر کے اسکے نکاح کر لیا اور اسکی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخصوں سے خدا کا کام نہ کر لگا (اور نہ انکو تھرا کر لگا ایک بوڑھا آدمی ذاتی، دوسرے جھوٹا بادشاہ تیسرے منکبر حاکم) اسکی طرح آپ کو فرمایا کہ چالیس خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں سے ایک خصلت کو بھی ثواب کی امید ہے اور اسکے وعدہ کی تصدیق کر کے کر لگا خدا انکو جنت میں داخل کر لگا۔ ان خصلتوں میں سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ کسی کو بکری دیدی تاکہ وہ شخص اسکے دودھ اور اسکا فائدہ اٹھائے اور پھر شخص انکو واپس لے لے اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عمل کے فضائل یا کسی شی کے جمالی جسے مکشف ہو جاتے ہیں پس آپ اسکو مضبوط کرنے کی وجہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا عدد مقرر کر کے خبر دیتے ہیں جس میں اسکا کثیر الوقوع ہونا یا عظیم الشان ہونا معصوم ہو جائے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کہ تمہارا رُخ میرے رُخ کی نماز کو تائیس و چھ فہمیت ہو اسی پر قیاس کر لینا چاہئے اسلئے کہ تائیس کا عدد تین میں تین کو ضرب دیگر پھر ضرب فیہ کو تین میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جماعت کے منافقین تم کے تھے ایک وہ جسکا اثر خود نمازی کے جسم پر ہوتا ہے کہ اسکے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے قوت اکل غالب اور بہیمی قوت دب جاتی ہے، دوم لوگوں میں سنت راشدہ کا اجرا ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے اسکے ذریعہ اسکے نفس کی تہذیب ہوتی ہے اور سب میں

اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ سو یہ کہ ملت مصطفویہ کو بقا اور تازگی حاصل ہوتی ہے جس میں تحریف اور سستی خلط نہیں ہو سکتی، اور نیز پہلے حصہ میں تین منفعیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور ملا علی سے تقرب، نیکیوں کا لکھا جانا، گناہوں کا معاف ہونا۔ ایسے ہی دوسرے حصہ میں بھی تین منافع ہیں، قوم اور شہر کا انتظام، دنیا میں برکات کا نازل ہونا، ایک کا دوسرے کے لئے قیامت کے دن شفاعت کرنا۔ اور تیسرے حصہ میں بھی تین منافع ہیں، ملا علی کی اتفاقی کوشش کا جاری ہونا، لوگوں کا خدا تعالیٰ کی درازرسی کو پکڑنا، ایک دوسرے کے انوار کا باہم پر قہر پڑنا۔ اور پھر ان نو امور میں سے ہر ایک کے لئے تین تین منافع ہیں، خدا تعالیٰ کی رضامندی، فرشتوں کا ان پر رحمت بھیجنا، شیاطین کا ان سے دور ہونا۔ اور ایک روایت میں بجائے ستائیس کے پچیس کا عدد آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت میں پچیس خوبیاں ہیں، دلوں کا استقلال، جماعت میں باہمی الفت، ملت کی پائنداری، ملائکہ کا نزول، شیاطین کی روپوشی۔ اور ان پانچ میں سے ہر ایک صورت میں پانچ پانچ منافع ہیں، خدا تعالیٰ کی رضامندی، دنیا میں لوگوں پر برکات کا نازل ہونا، ان کے لئے نیکیوں کا لکھا جانا، گناہوں کا معاف ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی ان کے لئے شفاعت کرنا۔ اختلاف روایت کا سبب وجوہ انضباط میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بہ

اور کبھی عدد کو کسی شے کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے لایا کرتے ہیں، پس عدد کو صرف مثالی طور پر بیان کرتے ہیں، اس کی نظیر یہ ہے کہ لوگ کہا کرتے ہیں 'قلاں شخص کی محبت میرے دل میں پہاڑ کے برابر ہے یا قلاں شخص کا مرتبہ آسمان تک بلند ہے' پس اُن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اسی معنی پر عمل کرنا چاہئے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی قبر میں ستر گز تک کٹا دگی ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک گھاہ جاتی ہے وسعت ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ میرے حوض کی وسعت اتنی ہے جس قدر کعبہ اور بیت المقدس میں فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ میرے حوض کی وسعت اس سے زیادہ ہے جتنی شہر ایلہ سے عدن تک ہے۔ ایسی صورتوں میں کبھی کوئی مقدار بیان کی جاتی ہے

علیہا وما يرجع الى الملة المصطفوية من بقائها غضة طرية لم يخالطها التحريف ولا القاون، وفي الاول ثلاثة - القرب من الله والملا الاعلى وكتابة الحسنات لهم وتكفير الخطيات عنهم وفي الثاني ثلاثة، انتظام حيمهم ومدینتهم، و نزول البركات عليهم في الدنيا وشفاعة بعضهم لبعض في الآخرة، وفي الثالث ثلاثة، تمشية اجسام الملا الاعلى، وتمسكهم بحبل الله المتين وتعاكس انوار بعضهم على بعض، وفي كل من هذه التسعة ثلاثة، رضا الله عنهم وصلوات الملائكة عليهم، وانفخاس الشياطين عنهم وفي رواية اخرى بخمس وعشرين ووجه ان منافع الجماعة خمسة في خمسة، استقامة نفوسهم، وتالف جماعتهم، وقيام ملتهم، وانبساط الملائكة وانفخاس الشياطين عنهم وفي كل واحد خمسة، رضا الله عنهم، ونزول البركات في الدنيا عليهم، وكتابة الحسنات لهم، وتكفير الخطيات عنهم، وشفاعة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والملائكة لهم، و وجوہ اختلاف الروایات في ذلك اختلاف وجوہ الضبط والله اعلم

ورابعا يؤتى بالعدد اظهار العظم الشئ وكبره فيخرج العدد مخرج المثل، نظيره ما يقال محبة فلان في قلبي مثل الجبل، وقد رفلان يصل الى عنان السماء وعلى هذا ينبغي ان يخرج قوله صلى الله عليه وسلم يفسح في قبرة سبعون ذراعا، وقوله مد البصر، وقوله ان حوضي ما بين الكعبة وبيت المقدس، وقوله حوضي لا بعد من ايلة الى عدن، وفي مثل ذلك

تیسرا قاعدہ مقادیر کے اندازہ میں یہ ہے کہ کسی شئی کی مقدار ایسی ظاہر، معلوم مقرر کی جائے جسکو مخاطبین اس حکم کے نظائر میں استعمال بھی کرتے ہوں اور اسکو حکم کے مدار علیہ اور حکم کی حکمت سے مناسبت ہو اسلئے درہموں کا اوقیوں سے اور خرما کا دستقوں سے اندازہ کرنا مناسب ہے۔ اور ایسی کسر بھی نہ لانی چاہئے جس کو حساب والے ہی غور و غوض سے معلوم کر سکیں جیسے ستر ہواں حصہ اور انیسواں حصہ، ایسا واسطے خدا تعالیٰ نے فرائض میں ایسی کسریں ذکر فرمائی ہیں جنکا نصف اور دو چہندہ کرنا اور ان کا مخرج دریافت کرنا نہایت آسان ہے، ان فرائض اور سہام کے خدا تعالیٰ نے دو حصے قرار دیے ہیں (۱) چھٹا، تہائی، دو تہائیاں، (۲) آٹھواں، چوتھائی، نصف۔ اور اسکا راز یہ ہے کہ ان میں قابل زیادہ کی زیادتی اور قابل کمی کی کمی ظاہر نظر میں معلوم ہو جاتی ہے، اور مسائل کا سمجھنا آتی اور اعلیٰ پر آسان ہو جاتا ہے، اور جہاں ایسی مقدار مقرر کرنے کی ضرورت پڑے جو ان مقادیر معتبرہ مذکورہ کے علاوہ ہے اور انہیں باہم ضعف کی نسبت بھی نہیں ہے تو یہی مناسب ہے کہ دو ثلث سے تجاوز نہ کریں جو نصف سے زائد اور ایک سے کم ہے، اور ایک ثلث سے تجاوز نہ کریں جو ربع سے زائد اور نصف سے کم ہے، اس لئے کہ اور حصے ان دونوں حصوں کی نسبت زیادہ معفی ہیں، اور جب کسی شئی کثیر کی مقدار بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو تین کے عدد سے بیان کرنا چاہئے اور اگر اس سے بھی زیادہ اس کی کثرت بیان کرنی ہو تو دس کے عدد سے اس کا اظہار کریں۔

۱۷ ایک ادقیہ کے چالیس درجہ ہوتے ہیں۔ ۱۸۔ لے دس ایک پیمانہ ہر چوبیس ماٹھ صاع یا تقریباً

۱۷-۴

اور ہر مرتبہ میں یقین فرق رکھنا مناسب تھا اور وہ فرق یہ ہے کہ ہر مرتبہ دوسرے مرتبہ سے دو چندان ہو، آئندہ اسکی تفصیل بیان کی جائے گی۔

جب دولت مندی کا اندازہ کیا جائے تو ان امور کا لحاظ کرنا چاہئے جو صرف دولت مندی میں دخل ہے، اور دولت مندی کے احکام و آثار کو دیکھنا چاہئے اور عرب و عجم اور اہل مشرق و مغرب کے حالات سے ان امور کو اخذ کرنا چاہئے اور مانع نہ ہونے کی صورت میں جو قدرتی طریقہ کے موافق ان کی حالت ہے اسکو دیکھنا چاہئے، پس اگر جمہور کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے جمہور کی عادت پر مدار کار نہ ہو تو ان عرب اول کا اعتبار کیا جائیگا جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور ان کی عادت کے مطابق شریعت متعین ہوئی۔ اسی لئے شریعت نے دوسو درہم سے کمتر کا اندازہ کیا ہے، کیونکہ آباد ملکوں میں ایک چھوٹے سے خاندان کو ایک سال تک کے لئے یہ مقدار کافی ہو سکتی ہے، ہاں اگر قحط سالی ہو یا شہر ہی بہت بڑے بڑے ہوں یا ان کے امرا کو کافی نہیں ہو سکتے۔

اور بکریوں کے چھوٹے ریوڑ کا اندازہ چالیس کے ساتھ اور بڑے کا ایک سو بیس کے ساتھ کیا گیا ہے۔

اور زیادہ کھیتی کا اندازہ پانچ وسقوں سے کیا گیا ہے کیونکہ گھریں کم از کم میاں بیوی اور تیسرا کوئی نوکریا لڑکا ہوتا ہے، اور روزانہ خوراک آدمی کی ایک منہ یا ایک رطل ہوگی اور اسکے ساتھ سالن وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی اور ایک سال کے لئے اتنی مقدار سے کار برداری ہو سکتی ہے اور آب کثیر کا اندازہ قلعین سے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی مقدار ہے جس سے کم کوئی چشمہ نہیں ہوتا اور عادت عرب میں ظروف میں اتنا پانی نہیں سما سکتا، انہی پر باقی تمام اندازوں کو قیاس کر لیتا چاہئے واللہ اعلم ۛ

دیسوال باب: فی قضاء اور رخصت کے استرار کا بیان

واضح ہو کہ امور سیاست سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شئی کا حکم کیا جائے یا کسی شئی سے روکا جائے اور مخاطبین کو اچھی طرح سے اس حکم کی غرض معلوم نہ ہو

لے دو منہ کا ایک رطل ہوتا ہے اور ایک رطل آدھ سیر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ ۲۲
لے قلعہ اس منہ کو کہتے ہیں جس میں پانچ سوز رطل پانی آتا ہے۔ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

مراتب و مکان المناسب ان یظهر الفرق بین کل مرتبتین، اصرح ما یکون، وذلك ان تكون الواحدة منها ضعف الاخرى وسياتيک تفصیل واذا وقعت الحاجة الى تقدير البتار مثلاً ينبغی ان ينظر الى ما يعد في العرف يساراً ويرى فيه ما هو من احكام اليسار، وذلك بحسب عادة جمهور المكلفين مشارقهم و مغاربتهم عربهم وعجمهم وبحسب ما هو كالمذهب الطبيعي لهم لولا المانع فان لم يكن بناء الامر على عادة الجمهور تشدت عليهم فالمعتبر حال العرب الاول الذين نزل لقران بلغتهم وتعينت الشريعة في عاداتهم ولذلك قدر الشرع الكثر بخمس اواق لانها تكفي اقل اهل بيت سنة كاملة في اكثر اطراف المعمورة اللهم الا في الجذب او البلاد العظيمة جد او اعمالها وقد رثلة الصغيرة من الغنم باربعين والكبيرة بمائة وعشرين، وقد الزرع الكثير بخمسة اوساق لان اقل البيت زوج وزوجة وثالث اما خادم او ولد بينهما واكثر ما يأكله الانسان في اليوم والليلة مدا ورطل ويحتاج مع ذلك الى ادام وهذا القدر يكفي من ذلك سنة كاملة، وقد رالماء الكثير بقلتين ولانه حد لا ينزل منه المعادن ولا يرتقى اليه الاواني في عادة العرب وقب على ذلك سائر التقديرات والله اعلم

باب سرار القضاء والرخصة

اعلم ان من السياسة انه اذا امر بشئ او نهى عن شئ وكان مخاطبون لا يعلمون

بیا ان احکام کی تعمیل بالکل ترک کرادی جائے، اس وقت میں نفس ان کے ترک کا حوگر ہو جائے گا اور ہہمل چھوڑ دیا جائے گا۔
انفوس کو کسی فعل کی مشق کرانا ایسا ہے جیسے کسی تندر چار پایہ کو تاج کرنا جس میں امر مطلوبہ کی رغبت اور الفت غنیمت سمجھی جاتی ہے جو لوگ اپنے نفس کی ریاضت کرتے ہیں، یا لڑکوں کو تعلیم دیتے ہیں یا چار پایوں کو مشق کرواتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی کام پر مداومت

[illegible]

الغرض من ذلك حق العلم وحب ان يجعل
عندهم كالشئ السوئاً الخاصية، يصدق
بتأثيره ولا يدرك سبب التأثير وكالرقى لا
يدرك سبب تأثيرها ولذلك سكنت النبي صلى
الله عليه وسلم عن بيان اسرار الاوامر والنواهي
تصريحاً في الاكثر وانما لوح بشئ منه للراسمين
في العلم من امته، ولذلك كان اعتناء حملة
الملة من الخلفاء الراشدين وائمة الدين
باقامة اشباح الملة اكثر من الاعتناء باقامة
ارواحها حتى روى عن عمر رضى الله عنه
انه قال احسب جزية البحرين وانا في الصلوة
واجهد الجيش وانا في الصلوة، ولذلك كان
سنة المفتين قديماً وحديثاً ان لا يتعرضوا
الدليل المسالة عند الاقتاء ووجب ان يسجل
على الاخذ بالما مورحق التسهيل ويلازم على
تركه اشد الملامة وتجعل انفسهم ترغب فيها
وتالفها حق الرغبة والالفة حتى تصير داعية
الحق محيطة بطواهرهم وبواطنهم واذا كان
كذلك ثم منع من الما موربه ما نه ضروري
وجب ان يشرع له بدل يقوم مقامه لان
المكلف حينئذ بين امرين، اما ان يكلف به
مع ما فيه من المشقة والحرج وذلك خلاف
موضوع الشرع قال الله تعالى يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر، واما ان ينبذ وراء
الظهر بالكلية فتالف النفس بتركه وتستترسل
مع اهماله، وانما تمرن النفس تمرين الدابة
الصعبة يغتم منها الالفة والرغبة، ومن
اشتغل برياضة نفسه او تعليم الاطفال او
تمرين الدواب ونحو ذلك يعلم كيف تحصل

کرنے سے رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے عمل کرنا سہل ہو جاتا ہے اور ترک کرنے سے رغبت جاتی رہتی ہے اور پھر اسکا کرنا نفس پر گراں معلوم ہوتا ہے اور دل تنگ ہوتا ہے پھر اگر اسکو دوبارہ کرنے کا ارادہ کیا جائے تو از سر نو الفت اور میلان پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسواسطے ضرور ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا وقت ہاتھ سے کھل جائے تو اسکے لئے قضاء مشروع ہو اور اسکی تعمیل میں رخصت دی جائے تاکہ بہ آسانی اس امر کو بجالائے۔ قضاء اور رخصت کے قرار دینے میں عمدہ شے قوت فراست ہے جس سے مکلفین کی حالت کی شناخت اس عمل کی فرض اور عمل کے اجزاء جو اس فرض کے حاصل کرنے میں ضروری ہیں معلوم ہو سکتے ہیں۔

علاوہ فراست کے اس قضاء اور رخصت کے قواعد بھی ہیں جن کو راسخین فی العلم جانتے ہیں۔ اول قاعدہ یہ ہے کہ رکن اور شرط میں دو امر ہیں ایک امر اصلی ہے جو شے کی حقیقت میں داخل یا اسکو لازم ہے کہ اصل فرض کا لحاظ کرتے ہوئے اس لازم کے بغیر وہ شے غیر معتبر ہو جائے جیسے دھار یا بھگنا جس سے تعظیم معلوم ہوتی ہے اور جیسے خصال طہارت و خصال خشوع کے لئے نفس کو مستنبہ کرنا یہ امور اس قسم کے ہیں جنکو تنگی اور آسانی میں ہر وقت یکساں ادا کرنا چاہئے اسلئے کہ ایسے امور کے ترک کرنے سے عمل بالکل بے اثر ہو جاتا ہے۔

اور دوسرا منگیلی ہے جو اور معنی کے لئے واجب قرار دیا جاتا ہے اور جو پابندی وقت کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے لئے اس اطاعت سے بہتر کوئی وقت نہیں اور یا اس لئے واجب قرار دیا جاتا ہے کہ کامل اور عمدہ طرح پر فرض حاصل ہونے کے لئے یہ صبح آگے ہے یہ قسم اس قابل ہے کہ ضرورتوں اور ناگواریوں کی حالت میں اس میں رخصت دی جاسکتی ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق تاریکی وغیرہ کی حالت میں استقبال قبلہ کے ترک ہونے کی رخصت اور تحری کا حکم ہے اور جس کو کپڑا میسر نہ ہو وہ ستر عورت کو ترک کر سکتا ہے اور جس کو پانی نہ ملے وہ وضو ترک کر کے تیمم کر سکتا ہے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکتا ہو وہ اس کی جگہ کسی ذکر کو کر سکتا ہے اور جس میں قیام کی طاقت نہ ہو وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کر سکتا ہے اور جس میں رکوع کرنے یا سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو

الالفة بالمد اوثة ويسهل بسببها العمل وكيف
تذهب الالفة بالترك والاهمال فتضييق النفس
بالعمل ويشغل عليها فان دام العود اليه احتاج
الى تحصيل الالفه ثانيا فلا بد اذا من شرع
القضاء اذ اوقات وقت العمل ومن الرخص
في العمل ليتأتى منه ويتيسر له والعمدة في
ذلك الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين
وغرض العمل واجزائه التي لا بد منها
في تحصيل ذلك الغرض ومع ذلك فله اصول
يعلمها الراسخون في العلم احدها ان الركن
والشرط فيهما شيان : احدهما الاصل
الذي هو داخل حقيقة الشئ ولازمه الذي
لا يعتد به بدونه بالنظر الى اصل الغرض
منه كالدعاء وفعل الانشاء الدال على
التعظيم والتنبه لخلق الطهارة والخشوع
وهذا القسم من شأنه ان لا يترك في المكروه
المنشط سواء اذ لا يتحقق من العمل شئ عند
تركه : وثانيهما التكميلي الذي انما شرع
لكونه واجبا لمعنى اخر محتاجا الى التوقيت و
لا وقت له احسن من هذه الطاعة اولانه
اله صالحة لاداء اصل الغرض كاملا وافرا و
هذا القسم من شأنه ان يرخص فيه عند
المكارة، وعلى هذا الاصل ينبغي ان تخرج
الرخصة في ترك استقبال القبلة الى التحري
في الظلمة ونحوها، وترك ستر العورة لمن
لا يجد ثوبا، وترك الوضوء الى التيمم لمن لا
يجد ماء، وترك الفاتحة الى ذكر من الاذكار لمن
لا يقدر عليها، وترك القيام الى القعود المضطرب
لمن لا يستطيعه، وترك الركوع والسجود الى

وہ صرف سر جھکا کر نماز پڑھ سکتا ہے ۔

دوم قاعدہ یہ ہے کہ بدل میں کوئی ایسی شئی ضرور باقی رکھنا چاہئے جس سے اصل یاد آئے اور معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا نائب اور بدل ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ رخصتوں کو مشروع کر کے فرض مطلوب کو ثابت کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے عمل سے الغت بدستور باقی رہے اور نفس کو پہلے عمل کا انتظار سا باقی رہے، یہی وجہ ہے کہ موزوں پرست کرنے کے لئے موزہ پہننے کے وقت طہارت کا ہونا شرط قرار دیا گیا، اور اس مسح کی ایک مدت قرار دی گئی جس سے مسح کا اختتام ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے قبلہ میں تحریر کو شرط قرار دیا گیا۔

سوم قاعدہ یہ ہے کہ ہر حرج کی صورت میں رخصت نہ دی جائے اسلئے کہ حرج واقع ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، پس اگر ہر ایک میں رخصت دی جائے تو طاعت بالکل متروک ہو جائے، اور رخصتوں میں زیادہ اہتمام کرنے سے عفت اور سختی کی برداشت بالکل مفقود ہو جائے، اور سختی کو برداشت کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی پیروی ہو رہی ہے اور نفس میں استقامت ہے۔ اس واسطے حکمت الہی کا یہی مقتضی ہوا کہ رخصتوں کا تعلق انہی وجوہ سے ہو جو کثیر الوقوع ہیں اور وہ اکثر پیش آتی ہیں، بالخصوص وہ ان لوگوں کو زیادہ پیش آتی جنکی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور جن کی عادات کے موافق شریعت متعین ہوئی ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حتی الامکان طاعت کے موثر یا الحاحیت ہو چکو لحاظ نہ کیا جائے اس واسطے سفر میں قصر نماز جائز ہوا اور مشقت کے کاموں میں کاشتکاروں یا اور کارگیروں کے قصر کرنا جائز نہیں کیا گیا۔ اور خوشحال مسافر کے لئے بھی وہ چیز جائز کر دی گئی جو غیر آسودہ حال مسافر کے لئے جائز ہوئی۔

فناء کے چند اقسام ہیں، بعض فناء بمثل معقول ہوتی ہے اور بعض بمثل غیر معقول، اور جبکہ اصل طاعت خداوندی حکم کی دل سے طاعت کرنا اور نفس میں خداوندی تعظیم قائم کرنا ہے تو جس شخص کا عمل بغیر قصد کے ہوتا ہے یا اس کا قصد کامل نہیں ہوتا اور نہ اچھی طرح تعظیم پر پابند ہو سکتا ہے تو اس کو معذور سمجھنا چاہئے اور اسکو زیادہ تنگی میں نہ ڈالنا چاہئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اسی پر

مُوْءُ مُوْءُ مُوْءُ مُوْءُ مُوْءُ مُوْءُ مُوْءُ مُوْءُ مُوْءُ

الافتناء لمن لا يستطيعهما

الاصل الثانی انه ینبغی ان یلتزم فی البدل شئی یدکر الاصل ویشعر بانہ نائبہ وبدلہ، وسرہ تحقیق الغرض المطلوب من شرع الرخص وهو ان تبقی الالفۃ بالعمل الاول وان تكون النفس کاملت نظرة، ولذلك اشترط فی المسح علی الخفین الطہارة وقت اللیس وجعل لہ مدۃ ینتہی الیہا واشترط التحریر فی القبلة۔

والاصل الثالث انه لیس کل حرج یخصر لاجلہ فان وجوہ الحرج کثیرۃ والرخصة فی جمیع ذلک تفضی الی اہمال الطاعة والاستقصاء فی ذلک یتفی العناء ومقاساة التعب وهو المحضر لانقیاد الشرع واستقامة النفس فاقضت الحکمۃ ان لا یدور الکلام الا علی وجوہ کثرو قوعها و اعظم الا بتلاعیهہا لاسیما فی قوم نزل القرآن بلفظہ وتعینت الشریعة فی عاداتہم، ولا ینبغی ان یلجأ وز من ملاحظۃ کون الطاعة مؤثرۃ بالخاصیۃ متى ما امکن، ولذلك شرع القصر فی السفردون الاکساب الشاقة ودون الزراء والعمال وجوز للمسافر المترفة ما جوز لغير المترفة والقضاء منه قضاء بمثل معقول ومنہ بمثل غیر معقول، ولما کان اصل الطاعة انقیاد القلب لحکم اللہ ومواخذۃ النفس بتعظیم اللہ کان کل من عمل عن غیر قصد ولا عزیمۃ او هو من جنس من لا یتکامل قصدہ ولا یتکمن من مواخذۃ نفسه بالتعظیم کما ینبغی من حقہ ان یعذر وان لا یضیق علیہ کل لتضییق

وعلى هذا ينبغي ان يخرج قوله صلى الله عليه
واله وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث
والله اعلم

باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم

قد ذكرنا فيما سبق تصريحا وتلويحا
ان الارتفاق الثاني والثالث مما جبل عليه
البشر وامتازوا به عن سائر انواع
الحيوان محال ان يتركوهما او يهملوهما
وانهم يحتاجون في كثير من ذلك الى حكيم
عالم بالحاجة وطريق الارتفاق منها
منقاد للمصلحة الكلية اما مستنبط بالفكر
والروية او يكون نفسه قد جبلت فيها
قوة ملكية فيكون مهيا لنزول علوم من
الملا الأعلى - وهذا اتم الامرين واوثق
الوجهين - وان الرسوم من الارتفاقات
هي بمنزلة القلب من الجسد، والله قد
يدخل في الرسوم مفاسد من جهة ترأس
قوم ليس عند هم مسكة العقل الكلية
فيخرجون الى اعمال سبعية او شهوية او
شيطانية فيروجونها فيقتدي بهم اكثر
الناس - ومن جهة اخرى فهو ذلك فقس
الحاجة الى رجل قوي مؤيد من الغيب منقاد
للمصلحة الكلية ليغير رسومهم الى الحق
بتدبير لا يمتد الى له في الاكثر الا المؤيدون
من روح القدس، فان كنت قد احطت
علما بها هنالك، فاعلم ان اصل بعثة
الانبياء وان كان لتعليم وجوه العبادات
اولا وبالذات لكنه قد تنضم مع ذلك

محمول كمنها ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں تین شخص مرفوع القلم
ہیں ایک وہ جو نیند میں ہو، دوم وہ جو لڑکا ہو، سوم وہ جو کم عقل ہو، یعنی
ان سے مواخذہ نہیں کیا جاتا - واللہ اعلم

گیارہواں باب :- تدابیر کی اقامت اور رسوم کی اصلاح کا بیان

ہم نے پہلے صراحتہ یا اشارۃ ذکر کیا ہے کہ تدابیر ثانی یا ثالث جنہر
آدمی مجبوں ہے اور جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہے، ان
تدابیر کا چھوڑ دینا یا ان میں سستی کرنا لوگوں کے لئے محال ہے، اور لوگ
ان تدابیر کے اکثر حصے کے پورا کرنے میں ایسے حکیم کے محتاج ہوتے ہیں
جو انسانی ضرورتوں سے واقف ہو - ان تدابیر سے منتفع ہونے کا طریقہ
جانتا ہو، مصالح کلیہ کا لحاظ رکھتا ہو، وہ غور و فکر سے ان اصول کو مستنبط
کرتا ہو یا اسکے نفس میں پیدائشی طور پر قوت ملے موجود ہو جس کی
وجہ سے اسکا نفس ملا راہی کے علوم نازل ہونے کے لئے ہمیشہ تیار
رہتا ہو، یہ طریقہ انکشاف کا ان دونوں طریقوں میں سے زیادہ کامل اور
قابل اعتماد ہوتا ہے -

تدابیر کے باب میں رسوم کو ایسا ہی درجہ حاصل ہے جیسے دل کو بدن
میں حاصل ہے - اور رسوم میں ایسے لوگوں کی سرداری کی وجہ سے خرابیاں
پیدا ہو جاتی ہیں جنکو عقل کلی سے کچھ لمس نہیں ہوتا اور وہ درندوں کے سے
اعمال یا شہوانی اور شیطانی افعال کرتے ہیں اور لوگوں میں ان کو رواج دیتے
ہیں اور اکثر لوگ ان کے بھر دہو جاتے ہیں - اور اسکے علاوہ اور وجہ سے بھی
رسوم میں ابتری بڑھ جاتی ہے، بہر حال ان رخنوں کو روکنے کیلئے ایک
ایسے شخص کی ضرورت ہڈتی ہے جو غیب سے مؤید ہو اور مصلحت کلیہ کا
پابند ہو تاکہ ان رسوم کو راہ راست کی جانب ایسی تدابیر کے ذریعہ مائل
کر دے جن کی طرف رہبری اکثر ان ہی لوگوں کو ہوا کرتی ہے جو روح القدس
سے مؤید ہوتے ہیں -

پس جب اس قدر آپ کو معلوم ہو چکا تو اب سمجھنا چاہئے کہ انبیاء کی
بعثت اگرچہ اولاً اور بالذات عبادت کے طریقوں کی تعلیم دینے کے لئے
ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی شامل ہوتا ہے کہ

خراب رسوم کو مٹا دیا جائے اور تدابیر کے طریقوں کی رغبت دلائی جائے۔
اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہی مطلب ہے ”میں دفوں
اور لہوؤں کے مٹانے کے لئے پیدا ہوا ہوں“ اور ارشاد فرمایا ہے ”میں
مکارم اخلاق کے پورا کرنے کو بھیجا گیا ہوں۔“

واضح ہو کہ نہ تو خدا تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے کہ تدابیر دوم رسوم
مستورک کر دی جائیں اور نہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا حکم کیا ہے۔ اور
معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے جو پہاڑوں کی طرف
بھاگ گئے ہیں اور بھلائی بھلائی میں انھوں نے لوگوں سے میل جول
بالکل ترک کر دیا ہے اور وحشیوں کی طرح ہو گئے ہیں، ایسا سلسلہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا رد فرمایا جس نے عورتوں سے کنارہ
کشی چاہی تھی اور فرمادیا ”میں رہبانیت سکھانے کے لئے نہیں بھیجا گیا
ہوں بلکہ میں تو ایک پاک اور آسان دین کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔“
البتہ انبیاء علیہم السلام تدابیر و منافع میں مہمانہ روی کا حکم دیتے تھے کہ نہ تو
عیش و آرام میں مستغرق لوگوں کی حالت سلاطین عجم کی سی اور نہ یہ کہ لوگوں کی
زندگی پہاڑی باشندوں کی سی ہو جو وحشیوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔

اس موقع پر دو قیاس باہم متعارض ہیں ایک یہ کہ آسودگی اور
آرام سے بسر کرنا عمدہ بات ہے جس سے مزاج صحیح ہوتا ہے، اخلاق
درست ہوتے ہیں اور وہ اوصاف ظاہر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان
اپنے تمام اہنائے جنس سے ممتاز ہے، عبادت اور عاجزی وغیرہ
اوصاف سورتدبیر سے پیدا ہوتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ آسودگی بُری چیز ہے اس سے باہمی نزاع پیدا ہوتا
ہے، نکالیف جھیلنی پڑتی ہیں، جانب غیب سے اسکی وجہ سے اعراض
ہو جاتا ہے، آخری تدابیر کو آسودگی کی وجہ سے لوگ ترک کر دیے ہیں،
اسی واسطے پسندیدہ امر مہمانہ حالت ہے اور یہ کہ تدابیر کو باقی رکھیں
اور ان کے ساتھ اذکار و آداب کو ملائیں، اور عالم حیرت کی جانب
متوجہ ہونے کے لئے فرصت کے متلاشی رہیں۔

اس باب میں تمام انبیاء علیہم السلام نے جو خدا کی جانب
سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی حالت
دیکھنی چاہئے، ان کے کھانے پینے کے آداب لباس

ارادة اخمال الرسوم الفاسدة والحث على
وجوه من الارتفاقات، وذلك قوله صلى
الله عليه وآله وسلم بعثت لمحق المعازف
وقوله عليه الصلوة والسلام بعثت لاتمم
مكارم الاخلاق - واعلم انه ليس رضا
الله تعالى في افعال ارتفاق الثاني والثالث و
لصيا مربذ لك احد من الانبياء عليهم السلام
وليس الا مكرها ظنه قوم قدروا الى التبعيل و
تركوا مخالطة الناس راسا في الخير والشر
وصاروا بمنزلة الوحش، ولذلك رد النبي
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی من اراد التبتل
وقال ما بعثت بالرهبانية وانما بعثت بالملئ
الحنيفية السميحة لكن الانبياء عليهم السلام
امروا بتعديل الارتفاقات وان لا يبلغ بها
حال المتعقبين في الرفاهية كملوك العجم
ولا ينزل بها الى حال سكان شواحق الجبال
اللاحقين، بالوحش، وهما قیاسان متعارضان
احدهما ان الترفه حسن يصح به المزاج ويستقيم
به الاشلاق ويظهر به المعاني التي امتاز به الذي
من سائر بني جنسه، والغياوة والتجن و
فوهما تنشأ من سوء التدبير، وثانيهما
ان الترفه قبيح لا احتياجه الى منازعات مشاككا
وكد وتعب واعراض عن جانب الغيب و
اهمال لتدبير الاخرة، ولذلك كان الموضع
التوسط وابقاء الارتفاقات وضمم الاذكار
معها والاداب وانتهاز فرص للتوجه الى
الجبروت، والذي اتى به الانبياء قاطبة
من عند الله تعالى في هذا الباب هو ان
ينظر الى ما عند القوم من آداب الاكل و

تعمیر اور آرائش کے اسباب کیا ہیں، ان میں نکاح کا طریقہ کیا ہے اور زن و شوہر کس طرح باہم پیش آتے ہیں، وہ باہمی خرید و فروخت کن وجوہ سے کرتے ہیں، جرائم سے باز رکھنے کے لئے کیا کیا تعزیرات ان میں مستعمل ہیں، مقدمات کا فیصلہ وہ کس طرح کرتے ہیں، پس اگر یہ امور رائے کلی کے مطابق اور مناسب ہوں تو ان میں کسی قسم کی تبدیلی بے معنی ہے بلکہ لوگوں کو ان کی پابندی پر اور زیادہ آمادہ کرنا چاہئے اور انہیں ان کی رائے کو درست کہنا اور ان امور کی مصلحتیں بیان کر دینا چاہئے۔ اور اگر وہ امور رائے کلی کے موافق نہ ہوں اور ان امور میں اسوجہ سے تبدیلی کی ضرورت پیش آئے کہ ان کے سبب سے ایک شخص دوسرے کے لئے ایذا رساں ہو سکتا ہو یا دنیوی لذات میں ان کی وجہ سے زیادہ اہٹاک ہو یا ان کی وجہ سے آخرت اور دینی باتوں سے اعراض ہوتا ہو یا ان کی وجہ سے بے غمی پیدا ہوتی ہو جن سے دنیا و آخرت کی مصلحتیں فوت ہوتی ہوں یا اسی طرح کی کوئی اور بات پیش آتی ہو تو اسوقت ضروری ہے کہ ان امور کی تبدیلی ایسی صورت میں کرنا چاہئے جو لوگوں کے مالوف کے بالکل مخالف نہ ہو بلکہ ایسے نظائر میں ان کو تبدیل کرنا چاہئے جو لوگوں میں شائع ہوں یا ایسے نظائر کی جانب ان کو بدلیں جو ایسے صالحین میں مشہور ہوں جن کی بھلائی کی لوگوں کی زبان شہادت دیتی رہی ہو۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تبدیل شدہ امور ایسے ہوں کہ اگر وہ ان کے سامنے پیش کئے جائیں تو ان کی عقلیں ان امور کو رد نہ کریں بلکہ اس پر مطمئن ہو جائیں کہ یہ تبدیلی حق اور صحیح ہے، اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں اختلاف واقع ہوا۔ وہ لوگ جب کاظم راسخ ہے اس امر کو خوب جانتے ہیں کہ شریعت نے ایوان نکاح، طلاق، معاملات، زینت، لباس، فیصلہ جات، حدود، تقسیم میراث میں وہ امور مقرر نہیں کئے ہیں جن سے لوگ ناواقف ہوں، یا ان کے مکلف کرنے سے وہ تردد میں پڑ جائیں، بلکہ شریعت نے ان امور کی کجی کو درست کر دیا ہے اور کثرت عدالت کو مضبوط کر دیا ہے۔ اسوقت کے لوگوں میں سود خواری کی کثرت ہو گئی تھی پس اس سے وہ روک دیے گئے۔ اور باغیوں کے پھل کا آمد ہونے سے پیشتر قزو کر دیا کرتے تھے اور جب پھلوں کو دیکھتا تھا تو باہم جھگڑا کرتے تھے۔

الشرب واللباس والبناء وجوه الزينة ومن سنة النكاح وسيرة المتناكحين ومن طرق البيع والشراء ومن وجوه المزاج عن المعاصي وفصل القضايا ونحو ذلك فان كان الواجب بحسب الراي الكلي منطبقا عليه فلا معنى لتحويل شيء منه من موضعه ولا العدول عنه الى غيره بل يجب ان يبحث القوم على الاخذ بما عندهم وان يصوب رأيهم في ذلك ويرشدوا الى ما فيه من المصالح وان لم ينطبق عليه ومست الحاجة الى تحويل شيء او اخماله لكونه مقضيا الى تاذي بعضهم من بعض او تعصفا في لذات الحياة الدنيا واعراضا عن الاحسان او من المسليات التي تؤدي الى افعال مصالحة الدنيا والاخرة ونحو ذلك فلا ينبغي ان يخرج الى ما يبين ما لو فهم بالكلية بل يجوز الى نظير ما عندهم ونظير ما اشتهر من الصالحين المشهود لهم بالخير عند القوم وبالجمل فالي ما لو اتفق عليهم تدفع عقولهم بل اطمانت بانته حق، ولهذا المعنى اختلفت شرائع الانبياء عليهم السلام والراسخ في العلم يعلم ان الشرع لم ينج في النكاح والطلاق والمعاملات والزينة واللباس والقضاء والحدود وقمة الغنمة بما لم يكن لهم به علم او يتردد وفيه اذا اكلقوا به نعم انما وقع اقامة المحوج وتصحيح السقيم كان قد كثر فيهم الربا فنهوا عنه وكانوا يبيعون الثمار قبل ان يبد وصلاحها يختصمون ويحتجون

اس واسطے اس بیچ سے بھی روکے گئے۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں دیت کے دس اونٹ معین تھے جب انھوں نے دیکھا کہ اب بھی لوگ قتل سے باز نہیں آتے تو سو اونٹ مقرر کر دیئے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سو باقی رکھے اور سب سے پہلے قسامۃ ابوطالب کے حکم سے واقع ہوئی تھی۔ اور سردار قوم کے لئے مال غنیمت میں چہارم حصہ مقرر تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی جگہ ہر غنیمت میں سے خمس مقرر فرمایا قباذ اور اسکے بیٹے نو شیرواں نے لوگوں پر خراج اور عشر مقرر کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے قریب قریب قرار دیا۔ بنی اسرائیل زانیوں کو سنگسار کرتے تھے اور چوروں کے ہاتھ کاٹتے تھے، جان کے بدلہ جان لیتے تھے پس قرآن میں بھی یہی احکام نازل ہوئے۔ اس قسم کے احکام بے شمار ہیں جو تتبع کرنے والے پر محقق نہیں ہیں بلکہ اگر کوئی فہیم ہو، احکام کے اطراف و جوانب پر اسکی نظر محیط ہو تو ضرور اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے عبادات میں سوائے ان امور کے جو لوگوں میں پائے جاتے تھے یا ان کی نظیر تھے کوئی نیا طریقہ مقرر نہیں کیا ہاں انبیاء نے جاہلیت کی تحریفات کو مٹایا اور مبہم احکام کو اوقات و ارکان سے منضبط کر دیا اور جو پوشیدہ تھے ان کو لوگوں میں شائع کیا۔

واضح ہو کہ ایران اور روم میں جبکہ سالہا سال سے سلطنت چلی آئی اور دنیوی لذت میں مستغرق ہو گئے اور دار آخرت کو بھول گئے اور شیطان ان پر غالب آ گیا تو وہ معیشت کے اسباب پیدا کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اور ان اسباب پر فخر کرنے لگے۔ اطراف عالم سے حکماء کی ان کے پاس آمد و رفت رہی یہ لوگ معاش کے دقائق اور کار آمد باتیں مستنبط کرتے رہے پس ہمیشہ وہ ان امور پر عملدرآمد کرتے رہے، ہر ایک شخص دوسرے پر ان امور میں سبقت کرنے اور فخر کرنے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر ان کے سرداروں میں سے جو شخص ایسی بیٹی یا تاج نہ رکھتا تھا جسکی قیمت لاکھ درہم

سے قائل کا حال معلوم نہ ہو تو قسم سے فیصلہ کیا جائے ۱۲

بجائات تصبیہا فنہو عن ذلك البیع و كانت الدیة علی عهد عبدالمطلب عشرة من الابل فلما رای ان القوم لا یرتدعون عن القتل بلغها مائة فابقاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلك، واول قسامة وقعت هی السقی كانت بحکم ابی طالب وکان لرئیس القوم مرباع کل غارة فسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمس من کل غنیمة و کان قباذ وابنه انوشروان وضعاعلیہم الخراج والعشر فجاء الشرع ینحو من ذلك وکانوا بنوا اسرائیل یرجمون الزناة و یقطعون السراق و یقتلون النفس بالنفس خذل القرآن بذلك وامثال هذه کثیرة جدا لا یتغنی علی المتتبع بل لو کنت فطنا محیطا بجوانب الاحکام لعلیت ایضا ان الانبیاء علیہم السلام لم یأتوا فی العبادات غیر ما عندہم هو او نظیرہ لکنہم نفوا تحریفات الجاہلیة وضبطوا بالاوقات و الارکان ما کان مبہما و اشاعوا بین الناس ما کان خاملا ۛ

اعلم ان العجم والروم لما توارثوا الخلافة قرونا کثیرة وخاضوا فی لذة الدنیا ونسوا الدار الاخرة واستحوذ علیہم الشیطان تعبقوا فی مرافق المعیشتہ وتباہوا بہا وورد علیہم حکماء الافاق یرتبطون لہم دقائق المعاش ومراقبہ فما زالوا یعملون بہا ویزید بعضهم علی بعض ویتباہون بہا حتی قیل انہم کانوا یعیرون من کان یلبس من صنادید ہر منطقة او

کم ہوتی تھی، یا جس کے پاس بلند محل، آبزن، حمام اور باغ نہ ہوتے تھے اور اسکے پاس عمدہ عمدہ گھوڑے اور خوبصورت غلام نہ ہوتے تھے اور اس کو کھانے اور پینے میں فراخ دستی نہ ہوتی تھی اور لباسوں میں تجمل نہ ہوتا تھا تو اس پر طعن و تشنیع کرتے تھے، ایسے ہی بہت سے امور تھے جن کا ذکر کرنا طوالت ہے۔ اور اپنے شہروں کے سلاطین کے حالات جو تم خود دیکھ رہے ہو ان کے ہوتے ہوئے ان گزشتہ کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پس یہ تکلفات ان کے اصول معاش میں اس طرح پیوست ہو گئے کہ اگر ان کے دلوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا تو یہ باتیں ان سے نکلنے والی نہیں اور اس سے ایک ایسا سخت مرض پیدا ہوا جو شہر کے ایک ایک جزیر میں سرایت کر گیا اور ایسی آفت ہر پاہوئی جس سے نہ ہرقانی بچا نہ بازاری اور نہ غریب بچا اور نہ امیر بلکہ یہ عیش و آرام کی آفت ہر ایک پر غالب آگئی تھی اور ان کے دست بگروہاں ہو گئی تھی اور اس نے ہر ایک کو تنہا دیا تھا اور ایسے مصائب اور رنجشوں میں پھنسا دیا تھا جن کی کوئی انتہا نہ رہی، یہ عیش و آرام زیادہ کالیف کے باعث اسلئے ہو گئے تھے کہ جب تک بہت سامان صرف نہ کیا جائے یہ لطف حاصل نہیں ہو سکتے اور مال کی اتنی مقدار حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کاغذکاروں، تاجروں اور پیشہ دہوں پر ٹیکس زیادہ کے ہائیں، ان پر سختی کی جائے اور اگر وہ ادا نہ کریں تو حکام ان سے جنگ کریں اور ان کو طرح طرح کی تکلیف دیں اور اگر وہ لوگ ان کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں تو ان کو بہتر لہ گدے اور بیل کے کردیں جو آب پاشی، جوتے اور اناج کی کٹائی میں استعمال کئے جاتے ہیں، اور اگر ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے تو محض اپنے کام میں لانے کے لئے، پھر ذرا دیر بھی ان کو مشقت سے آرام نہیں دیا جاتا۔ یہ امر ایسے ہی گرفتار بلا ہو کر سعادت اخروی کی طرف سر بھی نہیں اٹھا سکتے اور نہ اس مرتبہ کے قابل رہتے ہیں،

اور اکثر بڑی بڑی مملکت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو دین کا اہتمام اور خیال ہو۔ اور یہ عیش کے سامان بھی ایسے ہی لوگوں کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں جو کھانے، لباس، مکانات وغیرہ کے حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور کاروبار کے ان اصول کو جن پر نظام عالم کا مدار ہے ترک کرتے ہیں

تاجا قیمتہا دون مائۃ الف درہم ولا یكون له قصر شامخ و أبزن و حمام و بساتین ولا یكون له دواب فارمة و غلبات حسان ولا یكون له توسع فی المطاعم و تجمل فی الملابس و ذکر ذلک یطول و ما تراه من مالوک بلادک یغنیک عن حکایا تهم فدخل کل ذلک فی اصول معاشهم و صار لا یخرج من قلوبهم الا ان تنزع و تولد من ذلک داع عضال دخل فی جمیع اعضاء المدینة و افة عظيمة لم یبق منهم احد من اسواقهم و رستاقهم و غنیهم و فقیرهم الا قد استولت علیه و اخذت بتلابیبہ و اعجزته فی نفسه و اهاجت علیه غموما و هموما لا ارجاء لہا و ذلک ان تلک الاشیاء لم تکن لتحصل الا بسذل اموال خطیرة و لا تحصل تلک الاموال الا بتضعیف الضرائب علی الفلاحین و التجار و اشباہهم و التضییق علیهم فان امتنعوا قاتلوهم و عذبوهم و ان اطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمیر و البقر یستعمل فی النضح و الدیاس و الحصاد و لا تقنی الا لیستعان بہا فی الحاجات ثم لا تترك ساعة من العناء حتی صاروا لا یرفعون رؤسہم الی السعادة الاخریة اصلا و لا یستطیعون ذلک و ربما کان اقلیم واسع لیس فیہم احد یرمہ دینہ و لم یکن لیحصل ایضا الا بقوم یتکسبون بتهيئة تلک المطاعم و الملاہر و الابنية و غیرہا و یترکون اصول المکاسب التی علیہا بناء نظام العالم و صا دعامۃ من

اور عموماً جو لوگ ان سے ملتے جلتے ہیں تو وہ ان سب امور میں انہی کی نقل کرتے ہیں ورنہ ان کو ان امر کی خدمت میں باریابی نہ ہو اور نہ ان کے دلوں میں ان کی کچھ وقعت رہے۔

اور تمام لوگ بادشاہ کے محتاج ہوتے ہیں اس سے اپنی ضروریات کی کفالت چاہتے ہیں، بعض اسوجہ سے کہ وہ لشکری اور شہر کے منتظم ہیں یہ لوگ ان سرداروں کی روش تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنے فرائض ادا کرنے کا کچھ بھی قصہ نہیں کرتے صرف اپنے رسوم اور سلف کے طریقہ کو پورا کرتے ہیں، اور بعض اسلئے کہ وہ شاعر ہیں جن پر انعام و اکرام کرنے کے سلاطین عادی ہوتے ہیں، بعض اسلئے کہ وہ درویش اور پارسا ہیں اور بادشاہوں کے لئے یہ زیبا نہیں کلان کی خبر گیری نہ کریں۔ اسواسلئے یہ فرقے ایک دوسرے پر تنگی کرتے ہیں اور ان کے ذرائع معاش اسپر موقوف ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کی خدمت میں ہیں ان سے نرم کلامی اور خوشامد سے پیش آئیں انہی فنون میں ان کی نگین ڈھولی رہتی ہیں، اور ان کے اوقات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ پس جب ان اشغال کی کثرت ہو جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک خلیس حالت پیدا ہو جاتی ہے اور عمدہ اخلاق سے وہ اعراض کرتے ہیں،

اگر تم اس مرض کی حقیقت معلوم کرنا چاہو تو ان قوموں کو دیکھو جن میں کوئی سلطنت نہیں اور نہ لذیذ کھانوں اور عمدہ لباسوں میں انہماک ہے بلا شک تم ان اقوام میں سے ہر شخص کو آزاد پاؤ گے نہ ان پر بیماری محصول مقرر ہوں گے جن سے ان کی کمر جھک گئی ہو پس ایسے لوگ دین و ملت کے امور میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کی حالت کو اس طرح خیال کرو کہ ان میں سلطنت قائم ہو جائے سلاطین و امرا ان کو اپنا مطیع بنا کر ان پر اپنا قبضہ کر لیں۔

جب ایسی مصیبت زیادہ برپا ہو گئی اور یہ بیماری سخت ہو گئی تو خدا تعالیٰ اور ملائکہ مقربین نے ان پر غصہ ظاہر فرمایا اور خدا کی مرضی ہوئی کہ اس مرض کو بالکل زائل کر دے اس واسطے اس نے ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس کا عجم اور روم سے کوئی میل جول نہ تھا اس نے ان کے رسوم کو بالکل اختیار نہ کیا۔ اس پیغمبر کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کے لئے میزان قرار دیا ہے،

يطوف عليهم يتكفون مما كاة الصناديد في هذه الاشياء والا لم يجدوا عندهم حظوة ولا كانوا عندهم على بال، وصار جمهور الناس عيالاً على الخليفة يتكفون منه تارة على انهم من الخزانة والسدبرين للسدينة بيسون برسومهم ولا يكون المقصود دفع الحاجة ولكن القيام بسيرة سلفهم وتارة على انهم شعراء جرت عادة السلاوك بصلاتهم وتارة على انهم زهاد وفقراء يقبل من الخليفة ان لا يتفقد حالهم فيضيق بعضهم بعضاً وتوقف مكاسبهم على صحة السلاوك والرفق بهم وحسن المعاملة معهم والتماق منهم وكان ذلك هو الفن الذي تتعمق افكارهم فيه وتضيع اوقاتهم معه فلما كثرت هذه الاشغال تشبه في نفوس الناس هيات خبيسة واعرضوا عن الاخلاق الصالحة، وان شئت ان تعرف حقيقة هذا المرض فانظر الى قوم ليست فيهم الخلافة ولا هم متعقبون في لذائذ الاطعمة والالبسة تجد كل واحد منهم بيدة امرة وليس عليه من الضرائب الثقيلة ما يشغل ظهرة فهم يستطيعون التفرغ لامر الدين والملة ثم تضر حالهم لو كان فيهم الخلافة وملأوها وسخروا الرعية و تسلطوا عليهم فلما عظمت هذه المصيبة واشتد هذا المرض سخط عليهم الله والملائكة المقربون وكان رضاء تعالى في معالجة هذا المرض بقطع مآذقه فبعث نبياً امياً صلي الله عليه وآله وسلم لم يخالط العجم والروم ولم يترسم برسومهم وجعله ميزاناً يعرف به الهدى الصالح

جس کے ذریعہ ان طریقوں میں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں، تمیز ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ نے اس مجموعیوں کی رسموں کی مذمت بیان کر دی اور دنیوی زندگی میں مطمئن اور مستغرق ہو جانے کی تباہیوں کا ہر کرادیں اس پیغمبر کے دل میں خدا تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ وہ بڑے بڑے امور جن کے عجمی خوگر ہو گئے تھے اور ان پر فکر کرتے تھے لوگوں پر حرام ہیں، مثلاً ریشمی لباس، ارغوانی کپڑے پہننا، سہری اور روئے پہلی برتن، سونے کے دیوڑھے ایسے کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، مکانوں پر نقش و نگار کرنا وغیرہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ اسکی دولت سے انکی دولتوں کا خاتمہ کر دے اور اسکی حکومت سے انکی حکومتوں کا خاتمہ کر دے اسکے وجود سے کسری ہلاک ہو گیا اب اسکے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور ہلاک ہو گیا قیصر اب کوئی قیصر نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ایسے جھگڑے پیدا ہو گئے تھے جن سے تمام لوگ تنگ آ گئے تھے اور ان کا رفع ہونا جب ہی ممکن تھا کہ ان کو اصل سے ہی ختم کر دیا جائے جیسے مقتولوں کے بدلہ میں خون لینا ایک شخص دوسرے کو قتل کر دیتا تھا پھر مقتول کا ولی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو مار ڈالتا تھا پھر اس مقتول کا ولی بھی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو قتل کرتا تھا اور اس طرح سے پھر پھر رہتا تھا اسکے رفع کرنے کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تمام خون میرے اس پاؤں کے نیچے باطل کر دو گئے اور رب کے پہلے میں نے ربیعہ کے خون کو معاف کیا"

اور اس طرح سے میراث کے باب میں قوم کے رؤسا مختلف طور پر فیصلے کیا کرتے تھے اور اس زمانہ کے لوگ غصب اور سود خوری وغیرہ سے باز نہیں آتے تھے اور اسی پر غلدرآمد کرتے تھے۔ پھر اسکے بعد ایک اور زمانہ آیا تھا جس میں لوگ طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے تھے اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے یہ جھگڑا ہی ختم کر دیا اور فرمایا زمانہ اسلام میں ہر چیز کی تقسیم قرآن کے موافق ہوگی اور جو شئی زمانہ جاہلیت میں تقسیم ہو چکی یا وہ کسی طرح کسی شخص کے قبضہ میں آگئی تو وہ بدستور اپنے حال پر باقی رہے گی اور وہ اس سے نہ لی جائیگی، مثلاً سود اس زمانہ میں کوئی شخص قرض دیتا تھا اور کس قدر سپر پیش کی شرط کر لیا کرتا تھا اسکے بعد مدیون کو تنگ کرتا تھا اور اصل و شرط کو اصل سرمایہ قرار دیتا تھا اور سپر اور پیش کی شرط کر لیا کرتا تھا اس طرح

المرضى عند الله من غير المرضي وانطقه بدم
عادات الاعاجم وقيم الاستخراق في الحياة
الدنيا والاطمئنان بها ونفت في قلبه ان
يجرم عليهم رؤس ما اعتاده الاعاجم وتباهوا
بها كلبس الحرير والقسي والارجوان استحال
او اتى الذهب والفضة وحلى الذهب غير
المقطع والشباب المصنوعة فيها الصور و
تزويق البيوت وغير ذلك وقضى بزوال
دولتهم بدولته ودياستهم برياسته ويانه
هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر
فلا قيصر بعده واعلم انه كان في اهل
الجاہلية مناقشات ضيقت على القوم و
صعبت ولم يكن زوالها الا بقطع رؤسهم
في ذلك الباب كثار القتل كان الانسان يقتل
انسانا فيقتل ولي المقتول اخا القاتل او ابنه
ويعود هذا فيقتل واحدا منهم ويدور الامر
كذلك فقال النبي صلي الله عليه وسلم كل دم
موضوع تحت قدمي هذه واول دما ضعه دم
ربيعة وكالمواريث كان رؤساء القوم يقضون
فيها بقضائيا مختلفة وكان الناس لا يمتنعون
من نحو غصب وربا فيبرقون على ذلك ثم ياتي
قرن اخر فيمتنعون بحجج فقطع النبي صلي الله عليه
وسلم المناقشة من بينهم فقال كل شيء
ادركه الاسلام يقسم على حكم القرآن وكل ما
قسم في الجاهلية او حازه انسان في الجاهلية
بوجه من الوجوه فهو على ما كان لا ينقص
وكالربا كان احد هم يقرض مالا ويشترط
زيادة ثم يضيق عليه فيجعل المال وما اشترط
جميعا املا ويشترط الزيادة عليه وهلم جرا

حق یصیر قناتیر مقنطرة فوضع الربا وقضى
براس المال دلا یظلمون ولا یظلمون، الی غیر
ذلك من امور لم تکن لتترك لولا النبی صلی
الله علیہ وسلم ۛ

واعلم انه ربما یشرع للناس رسم
قطعا لضغائنهم کالابتداء من الیمن فی
السقی ونحوه فانه قد یکون ناس متشاکسون
ولا یسلم الفضل لیبدأ بصاحبه فلا تنقطع
المناقشة بینهم الا بمثل ذلك وکامامه حین
البیت وکتقد مصاحب الدابة علی رفیقہ
اذا ركبأها ونحو ذلك والله اعلم ۛ

باب الاحکام التي یجری بعضها لبعض

قال الله تعالیٰ وما ارسلنا من قبلك
الارجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر
ان کتلم لا تعساون بالبیئت والزیر وانزلنا
الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
ولعلهم یتفکرون ۛ اعلم ان الله تعالیٰ بعث
نبیه صلی الله علیہ وسلم لیبین للناس ما
اوحاه الیه من ابواب العیادات لیأخذوا
بها ومن ابواب الاثام لیجتنبوها وما ارتضوا
لهم من الارتفاقات لیقتدوا بها، ومن هذا
البیان ان یعلمهم ما یقتضیه الوحی او یوحی
الیہ ونحو ذلك ۛ

وهذه اصول ینخرج علیها جملة عظيمة
من احادیث النبی صلی الله علیہ وسلم ونذكر
لهنا معظمها، منها ان الله تعالیٰ اذا جرى
سنته علی نحو بان رتب الاسباب مقضیة الی
مسبباتها لتتنظم المصلحة المقصودة بحکمتہ

بڑھتے بڑھتے وہ مال ایک تودہ ہو جاتا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچی کو
مشاویا اور اصل سرمایہ ادا کر نیک حکم فرمایا، اور فرمایا کہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کا
ظلم ہو۔ انکے علاوہ اور بھی بہت سی خرابیاں تھیں کہ اگر ان حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو لوگ ان کو ترک کرنے والے نہ تھے ۛ

واضح ہو کہ بہت سی رکھیں اس واسطے شروع ہوئی ہیں کہ لوگوں کی دلی
رنجشیں دور ہو جائیں جیسے پانی پلاسٹینیں ابتداء دلائیں جانب سے کرنا،
اسلئے کہ بعض اوقات مخالف لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی
برزگی تسلیم نہیں کرتا جس سے کہ ابتداء کیجائے تو دفع خصوصیت کیلئے اسی قسم کا
کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اور جیسے (امامت جنازہ میں) مالک مکان کا امامت کرنا اور
جب دو شخص ایک گھوڑے پر سوار ہو نیکاً ضد کریں تو گھوڑے کے مالک کا آگے
بیٹھنا اور ساتھ والے کا پیچھے بیٹھنا وغیرہ مالک، واللہ اعلم ۛ

بَابُ الْاِتِّهَاتِ بَابٌ ۛ اِنَّ احْکَامَ کَا بَيَانِ جَوَائِکَ جَوَائِکَ

سے پیدا ہوتے ہیں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”ہم نے تجھ سے پہلے انہی لوگوں کو پیغمبر کیا
ہے جن پر وحی بھیجی ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے دریافت کر لو
اور ہم نے تجھ پر قرآن اس واسطے نازل کیا ہے کہ تو لوگوں سے نازل شدہ باتیں
بیان کر دے اور امید ہے کہ لوگ غور کریں ۛ

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس واسطے مبعوث کیا ہے
کہ لوگوں کو وہ عبادت کے طریقے بیان فرمادیں جو بزریہ وحی آپ کو معلوم
ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اور گناہوں کے ابواب کو بتلادیں
تاکہ لوگ ان سے پرہیز کریں، اور عمدہ مذاہیر سے آگاہ کریں تاکہ لوگ
اسکا اتباع کریں۔ اسی بیان میں یہ بھی ہے کہ نبی لوگوں کو ان امور کی بھی
تعلیم دے جو وحی کے اقتضایا یا پارسے ثابت ہوں ۛ

اور یہ قواعد کلیہ ہیں جن پر احادیث نبوی کا بہت بڑا حصہ
منطبق کیا جاتا ہے ہم یہاں اس میں سے بڑے بڑے قواعد ذکر کرتے
ہیں۔ ان قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ جب عادت الہی اس طور
پر جاری ہے کہ اسباب کو مرتب کر کے مستببات کو ان سے پیدا
کرتا ہے تاکہ وہ مصلحت حاصل ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ

اور رحمت کاملہ سے مقصود ہے تو اس انتظامی حالت کا مقتضار یہ ہے کہ مخلوق الہی کو بدلہ دینا شرکی بات ہوگی اور خرابی برپا کرنے کی کوشش ہوگی اور ملا اعلیٰ سے نفرت نازل ہونی کا سبب بنے گی، پس جبکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ اکثر اوقات اسکی پیدائش ایسی ہو جس طرح کیرے مکوڑے زمین سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور حکمت الہی کا مقصد بھی یہ تھا کہ نزع انسانی باقی رہے بلکہ کثرت کے ساتھ دنیا میں پھیلے تو اس نے انسان میں تناسل کے قوی پیدا کئے اور طلب نسل کی انگو رعبت دلائی اور خواہش نفسانی کو ان پر غالب کر دیا تاکہ اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جسکو اسکی حکمت بالغہ نے ضروری قرار دیا ہے،

جب خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز پر مطلع کر دیا اور اصلی حالت آپ پر بالکل منکشف ہو گئی تو ضروری ہوا کہ آپ اس راستہ کے بند کرنے کو یا ان قوی کے معطل کر دینے کو یا ان کے بیجا استعمال کو منع فرمائیں، یہی وجہ ہے کہ خصی کرنے سے اور لواطت سے جہایت سختی کے ساتھ منع کر دیا اور عقل کو مکروہ قرار دیا،

واضح ہو کہ جب لوگوں کا مزاج سلیم ہوتا ہے اور ان کے مادہ میں احکام نوعی کے ظہور کی قوت ہوتی ہے تو اسکی ایک معین صورت اور شکل ہوتی ہے، یعنی قد کا سیدھا ہونا، جلد کا صاف ہونا وغیرہ ذلک، یہ امور لوگوں میں نوع کا حکم، اسکا مقتضار اور اثر ہوتے ہیں اور عالم بالا کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ انواع باقی رہیں اور ان کی صورتیں زمین پر باقی رہیں اسی واسطے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً کتوں کو مار ڈالنے کا حکم کیا تھا لیکن بعد میں اس کو منع فرما دیا اور ارشاد کیا ”کتا بھی گروہوں میں سے ایک گروہ ہے“ یعنی یہ ایک نوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ موجود رکھنا چاہتا ہے اور اس کا زمین سے مثا دینا خدا کو پسند نہیں اس قسم کی خواہش کا یہ اثر ہے کہ نوع کے احکام تمام افراد نوع میں ظہور پذیر ہوں اس واسطے اس خواہش کے خلاف کرنا اور اس کے رد کرنے میں کوشش کرنا قبیح اور مصلحت کلی کے خلاف ہے،

ملہ یعنی انزال کے وقت عورت سے ملیدہ ہو جانا تاکہ حمل نہ قرار پائے ۱۲

البالغة ورحمته التامة اقتضى ذلك ان يكون تخير خلق الله شرا وسعيا في الافساد وسببا لترثيم النقرة عليه من الملائكة، فلما خلق الله الانسان على وجه لا يتكون في اكثر الاوقات والاحيان من الارض تكون الديدان منها و كانت حكمته تقتضى بقاء نوع الانسان بل انتشار افرادة وكثرتهم في العالم اجمع فيهم قوى التناسل ورغبهم في طلب النسل وجعل الغلبة مسلطة عليهم منهم ليقضى الله بذلك امرا اوجبه الحكمة البالغة، فلما اطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السرفا كشف عليه حلية الحال اقتضى ذلك ان ينهى عن قطع هذا السبيل واهمال تلك القوى المقتضية اوصرفها في غير عملها ولذلك نهى اشد النهى عن الخصاء واللواط وكره العزل واعلم ان افراد الانسان عند سلافة مزاجها وتمكين المادة احكام النوع من نفسها تكون على هيئة معلومة من استواء القامة وظهور البشرة ونحو ذلك وهذا احكام النوع ومقتضاها واثرة في الافراد، وفي الخبر العالی طلب واقتضاء لبقاء الانواع وظهور اشباحها في الارض ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب شرني عن ذلك وقال، انها امة من الامم، يعني ان النوع له مقتض عند الله ونفي اشباح من الارض غير مرضي وهذا الاقتضاء ينجر الى اقتضاء ظهور احكام النوع في الافراد فمناقضة هذا الاقتضاء والسعي في رده قبيح منافر للصلحة الكلية وعلى هذه القاعدة يخرج

تو آپ اپنے فہم کے موافق حکم دیتے تھے جیسے خدا تعالیٰ کا قول ہے،
 ”کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیں ہیں سے ہیں۔“ اس آیت سے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سمجھ گئے کہ صفا کو مروہ پر مقام کرنے سے اس امر کے بیان کی غرض
 ہوتی ہے جو لوگوں کے لئے مشروع ہو اسے جیسے کہ یہ تقدیم بھی موانعت
 سوال یا کسی اور وجہ سے ہوتی ہے پس آپ نے فرما دیا ”جس چیز سے خدا
 نے ابتداء کی ہے اسی سے تم بھی ابتداء کرو۔“ اور ایسے ہی احتیاج کی مثال یہ
 بھی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”سو، حج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ انکے خالق کو
 سجدہ کرو۔“ اور نیز خدا تعالیٰ کا قول ہے ”جب چاند ڈوب گیا تو ابراہیم
 نے کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔“ ان دونوں آیتوں کے مضمون
 بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سمجھ گئے کہ کسوف اور خسوف کی حالت میں عبادت
 الہی کرنا مستحب ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اس قول سے ”مشرق و مغرب خاری
 کے لئے ہے“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کی حالت میں
 استقبال قبلہ فرض ہے اور عذر کی حالت میں اسکی فرضیت ساقط ہو سکتی ہے
 اسی سے آپ نے اس شخص کا حکم مستنبط کیا جس نے تھری سے شب تاریک
 میں نماز پڑھی اور سمت قبلہ اسکو ٹھیک معلوم نہ ہوئی اور کسی اور سمت رخ
 کر کے اس نے نماز پڑھ لی۔ اور اسی آیت سے آپ نے اس شخص کے
 متعلق بھی حکم معلوم کر لیا جو شہر سے باہر سواری پر نوافل پڑھتا ہے۔

انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب خدا کسی شخص کو لوگوں سے معاملہ
 کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ اس امر کا مقتضی ہے کہ لوگوں کو ان معاملات میں اسکی
 اطاعت کا حکم دیا جائے۔ جب قاضیوں کو حدود الہی قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو
 سرکلوں کو ان کے احکام کی فرماں برداری کرنیکا حکم دیا گیا۔ اور بسا اوقات کو
 قوم سے زکوٰۃ وصول کرنیکا حکم دیا تو لوگوں کو حکم کیا گیا کہ مصدق جب ان کے
 پاس سے واپس آئے تو ناخوش واپس نہ آئے۔ اور جب عورتوں کو پردہ کرنے کا
 حکم دیا تو مردوں کو حکم دیا کہ اپنی چٹائیں ان سے نہ چھیڑیں۔

اور انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے سے منع کیا جائے تو اس کا
 اقتضایہ ہوتا ہے کہ اسکے خلاف کا وجوہ یا استحبابا حکم کیا جائے جیسا موقع
 کے مناسب ہو، اور جب کسی شے کے کرنیکا حکم کیا جائے تو اسکی ضد منع
 کر دی جائے۔ پس جب نماز جمعہ پڑھنے اور اسکی طرف سعی کرنیکا حکم دیا گیا
 تو مزدور ہے کہ خرید و فروخت اور دیگر مشاغل اسوقت میں ممنوع قرار دی جائیں
 اور انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے کے واجب ہونے کا حکم کیا جائے تو مناسب ہے کہ اسکے مقدمات اور درائی کی ترغیب دی جائے اور زینت

یچکم حسبما فہم کقولہ تعالیٰ ”ان الصفا والمروہ
 من شعائر اللہ“ فہم منہ النبی صلی اللہ علیہ و
 سادانہ تقدایہ الصفا علی المروہ لاجل موافقت
 البیان لما هو المشرع لہم کما قد یكون موافقت
 السؤال ونحو ذلک فقال ایدعوا بما بد اللہ بہ، و
 کقولہ تعالیٰ ”لا تسجدوا الشمس ولا للقمر ف
 اسجدوا للہ الذی خلقہن“ وقولہ تعالیٰ، قلنا
 اقل قال لا احب الاقلین، فہم منہما النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم استجاب ان یسجدوا
 اللہ تعالیٰ عند الکسوف والخسوف، وکقولہ
 تعالیٰ ”واللہ المشرق والمغرب الیہ فہم منہ
 ان استقبال القبلة فرض یحتل السقوط عند
 العذر وفروج حکم من تحوی فی اللیلۃ الظلماء فخطا
 جہۃ القبلة وصلی لغيرہا وحکم الراكب علی
 الدابة یصلی المناقلة خارج البلد، ومنہا انہ
 اذا امر اللہ تعالیٰ احد البشئ من معاملة الناس
 اقتضی ذلک ان یؤمر الناس بالانقیاد لہ فیہا
 قلنا امر القضاۃ ان یقیمو الحدود اقتضی ذلک
 ان یؤمر العصاة بان ینقادوا لہم فیہا، ولما
 امر المصدق باخذ الزکوۃ من القوم امروا
 ان لا یصد رعنہم الا راضیا، ولما امر النساء
 ان یسترن امر الرجال ان یغضوا ابصارہم
 عنہن، ومنہا انہ اذا انہی عن شئ اقتضی ذلک
 ان یؤمر بضدہ وجوبا او ندیا حسب اقتضاء
 الحال واذا امر بشئ اقتضی ذلک ان ینہی عن
 ضدہ قلنا امر بصلاة الجمعة والسعی الیہا
 وجب ان یتہی عن الاشتغال بالبیع والمکاسب
 حیثئذ، ومنہا انہ اذا امر بشئ حتما اقتضی ذلک
 ان یرغب فی مقدماتہ ودواعیہ واذا نہی

ان یرغب فی مقدماتہ ودواعیہ واذا نہی

کسی شے کو قطعاً طور پر منع کیا جائے تو ضروری ہے کہ اسکے داعی اور اسباب کی بندش کر دی جائے اور ان کو نابود کر دیا جائے۔ اور جبکہ بت پرستی گناہ تھی اور تصویروں و بتوں سے میل ملاپ بت پرستی کی طرف لجا سکتا تھا جیسا کہ پہلی امتوں میں یہ چیز پیش آچکی ہے اس واسطے ضروری ہوا کہ مصوروں سے مواخذہ کیا جائے۔ اور جبکہ شراب پینا گناہ تھا اس واسطے ضروری ہوا کہ شراب بنانے والوں سے مواخذہ کیا جائے اور جس دسترخوان پر شراب ہوا اس میں حاضر ہونا منع کر دیا جائے۔ اور جب کہ فتنہ کے وقت جنگ و جدال گناہ تھا اس واسطے ضروری ہوا کہ ایسے وقت میں ہتھیاروں کی فروخت سے منع کر دیا جائے۔

اور سیاست مدن میں اس باب کی نظیر یہ ہے کہ جب حکام کو کھانا پیسنے میں زہر دیے جانے کا خوف ہوتا ہے تو دو فروشوں سے عہد ہو جاتا ہے کہ زہریلی چیزوں کی بیع نہ کریں مگر اس قدر کہ جس سے پیسنے والا اکثر ہلاک نہ ہو۔ اور جب کسی قوم کی خیانت کا حال معلوم ہوتا ہے تو ان کو گھوڑوں پر چڑھنے کی اور ہتھیار رکھنے کی ممانعت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح باب عبادت میں جب نماز تمام شکی کے ذرائع میں بلند مرتبہ تھی تو ضرور ہوا کہ لوگوں کو جماعت کا شوق دلایا جائے تاکہ نماز کی پابندی میں اس سے مدد ملے، اور یہ بھی ضرور ہوا کہ اذان کی رغبت لوگوں میں پیدا کی جائے تاکہ سب لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہو سکیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو مساجد کی تعمیر اور مساجد کے پاکیزہ اور ستھرا رکھنے پر آمادہ کرنا ضرور ہے، اور جبکہ ابرو وغیرہ کچا تھیں ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کا معلوم کرنا ماہ شعبان کے دنوں کے شمار کرنے پر موقوف تھا تو ہلال شعبان کا خیال رکھنا مستحب ہو گیا،

اور سیاست مدینہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ تیر اندازی میں بڑی منفعت ہے تو زیادہ کمائیں بنانے، تیر بنانے اور ان کی تجارت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے،

انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی کام کے کرنا حکم دیا جائے یا کسی شے کی ممانعت کی جائے تو ضرور ہے کہ فرماں بردار دینی عزت و شان ظاہر کی جائے اور نافرمانوں کی تعمیر کی جائے، اور جبکہ قرأت قرآن سے اسکی اشاعت اور اسکی تلاوت کا التزام مقصود تھا تو یہ امر مسنون قرار دیا گیا کہ

عن شئ حتماً اقتضى ذلك ان يسد ذرائعه ويغل دواعيه ولما كانت عبادة الصائم اشياء وكانت المخالطة بالصورة والصنعة مفضية اليه كما وقع في الامم السالفة وجب ان يقبض على ايدي المصورين، ولما كان شرب الخمر اشياء وجب ان يقبض على ايدي العصارين وينهى عن الخوض على المائدة التي فيها الخمر - ولما كان القتال في الفتنة اشياء وجب ان ينهى عن بيع السلاح في وقت الفتنة +

ونظير هذا الباب من سياسة المدينة انهم لما اطلعوا على مفسدة دس السم في الطعنة والشراب اخذوا المواثيق من بائعي الادوية ان لا يبيعوا السم الا قدر الا يهلك شاربها غالباً، ولما اطلعوا على خيانة قوم اشتروا عليهم ان لا يركبوا الخيل ولا يحملوا السلاح وكذلك باب العبادات لما كانت الصلوة اعظم ابواب الخير وجب ان يحض على الجماعة فانها امانة على الاخذ بها ووجب ان يحض على الاذان ليحصل الاتباع في زمان واحد وفي مكان واحد ووجب الحث على بناء المساجد وتطهيرها وتنظيفها، ولما كانت معرفة اول يوم من رمضان متوقفة عند الغيم والشمس على عدة شعبان استحب احصاء هلال شعبان، ونظيره من سياسة المدينة انهم لما رأوا في الرعي منفعة عظيمة امروا بالاكثار من اصطناع القسي والسيل والتجارة فيها، ومنها انه اذا امر بشئ او نهى عن شئ اقتضى ذلك ان ينوّه بشأن المطيعين يزدري بالعصاة، ولما كانت قراءة القرآن مطلوباً شيوعها والمواظبة عليها وجب ان ليسن ان

لوگوں کی امامت وہی شخص کرے جو سب کے عمدہ قرآن پڑھتا ہو اور مجالس میں قرآن پڑھنے والوں کی توقیر کیجائے، اور جبکہ زنا کی تہمت لگانا گناہ تھا تو ضروری ہو کہ تہمت لگانے والے کی شہادت قبول نہ کیجائے اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بدعتی اور فاسق سے سلام و کلام کی ابتداء نہیں کرنا چاہیے تو وہ اسی پر معمول ہے، سیاست مدن میں اسکی نظیر یہ ہے کہ تیرانہ لڑو کو تنخواہ زیادہ دیجاتی ہے، ان کو انعام زیادہ ملتا ہے اور تقرر میں ان کو مقدم رکھا جاتا ہے۔

انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے کا حکم کیا جائے یا اس سے روکا جائے تو اسکا پورا حق یہ ہے کہ لوگوں کو امر کا حکم کر دیا جائے کہ دلی قصد سے اس پر اقدام کریں اور ضرورت قلبی سے منہی عنہ سے باز رہیں اور ان سے اس امر کا مطالبہ کیا جائے کہ دل میں اس کام کے کرنے کی خواہش رکھیں، اس واسطے مہر اور قرض میں عدم ادائیگی کے قصہ کرنے پر نہایت سخت سرزنش وارد ہوتی ہے، اور انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جس شے میں خرابی کا احتمال ہو اسکو مکروہ قرار دیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص سوکر اٹھے وہ اپنا ہاتھ ہرگز برتن میں نہ ڈالے کیونکہ اسکو کیا معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کس جگہ پر پڑا تھا“

حاصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت اور عمدہ تدابیر کے احکام تعلیم فرمادیئے، اور اسطرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمادیا اور ہر ایک باب کے متعلق بڑے بڑے احکام کو آپ نے مستنبط کیا، اسباب میں اور اس باب میں جو اسکے بعد آتا ہے جو امور بیان کئے گئے ہیں ان سب کے فقہار امت نے علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور ان کے دلوں نے نہایت تدریج سے ان کو یاد رکھا، پس جو کچھ انہوں نے اپنی تصنیفات میں لکھا ہے وہ انہی علوم نبوی سے حاصل ہوا ہے، واللہ اعلم۔

تیسرے سوال (۱۵)۔ بیہوشی کے ایضاباط، مشکل کی تمیز اور کلیہ سے حکم نکالنے وغیرہ کا بیان۔

واضح ہو کہ بہت سی چیزیں جن کا نام لیکر حکم بتائے گئے ہیں، تقسیم اور مثال کی وجہ سے تو معلوم ہیں لیکن وہ مثلاً باعتبار ایسی تعریف کے غیر معلوم ہیں جو جامع اور مافع ہو اور اس سے

لا يؤمهم الا اقروا هم وان يوقرا القراء في المجالس ولما كان القذف اشأ واجب ان يسقط القاذف من مرتبة قبول الشهادة، وعلى ذلك يخرج ما ورد من الفقه عن مفاخرة المبتدع والفاسق بالسلام والكلام، وظاهرة من سياسة المدينة زيادة تواجزة الرماة وتقديرهم في الاثبات والاعطاء، ومنها انه اذا امر القوم بشئ او نهوا عنه كان من حق ذلك ان يؤمروا بعزيم الاقدام على هذا والكف عن ذلك وان يؤاخذوا قلوبهم باضمار الداعية حسب الفعل ولذلك ورد التوبيخ عن اضرار ان يقصد عدم الاداء في القروض والمهر، ومنها انه اذا كان شئ محتمل مفسدة كان من حقه ان يكره كقوله صلى الله عليه وسلم ”فلا يغرس يدك في الاناء فانه لا يدري اين باتت يدك“ وبالسبب علم الله تعالى نبيه احكاماً من العبادات والارتفاقات فينبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النحو من البيان وخروج منها احكاماً جليلة في كل باب باب، وهذا الباب من البيان مع الباب الذي يليه ان شاء الله تعالى تلقاهما فقهاء الامة من باين علوم النبي صلى الله عليه وسلم ووعاها قلوبهم بتدبر فانشعب منها اودعوا في مصنفاتهم وكتبهم والله اعلم۔

باب ضبط المبهمة وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك
اعلم ان كثيراً من الاشياء التي اديرت الاحكام على اسمائها معلوم بالمثال والقسمه غير معلوم بالحد الجامع المانع الذي يكشف

ہر فرد کا حال معلوم ہو جائے کہ یہ اس شئی کا فرد ہے یا نہیں مثلاً سرقت کی نسبت حد الثقالے فرماتا ہے "چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ ڈالو" حد الثقالے نے حد چور کے نام پر جاری کی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ بنی ابھرق، طعیہ اور مخزومی عورت کے قصہ میں بھی سرقت واقع ہوا تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ غیر کا مال لینے کے چند اقسام ہیں مجملہ ان کے چوری ہے، رہزنی ہے، اچک لینا ہے، بددیانتی ہے، زمین سے پڑی ہوئی چیز اٹھا لینا ہے، زبردستی چھین لینا ہے، اور مجملہ ان کے بے پروائی ہے ایسی صورتوں میں بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر صورت کے متعلق دریافت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آیا یہ بھی چوری میں داخل ہے۔ ایسا سوال خواہ زبانی ہو یا حالی، اس لئے آپ پر ضروری ہے کہ چوری کی حقیقت اس طرح سے بیان فرمائیں کہ اس کے مشابہ چیزوں سے تمیز ہو جائے اور ہر فرد کا حال واضح ہو جائے۔

اس تمیز کا طریقہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے ذاتی امور دیکھے جائیں جو چوری میں نہ پائے جاتے ہوں، اور ان کی وجہ سے چوری اور غیر چوری میں امتیاز ہو جائے، ایسے ہی سرقت کی ذاتیات میں نظر کرنا چاہئے جن کو اہل صرف اس لفظ سرقت سے سمجھ جاتے ہیں، پھر سرقت کی تعریف ان امور معلوم کے ساتھ بیان کی جائے جنکی وجہ سے چوری میسر ہو جائے، مثلاً یہ بات علم میں آتی ہے کہ رہزنی اور لڑائی وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جن سے مظلوموں کے مقابلہ میں قوت پر اعتماد کرنا پانا یا چاہتا ہے اور ایسی جگہ اور ایسے وقت کو اختیار کرنا پانا چاہتا ہے جہاں لوگوں کی جماعت مدد کے لئے نہیں پہنچ سکتی اور لفظ اختلاس بتلاتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے کوئی شئی اچک لی جائے۔ اور لفظ خیانت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کسی قسم کی شرکت یا بے کلفنی یا حفاظت اس کی گئی تھی، اور لفظ التقاط سے کسی چیز کا بغیر حفاظت پایا جانا ثابت ہوتا ہے، اور لفظ غصب سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کی نسبت غاصب میں علانیہ قوت زیادہ تھی، اسکو لڑائی میں غالب آنے پر اعتماد تھا، یا یہ خیال تھا کہ حاکموں تک یہ قصہ نہ پہنچے گا یا ان پر پورا حال مسکشف نہ ہوگا، یا رشوت وغیرہ دینے سے وہ سچا فیصلہ نہ کریں گے، اور بے پروائی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیر چیزوں میں اطلاق کیجاتی ہے جسکو صرف میں خرچ کرتے رہتے ہیں،

حال کل فرد فودانہ منہ اولاً كالسرقة قال الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، اجزأ الحد على اسم السارق ومعلوم ان الواقع في قصة بنى الايبرق وطعيمة والمرأة المخزومية هي السرقة ومعلوم ان اخذ مال الغير اقسام منها السرقة، ومنها قطع الطريق، ومنها الاختلاس ومنها الخيانة، ومنها الالتقاط، ومنها الغصب ومنها قلة المبالاة، وفي مثل ذلك ربما يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صورة صورة بھل ہی من السرقة سوال مقال او سوال حال فيجب عليه ان يبين حقيقة السرقة مستبينة عما يشار إليها بحيث يتبين حال كل فرد فرد وطريق التمييز ان ينظر الى ذاتيات هذه الاسماء التي لا توجد في السرقة ويقع بها التفارق بين القبيلتين، والى ذاتيات السرقة التي يفهمها اهل العرف من تلك اللفظة ثم يضبط السرقة بامور معنوية يحصل بها التمييز فيعلم مثلاً ان قطع الطريق والحراية ونحوها من الاشياء تنبئ عن اعتماد القوة بالنسبة الى المظلومين واختيار مكان او زمان لا يلحق فيه الغوث من الجماعة، وان الاختلاس ينبئ عن اختطاف على اعين الناس وفي مرأى منهم ومسمع، والخيانة تنبئ عن تقدم مشركة او ميا سطة وحفظ الالتقاط ينبئ عن وجدان شئ في غير حوز، والغصب ينبئ عن غلبة بالنسبة الى المظلوم جهرته متعلداً على جدر او ظن ان لا ترفع القضية الى الولاية ولا يتكشف عليهم جليلة الحال او لا يقتضوا بحق لنحو رشوة، وقلة المبالاة تقال في الشئ التافه الذي جرى العرف

اور اس سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے پانی اور لکڑی، اور سرقہ ایسا لفظ ہے جس سے مخفی طور پر لینا ثابت ہوتا ہے اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ کی حد چوتھائی دینار یا تین درہم مقرر کر دی تاکہ حقیر چیزوں سے تمیز ہو جائے اور فرمایا کہ خیانت کرنے والے اور لوٹنے والے اور اوچکے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اور فرمایا کہ اس پھل میں بھی ہاتھ نہ کاٹا جائے جو درخت پر لگتا ہو اور نہ ایسی چیزیں جو پہاڑ میں پڑی ہے، ان احادیث سے سرقہ میں حفاظت کا شرط ہونا پایا جاتا ہے۔ اور منجملہ ان چیزوں کے جنکی تمیز جامع و مانع تعریف کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی انتہا درجہ کی عیش پسندی بھی ہے ایسی حالت فسادیں ڈالنے والی ہے جسکی نہ ہی کچھ تعین ہے اور نہ ہی اسکے پائے جانے کے مواقع ظاہری نشانات سے تمیز ہیں جنکی وجہ سے ہر ایک ادنیٰ اور اعلیٰ کی گرفت کی جا سکے اور اس میں کسی کو شبہ نہ رہے کہ انہی امور میں عیش پسندی پائی جاتی ہے۔ یہ امر معلوم ہے کہ عجمیوں کی عادات عمدہ عمدہ سوار یوں بلند مکانات بیش قیمت لباس اور زیورات وغیرہ میں نہایت درجہ کی عیش پسندی تک پہنچ گئی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کی حالت مختلف ہونے سے انکی عیش پسندی بھی مختلف ہوتی ہے، پس بعض لوگوں کا سامان عیش دوسروں کی نظر میں تنگی اور سختی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں جو ایک ملک میں عمدہ سمجھی جاتی ہیں دوسرے ملک میں وہی چیزیں نہایت حقیر خیال کی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ منافع کا حصول عمدہ شے سے بھی ہوتا ہے اور ناقص شے سے بھی ہوتا ہے لیکن رذی اور ناقص شے کا استعمال عیش پسندی نہیں ہے، اور بغیر عمدگی کا قصد کے کسی عمدہ شے سے منتفع ہونا یا اکثر اوقات میں کسی شخص کا عمدہ اشیاء کا پابند نہ ہونا عیش پسندی نہیں ہو سکتا اس واسطے شرع نے ہر صورت میں عیش پسندی کی خرابیوں پر مطلع کیا ہے اور ان اشیاء کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے جن سے لوگ صرف عیش و آرام ہی کے لئے منتفع ہوتے ہیں اور ان سے عیش حاصل کرنا لوگوں کی عام عادت ہے اور شرع نے عجم اور روم کو گویا ان اشیاء پر مستغرق پایا تھا اس واسطے شرع نے کمال عیش و آرام کے مواقع ان امور کو قرار دیکر ان کو حرام کر دیا اور شاذ و نادر جن اشیاء سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا اطراف و محالک میں انکی عادت ہے ان پر شارع نے کچھ اتفاقات نہیں کیا، پس جریر اور سونے چاندی کے برتنوں کی حرمت اسی قبیل ہے۔ پھر جی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش و آرام کی حقیقت اس کو پایا کہ ہر ایک امور نافع سے عمدہ شے پسند کی جائے گی

بذله والمواساة به كالماء والخطب، والسرقۃ تنهى عن الاخذ خفية فضبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم السرقة بربع دينار وثلاثة دراهم ليتميز عن التافهة وقال ليس على خائن ولا متهم ولا مختلس قطع وقال لا قطع في ثمر معاق ولا في حريسة الجبل يشير الى اشتراط الحرز، وكالرفاهية البالغة فانها مفسدة غير مضبوطة ولا متميز مواقع وجودها بامارات ظاهرة يؤخذ بها الاواني والاقاصم، ولا يشتهى على احد ان الرفاهية متحققة فيها معاومان عادة العجم في اقتناء الراكب للرفاهية والابنية الشاغرة والشباب الرفيعة والحلى المترفة ونحو ذلك من الرفاهية البالغة، و معلومان الترفه مختلف باختلاف الناس فترقه قوم تقشف عند الآخرين وسعيد اقليم تاف في اقليم آخر معلومان الارتفاق قد يكون بالجميد وبالردى والثاني ليس بترفه الارتفاق بالجميد قد يكون من غير قصد الى جودته او من غير ان يكون ذلك غالباً عليه في اكثر اموره فلا يسمي في العرف مترقها فاطلق الشرع التنبيه على مفسد الرفاهية مطلقاً وخص اشياء وجد هم لا يرتفقون بها الا للترفه ووجد الترفه بها عادة فاشية فيهم، وسأى اهل العصر من العجم والروم كالمجمعين على ذلك فتصيحاً مظنة للرفاهية البالغة وحرماً ولم ينظر الى الارتفاقات النادرة ولا الى عادة الافعال البعيدة فتحرير الحرير و اواني الذهب والفضة من هذا الباب، ثم انه وجد حقيقة الرفاهية اختيار الجميد

اور ردی سے اعراض کیا جائے، اور کامل درجہ کی عیش پسندی یہ پانچ کہ ایک مجلس کی اشیا میں سے صرف عمدہ ہی کو اختیار کریں اور ردی کو بالکل ترک کر دیں اور معاملات میں ان معاملات کو بھی موجب عیش قرار دیا جن میں ایک مجلس کی اشیا میں سے صرف عمدہ ہی کو اختیار کی جائیں اور ردی بالکل ترک کر دی جائیں، البتہ بعض بعض مادیوں میں اس کا لحاظ نہ بھی کیا جاتا ہو لیکن قوانین شرع میں ایسے مادیوں کا کچھ اعتبار نہیں، اس لئے آپ نے ایسے معاملات کو بھی حرام قرار دیا کیونکہ یہ معاملات عیش پسندی کے لئے بمنزلہ صورت اور مثال کے ہیں ان کی تحریم بھی بمقتضائے طبع ہے کیونکہ مقتضائے طبع کے لحاظ سے عیش پسندی مکروہ امر ہے اور جب اسی مقتضائے طبیعت کی وجہ سے اشیا کے مواقع حرام ہیں تو ان مواقع کی صورتیں اور مثالیں بھی بطریقہ اولیٰ حرام ہوں گی پس نقد کو نقد کے بدلہ میں اور کھانے کی چیز کو اسی کے مجلس کے بدلہ میں بڑھا کر فروخت کرنے کی حرمت اسی قاعدہ سے مستنبط ہے لیکن کسی عمدہ شے کو زیادہ قیمت پر خریدنا حرام نہیں ہے کیونکہ قیمت اختلاف مجلس کے وقت ذات طبع کی طرف رجوع کرتی ہے نہ کہ اس کے وصف کی طرف، ایسے ہی ایک لونڈی کا دو لونڈیوں کے بدلہ میں اور ایک کپڑے کا دو کپڑوں کے بدلہ میں خریدنا حرام نہیں ہے اس لئے کہ یہ اشیا ذوات القیم میں سے ہیں اس واسطے قیمت کی زیادتی اس شے خاص کے خواص کے بدلہ میں قرار دی جائیگی اور اس کا عمدہ پن انہی خواص میں مندرج ہوگا گا، پس اس عمدہ پن کا بادی الرائے میں کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ اور ہماری ان تہذیب سے بہت سے گئے جو اس باب سے متعلق ہیں مکشف ہو جاتے ہیں، مثلاً حیوان کے بدلہ حیوان کی بیج کے مکروہ ہونے کی وجہ وغیرہ، پس انہیں غور کرنا چاہیے اور کبھی دوشی آپس میں نہایت مشابہ ہوتی ہیں کہ ان دونوں میں معنی امور کیونکہ فرق ہوتا ہے جنکو سوائے نبی علیہ السلام اور انہی امت کے علماء کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اس واسطے ضرورت پیش آتی کہ انہیں سے ہر ایک کی ظاہر علامت معلوم کی جائے، نیکی اور برائی کا حکم ان دونوں اشیا کی علامات پر لگایا جائے اور انہیں تفویض کے احکام بنیاد کے نہائیں، مثال اسکی نکاح اور شہوت رانی ہے پس نکاح کی حقیقت اس مصلحت کو قائم کرنا ہے جس پر زن و شوہر میں باہم ہمدردی سے نسل کی طلب اور ہر شے گاہ کی حفاظت وغیرہ جوہ سے انتظام عالم موقوف ہو اور یہ تمام امور خدا کے نزدیک مستحب ہیں اور مطلوب ہیں، اور شہوت رانی کی حقیقت نفس کو مگر کی طرف

من کل اتفاق والاعراض عن ردیہ، والرفاہیۃ
البالغۃ اختیار الجید وترك الردی من جنس
واحد ووجد من المعاملات ما لا یقصد فیہ
الا اختیار الجید والاعراض عن الردی من جنس
واحد اللهم الا فی مواد قليلة لا یجبا بہا فی قوانین
الشرا ئع فحرمہا لانہا کالشہب لمعنے الرفاہیۃ و
کالمقتال لہا وتحريمہا کالمقتضی الطبیعی لکراہتہ
الرفاہیۃ و اذا كانت مظان الشئ محرمة لاجلہ
وجبات ان یحرم شیعہ وتمثاله بالاولی، وتحریم
بیم النقد والطعام بحسبہا متفاضلا مخرج علی
ہذا القاعدة ولہ یجزم اشتراء الجید بالثمن
الخالی لان الثمن ینصرف الی ذات المبیع دون
وصفہ عند اختلاف الجنس ولم یجزم اشتراء باریۃ
بجاریتین ولا ثوب بثوبین لانہا من ذوات القیم
فتنصرف زیادۃ الثمن الی خواص الشخص و
تكون البجودۃ مغسورة فی تلك الخواص فلا یتحقق
اعتبار البجودۃ بادی الرای، ومما مہدنا ینکشف
کثیر من النکت المتعلقة بہذا الباب کسبب
کراہیۃ بیع الحيوان بالحيوان وغير ذلك فلیتدبر
وقد یكون شیان مشتبہین لا یتمايزان لافرقی
لا یدرکہ الا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
والراغبون فی العلم من امتہ فتبس الحاجة الی
معرفة علامۃ ظاہرۃ لکل منہا وادارة حکم البی
والا ثمر علی علامۃ قہما واحکام التفویق بینہما، مثال
النکاح والسفاح لمحققۃ النکاح اقامة المصلحة
التي یبني علیہا نظام العالم بالتعاون بین الزوج
وزوجتہ وطلب النسل وتخصیص الفرع ونحو
ذلك وذلك مرضی عنہ مطلوب، وحقیقۃ
السفاح جریان النفس فی غلوائہا وامعانہا فی

چھوڑنا، نفسانی خواہش کا اتباع کرنا، حیا کی پردہ دہی کرنا اور اس سے آزاد ہو جانا، مصلحت کلی اور انتظام عالم کی راہ کو ترک کرنا ہے اور یہ امور خدا کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ اور ممنوع ہیں، لیکن نکاح اور شہواتی اکثر امور میں مشابہ ہیں کیونکہ دونوں خواہش نفسانی پورا کرنے میں طبیعت کی مشورہ کے ازالہ میں، عورتوں کی جانب رغبت کرنے میں برابر ہیں اس طرح سے دونوں اور امور میں بھی مشترک ہیں اس واسطے ضرورت ہوئی کہ ظاہری علالت سے ایک کو دوسرے سے بالکل الگ کر دیا جائے اور طلب و منہج کا اس پر مدار ہو، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تعیین چند امور کے ساتھ قرار دی، منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ نکاح عورتوں سے کیا جائے نہ مردوں سے کیونکہ نسل کی طلب صرف عورتوں سے ہو سکتی ہے اور یہ کہ نکاح اپنے قصد، مشورہ اور اعلان کے ساتھ ہو اسی لئے گواہوں اور ولی کی موجودگی اور عورت کی رضا مندی شرط کی گئی ہے، منجملہ ان امور کے ایک یہ ہے کہ دونوں اپنے نفس کو یا ہی تعاون پر آمادہ کریں، اور یہ صورت اکثر اوقات جب ہی ہو سکتی ہے کہ نکاح دائمی اور لازمی ہو، اسکی کوئی سمیعا و معین نہ ہو، اس واسطے نکاح پوشیدگی میں (جو غیر گواہوں کے ہو) اور منہج اور لواطت حرام قرار پائے،

اور کبھی کوئی نیک کام ایسے کام کے مشابہ ہوتا ہے جو دوسرے نیک کام کے مقدمات میں سے ہوتا ہے اس واسطے ان دونوں میں فرق کی ضرورت ہوتی ہے جیسے قمر اسلئے مشرور ہوا کہ رکوع اور سرنگوں ہونے میں جو بھی کے مقدمات میں سے ہے فرق ظاہر ہو جائے، اور کبھی کوئی شئی ایسی بھی ہوتی ہے جو بہت کارآمد اور ارتقا میں داخل نہیں ہوتی، جیسے دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا اور کبھی کبھی شئی کی شرط یا رکن حقیقت میں ایک امر غنی ہوتا ہے جو قلب سے متعلق ہوتا ہے پس اسکے لئے افعال بدنی میں سے کوئی فعل یا کوئی قول اس امر غنی کیلئے علامت قرار دیا جاتا ہے اور اسی کو رکن بنا دیا جاتا ہے تاکہ امر غنی کا انقباض ہو جائے جیسا کنیت، اور غنہ کے لئے اخلاص سے کوئی کام کرنا امر غنی ہے اسلئے استقبال قبلہ اور گنہگار کی علامت مقرر کر کے نماز میں اصل قرار دیے گئے اور جب نفس کسی صیغہ کے ساتھ ملگون ہو یا حال کسی نوع کو کسی حکم کا مدار بنانا چاہے اور پھر بعض مواقع میں اشتباہ واقع ہو جائے تو یہی مناسب ہے کہ اس صیغہ کی تفسیر میں یا اس نوع کی جامع و مانع تعریف معلوم کرنے میں

اتباع شہوتہا و خرق جلباب الحیاء و التقید عنہا و ترک التعریج الی المصلحة الكلية و النظام الکلی و ذلك مسخوط علیہ ممنوع علیہ و ہما مشتبهان فی اکثر الصور فانہما یشتبران فی قضاء الشهوة و ازالة الم الغلبة و الميل الی النساء و نحو ذلك فہست الحاجة الی تميز کل واحد عن صاحبه بعلامة ظاهرة و ادارة الطلب و المنع علیہا فخص النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم النکاح بامور، متہان ان یكون بالنساء دون الرجال فان طلب النسل لا یكون الا منہن، و ان یكون من عزم و مشورة و اعلان فشرط حضور الشہود و الاولیاء و رضا المرأة، و متہا توطین النفس علی التعاون و لا یكون ذلك فی الاکثر الابان یكون دائماً لازماً غیر مؤقت فحرم نکاح السر و المتعة و حرم اللواط و ربہا یكون فعل من البر مشتہا بہا ہو من مقدمات الخرف و فس الحاجة الی التفرقة بینہما کالقومة شرعت فاصلة بین الركوع و الانحاء الذی ہو من مقدمات السجود و ربہا لا یكون الشئ متکثر الارتفاق کالجوس بین السجدتین و ربہا یكون الشرطا و الرکن فی الحقیقة امر اخفیا و فعلا من افعال القلب فینصب لہ امارۃ من افعال الجوارح و الاقوال و یجعل ہو رکناً ضبطاً للخفی بہ کالنية و اخلاص الصل للہ امر خفی فنصب استقبال القبلة و التکبیر لہ مظنة و جلاصاً فی الصلاة و اذا ورد النص بصیغہ او اقتضی الحال اقامة نوع مداداً للحکم ثم حصل فی بعض المواد اشتباہ فمن حقہ ان یرجع فی تفسیر تلك الصیغۃ او تحقیق حد جامع مانع لذلك

عرف عرب کی طرف رجوع کیا جائے جسے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کیلئے نفس وارد ہوئی ہے لیکن اگر کوئی وقت شب پڑ جاتا ہے اس واسطے اس کا حکم وہی ہوگا جو عرب کے عرف میں تھا کہ شعبان کے تیس دن پورے کر لئے جائیں اور یہ کہ مہینہ کبھی تیس روز کا ہوتا ہے کبھی اونتیس کا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے ”ہم ان پڑھ لوگ ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں کہ مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے“ بحریث، ایسے ہی قصر میں سفر کے صیغہ کے ساتھ نفس مذکور ہے۔ پھر بعض مواقع میں سفر کے معنی معلوم کرنے میں اشتباہ واقع ہوا اسلئے صحابہ نے حکم کیا کہ سفر گھر سے اتنی دور جائیں کہ کہتے ہیں کہ جہاں پورے ایک روز اور اس شے کے شرعی حقیقت میں نہ پہنچ سکے اور اسکے لئے ضروری ہے کہ اسکی مسافت ایک روز اور دوسرے روز کا کچھ حصہ ہو اس طرح پر سفر کا اندازہ چار ہر دوں کے ساتھ کیا گیا ہے، واضح ہو کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی حکم کے ساتھ مخصوص کرنے میں اور آپ کی امت کے لئے اس حکم کے نہ ہونے میں عمدہ اور اصل ہے کہ اس حکم کا مدار علیہ اس شے کی حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ حکم امر مطلق کی طرف رجوع کرتا ہے، چنانچہ حضرت طاؤس نماز عصر کے بعد دو رکعت نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ انکی ممانعت اسلئے کی گئی ہے کہ لوگ انکو وسیلہ نہ بنالیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت سے واقف تھے، پس حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد آپ کی شان میں امر مطلق کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، مثلاً چار غورقوں سے زیادہ سے شادی کرنے میں احتمال تھا کہ بیویوں کے ساتھ عمدہ معاشرت نہ ہو اور ان کے حقوق میں کسی قسم کی غفلت ہو جائے اور تمام لوگوں پر اس امر کا شبہ ہو سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ غورقوں کے ساتھ معاشرت میں کون سے امور پسندیدہ ہیں اسلئے خاص اپنے لئے جائز رکھا اور احتمال مواقع کو ناجائز قرار دیا، یا وہ حکم رسم کی طرف رجوع کرتا ہے تہذیب نفس سے ارکا تعلق نہیں، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے ساتھ کسی شرط کے لگانے سے منع فرمایا ہے پھر آپ نے حضرت جابرؓ سے ایک اونٹ اس شرط پر خرید لیا کہ مدینہ تک وہ جابر کی سواری میں رہے، یا وہ حکم ایسے شخص کو جو معصوم نہیں ہو کسی اور کام کی طرف لیجاتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ دار کے بوسہ لینے کی بابت فرماتی ہیں ”تم میں سے کون شخص آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح توہش نفس پر

النوع الى عرف العرب كما ورد النص في الصوم بشهر رمضان ثم وقع الاشتباه في صورة الغيم فكان الحكم ما عند العرب من اكمال عدة شعبان ثلاثين وان الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر كذا الحديث، وكما ورد النص في القصر بصيغة السفر ثم وقع الاشتباه في بعض احواد فحكم الصحابة انه خروج من الوطن الى موضع لا يصل اليه في يومه ذلك ولا اوائل ليلته تلك ومن ضرورته ان يكون مسيرة يوم وشيء معتد به من اليوم الاخر فيضبط بأربعة برد واعلم ان العدة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من بين امته ان يكون الحكم راجعاً الى مظنة شيء دون حقيقته وهو قول طاؤس في ركعتين بعد العصر انما هي عنهما لئلا يتخذ سلباً والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحقيقة فلا اعتبار في حقه للمظنة بعد ما عرف المنة كزوج اكثر من اربعة نسوة هو مظنة ترك الاحسان في العشرة الزوجية واهمال امرهن ويشته على سائر الناس اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعرف ما هو المرضي عنه في العشرة الزوجية فامر بنفسه دون مظنته او يكون راجعاً الى تحقيق الرسم دون معنى تہذيب النفس كنهيه عن بيع وشراء ثم ابتاع من جابر بجيرا على ان له ظمراً الى المدينة او يكون مفضياً الى شيء بالنسبة الى من ليس له مسكة العصمة وهو قول عائشة رضي الله عنها في قبلة الصائم ايكم يملك ادباً كما كان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبذلک اربہ او تکون نفس
العالیة مقتضیة لنوع من البر فیؤمر بہ لا ھذا
النفس تشاق الی زیادة التوجہ الی اللہ والی
زیادة خلج جلباب الغفلة کما یشاق الرجل
القوی الی اکل طعام کثیر کالتہجد والضحی و
الاضحیة علی قول واللہ اعلم

باب التیسیر

قال اللہ تعالیٰ فیما رحمة من اللہ لنت
لہم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لا نفصوا من
حولک، وقال یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید
بکم العسر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا بی موسیٰ ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما
لما بعثنا الی الیمن یسر او لا تعسرا ویشرا ولا
تنفرا وتطاوعا ولا تختلعا، وقال صلی اللہ علیہ وسلم
فانہا بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین،
والتیسیر یحصل بوجہ، منہا ان لا یجعل شیء
یشق علیہم رکناً او شرطاً لطاعة والاصل
فیہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشدق علی
امق لا مرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، ومنہا ان
ان یجعل شیء من الطاعات رسوماً یتبہون
بہا داخلۃ فیما کانوا یفعلونہ بداعیۃ من
عند انفسہم کالعیدین والجمعة وهو قوله
صلی اللہ علیہ وسلم لیعلم الیہود ان فی دیننا
فسحة فان التجمل فی الاجتماعات العظیمة والمتافسة
فیما یرجع الی التباہی دین الناس، ومنہا ان
یسر لہم فی الطاعات ما یرغبون فیہ بطبیعتہم
لیکون الطبیعة داعیۃ الی ما یدعوا الیہ العقل
فیتنافس الرغبان ولذلك سن تطیب لمثلنا

غالب ہو سکتا ہے یا وجہ تخصیص یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نفس قدسی کسی خاص
نیک امر کا مقتضی ہوتا ہے اس واسطے آپ پر اس کا کرنا واجب کر دیا
جاتا ہے کیونکہ آپ کا نفس قدسی خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کا
اور غفلت کی چادر اتار دینے کا بہت مشتاق تھا جیسے قوی آدمی زیادہ
خدا اکھانے کا آرزو مند ہوتا ہے جیسا کہ ایک روایت کے بموجب تہجد
اشراق اور چاشت کی نماز کی بابت ہے، واللہ اعلم

چودھواں باب: مذہبی آسانیوں کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”خدا کی رحمت کے ساتھ لوگوں سے نرمی کرو اگر
تم سخت دلی سے پیش آؤ گے تو لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جائیں گے“
اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”خدا تعالیٰ اگر تمہارے حق میں آسانی کا ارادہ کرتا ہے
نہ دشواری کا“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوسوسی اشعری
اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب روانہ کیا تو ان سے فرمایا ”آسانیاں
پیدا کرنا نہ دشواریاں، لوگوں کو خوش کرنا، متفقہ کرنا، باہم اتفاق رکھنا
اختلاف نہ کرنا“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آسانیاں بڑھانیکو
پیدا ہوئے ہونہ دشواریاں پیدا کرنے کو“ اور آسانی چند دھڑکات حاصل
ہوتی ہے منجملہ ان کے یہ ہے کہ کسی دشوار امر کو عبادت کا رکن یا شرط نہ
قرار دیا جائے اور اسکی اصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”اگر
میں امت کے لوگوں پر دشواری نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنا
حکم دیتا“ منجملہ ان کے یہ ہے کہ عبادت میں سے بعض امور کو ایسی رسوماً
بنادیا جائے جن سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان امور میں داخل کر دیا جائے
جسکو لوگ اپنی نفسانی رغبتوں سے عمل میں لاتے ہیں مثلاً عیدین اور جمعہ،
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”تاکہ یہودی جان لیں کہ ہمارے
مذہب میں کیسی وسعت ہے“ کیونکہ بڑے بڑے معمول ہیں اپنے آپکو
مزین کرنا اور فخر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کا طالب
ہونا لوگوں کی عادت میں داخل ہے۔ منجملہ لکے یہ ہے کہ عبادات میں
بعض وہ امور مستنون کرے جائیں جو لوگوں کو بالطبع مرغوب ہوں تاکہ جس امر کی
عمل خواہاں ہے طبیعت بھی اسکی خواہاں رہے، پس دونوں غلیظ جمع ہو کر
ایک دوسرے کی مددگار رہیں ایسی جیسے مساجد کو پاک اور مزین رکھنا،

وتنظيفها والاغتسال يوم الجمعة والتطيب فيه
واستحب التغنى بالقرآن وحسن الصوت
بالاذان :

ومنها ان يوضع عنهم الاصر وما يتنفرون
منه بطبيعتهم ولذلك كره امامة العبد و
الاعرابي ومجهول النسب فان القوم ينجسون
من الاقتداء بمثل ذلك، ومنها ان يبقى عليه
شيء مما تقتضيه طبيعة اكثرهم او يجدون عند
تركه حرجا في انفسهم كالسلطان هو احق بالاقامة
وصاحب البيت احق بالامامة والذي يتكلم
امراة جديدة يجعل لها سبعا او ثلاثا ثم
يقسم بين ازواجه، ومنها ان يجعل السنة
بينهم تعليم العلم والموعظة والامر بالمعروف
والنهي عن المنكر لئلا يه او عية قلوبهم فينقادوا
للواميس من غير كلفة وكان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يتخولهم بالموعة ومنها ان
يفعل النبي صلى الله عليه وسلم افعالا لها ثمر
به او يخصصهم فيه ليعتبروا بفعله :

ومنها ان يدعو الله تعالى ان يجعل القوام
مهادين كاملين، ومنها ان تنزل عليهم سكينه
من ربه بواسطة الرسول فيصبروا بين
يديه بمنزلة من على راسه الطير، ومنها ان
يرغم انف من اداد غير الحق بتأيسه كالقاتل لا
يرث والمكره في الطلاق لا ينفذ طلاقه فيكون
كاتبها للجبارين من الاكراه اذ لم يحصل غرضهم و
منها ان لا يشرع لهم ما فيه مشقة الا شيئا فشيئا
وهو قول عائشة رضي الله عنها اننا انزل اول ما
نزل منه سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار
حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال و

اور جمع کے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا مسنون قرار دیا اور قرآن کو خوش
الحانی سے پڑھنا اور اذان کا خوش آواز کی پڑھنا مستحب قرار دیا،
منجملہ ان کے یہ ہے کہ جس سے لوگوں کو دلی نفرت ہو اور ان کو وہ
بوچھ معلوم ہو اسکو دور کر دیا جائے، اسی لئے غلام، اعرابی اور مجهول النسب
کی امامت مکروہ قرار دی گئی ہے کیونکہ لوگ ایسے آدمیوں کے پیچھے نماز
پڑھتے ہوئے دل گرفتہ ہوتے ہیں،

منجملہ ان کے یہ ہے کہ لوگوں پر وہ شئی باقی رکھی جائے جس کو اکثر لوگ
طبیعت چاہتی ہو یا اس امر کے ترک کرنے سے ان کے دل تنگ ہوتے
ہوں، جیسے امامت کیلئے مسکے زیادہ مستحق سلطان اور مالک خانہ قرار دیے
گئے ہیں، اور جو شخص نئی عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس سات روز
یا تین روزہ کر پھر ایام کو برابر تقسیم کر دے،

منجملہ ان کے یہ ہے کہ لوگوں کو علم و فہم کی ہمیشہ تعلیم دینا رہے،
شیکی کا حکم کرتا رہے اور ممنوعات سے روکتا رہے تاکہ ان امور سے لوگوں کے
دل بھر جائیں اور پھر احکام الہی کو سہولت قبول کریں اور کلفت پیش نہ
آئے، اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو طبیعت فرماتے
رہا کرتے تھے، منجملہ ان کے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور
کو عمل میں لائیں جن کا لوگوں کو حکم کرتے ہوں یا ان کے کرنے میں لوگوں کو
اختیار دیتے ہوں تاکہ آپ کے فعل سے لوگوں کو اعتبار حاصل ہو :

منجملہ ان کے یہ ہے کہ نبی ہمیشہ خدا سے دعا کرتا رہے کہ لوگ
مہذب اور کامل بن جائیں، منجملہ ان کے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے
ذریعہ سے ان پر خدا کی جانب سے اطمینان اور تسکین ایسی نازل ہوتی
رہے کہ لوگ آپ کے سامنے سر ہٹا کر اس طرح بیٹھ رہیں گویا ان کے
سر پر پردہ ہیں، منجملہ ان کے یہ ہے کہ جو شخص حق سے سرتابی کرے اسکی
سر کو بی کر دیکھائے اور اسکو محروم کر دیا جائے جیسے قاتل کو مقتول کر دینا
محروم کیا گیا، اور زہر دہنی کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی پس ایسا کرنا
زہر دہنی کرنے والا کو جبر اور اکراہ کرنے سے باز رکھیا گیا، جبکہ انکی غرض حاصل نہ
ہوگی، منجملہ ان کے یہ ہے کہ جن امور میں مشقت ہو انکو آہستہ آہستہ مشروعی کرنا چاہئے
چنانچہ حضرت عائشہ کا اسی کے متعلق قول ہے کہ قرآن میں اول دفعہ مفصل سورہیں نازل
ہوئیں جن میں صرف جنت اور دوزخ کا ذکر تھا، اور جب اسلام کی طرف لوگ آؤ گے

تو حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے اگر شروع ہی میں یہ نازل ہوتا کہ شراب مست پیو تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم شراب کبھی ترک نہ کریں گے، اور اگر شروع ہی میں یہ نازل ہوتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم زنا کبھی ترک نہ کریں گے منجملہ ان کے یہ ہے کہ نبی ایسے فعل کو ترک کر دے جس سے لوگوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہو اسلئے بعض امور مستحبہ کو ترک کر دیا گیا ہے چنانچہ اس حضرت علیہ السلام کے اس قول سے جو آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا، یہی مراد ہے ”اگر تیری قوم سے کفر کا زمانہ قریب ہو تا تو میں کعبہ کو منہدم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا“

منجملہ ان کے یہ ہے کہ شارع نے مختلف نیکیوں، وضوء، غسل، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کا خود حکم دیا اور ان امور کو لوگوں کی رائے پر موقوف رکھا بلکہ ان سب کے ارکان، شروط و آداب وغیرہ کو مضبوط کر دیا، پھر ان ارکان، شروط اور آداب کو زیادہ مضبوط کیا بلکہ ان کی تکمیل کو لوگوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا کہ وہ ان الفاظ کے معانی اپنی عادات کے موافق خود سمجھ لیں مثلاً تسبیح سے یہ تو بیان کر دیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی لیکن حرفوں کے مخارج نہیں بیان کئے جن پر سورہ فاتحہ کا ٹھیک طور پر پڑھنا موقوف ہے اور نہ ان کی تشہیدات و حرکات و سکنات بیان فرمائے، اور نیز شارع نے یہ بیان کر دیا کہ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہے لیکن کوئی ایسا نادرہ نہیں بتایا جس سے استقبال قبلہ معلوم ہو سکے۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان کر دیا کہ زکوٰۃ کا نصاب دو سو درہم ہے لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ درہم کا وزن کتنا ہو اور جب اس قسم کی کوئی بات آپ سے دریافت کی گئی تو اسقدر بتایا جسکو وہ سمجھ سکتے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں بتلائی جو ان کی عادات میں نہیں تھی، اسی واسطے ماہ رمضان کے چاند کی نسبت فرمادیا اگر ابرہہ تو ماہ شعبان کے تیس روز پورے کر لو۔ اور اس پانی کی نسبت جو بیابان میں ہوتا ہے درندے اور چہار پاسے وہاں آتے جاتے ہیں یہ فرمایا ”جب پانی بقدر قلتین کے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا“

اور ایسے امور کی اصل اہل عرب میں موجود تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اشیاء کی حقیقتوں کا بیان کرنا انہی اشیاء کے ساتھ ممکن ہے جن میں ظہور، غفار اور عدم انضباط ویسا ہی ہو،

الحرام و لو نزل اول شیء لا تشر بو الخمر لقالوا لا ندع الخمر اید اولو نزل لا تزنا لقالوا لا ندع الزنا ایداً، ومنها ان لا يفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تختلف بہ قلوبہم فی ترک بعض الامور المستحبہ لذلك وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم لعائشة لو لاحداث قومک یا کفر لتقصت الکعبة و بنيتها علی اساس ابراهیم علیہ السلام، ومنہ ان الشارح امر بانواع الیر من الوضوء والغسل والصلاة والزکوۃ والصوم والحج وغیرہا ولم یترکہا مفوضۃ الی عقولہم بل ضبطہا بالادکان والشروط والآداب ونحوہا ثم لم یضبط الارکان والشروط والآداب کثیر ضبط بل ترکہا مفوضۃ الی عقولہم و الی ما یفہونہ من تلك الالفاظ وما یحتاجونہ فی ذلك الباب فبین مثلاً انه لا صلوة الا بقائتہ الكتاب ولم یبین منارج الحروف التي تتوقف علیہا صحة قراءة الفاتحة وتشدیداتہا وحرکاتہا وسکناتہا و بین ان استقبال القبلة شرط فی الصلوة ولم یبین قانوناً نعرف بہ استقبالہا و بین ان نصاب الزکوۃ مائتا درہم ولم یبین ان الدرہم ما وزنه و حیث سئل عن مثل ذلك لم یزد علی ما عندہم ولم یأتہم بما لا یجدونہ فی عاداتہم فقال فی مسالة هلال شهر رمضان فاذا غمر علیکم فاکسوا عدة شعبان ثلاثین وقال فی الماء یكون فی فلاة من الارض ترده السباع والبها ثم اذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبثاً واصله معتاد فیہم کہا بینا، والسرفی ذلك ان کل شیء منها لا یسکرات یبین الا بحقائق مثلہا فی الظہور والخفاء و عند

اور پھر اس کے بیان کی ضرورت پڑے گی اور ایسے ہی ضرورت پڑتی جائیگی اور اس میں بڑا حرج ہے اس لئے کہ ہر پابندی میں کسی قدر وقت ہوتی ہے، پس جب پابندیاں زیادہ ہو جائیں گی تو وقتیں بھی انتہا کو پہنچ جائیں گی، اور نیز شرعی احکام ادنیٰ اور اعلیٰ سب ہی کیلئے ہیں تو ان تعریفات کو تفصیل وار یاد کرنے میں سخت وقت پڑے گی، اور نیز جب لوگ نیکی کی قیودات کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے تو وہ ان نیکیوں کے فوائد نہ معلوم کر سکیں گے اور نہ ہی نیکیوں کے ارواح کی جانب وہ متوجہ ہو سکیں گے جیسا کہ تم بہت سے قاریوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اسوجہ سے کہ ان کی دلی توجہ الفاظ کی طرف رہتی ہے قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے اس لئے اس سے بہتر کوئی اور مصلحت نہ تھی کہ اصول کو منضبط کر کے باقی امور لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیں، واللہ اعلم بہ

منجملہ ان کے یہ ہے کہ شارح نے لوگوں سے انکی عقل کے مذاق ہی خطاب کیا ہے جو ان کی اصل فطرت میں فن حکمت، علم کلام اور علم اصول کے دقائق میں غور کرنے سے پیشتر ہی ودیعت رکھی گئی تھی، اسید اسطے خدا تعالیٰ نے اپنے واسطے جہت کو ثابت کیا اور فرمایا ”خدا تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے“ اور اس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی عورت سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ عورت مؤمنہ ہے، اور اس طرح قبلہ کی سمت پہچاننے میں، نماز کے اوقات دریافت کرنے میں اور عیدین مقرر کرنے میں علم ہیئت اور ہندسہ کے مسائل کو حفظ کرنے کی تکلیف نہیں دی اور مسئلہ کی وجہ کی طرف اپنے اس قول میں اشارہ فرمادیا ”قبلہ“ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے جب کعبہ کی سمت منہ ہو جائے اور فرمادیا ”ج کادن دہی ہے جس روز تم حج کرتے ہو اور یوم الفطر وہی ہے جس روز تم افطار کرتے ہو“ واللہ اعلم بہ

پندرہواں باب (۶)

ترغیب اور ترہیب کے ایثار کا بیان

خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے وحی کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام کو ثواب اور عذاب بتلایا جو اعمال پر مرتب ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو مسطح کر دیں اور لوگوں کے دل خوف اور امید سے پُر ہو جائیں اور وہ دلی خواہش اور ارادہ سے شرائع کی پیروی کریں

الانضباط فيحتاج ايضا الى البيان واهل مجرا وذلك حرج عظيم من حيث ان كل توقيت تضيق عليهم في الجملة فاذا كثرت التوقيتات ضاق المجال كل الضيق ومن حيث ان الشرع يكلف به الاداني والاقاصي كلهم وفي حفظ تلك الحدود على تفصيلها حرج شديد وايضا فالناس اذا اعتنوا باقامة ما ضبط به البراعتناء شديدا لم يحسوا بفوائد البر ولم يتوجهوا الى ارواحها كما تری كثير من المجددين لا يتدبرون معنى القران لاشتغال بالهم بالالفاظ فلا اوفق بال مصلحة من ان يقوض اليهم الامر بعد اصل الضبط والله اعلم، ومنها ان الشارح علم يناط بهم الاعلى ميزان العقل يودع في اصل خلقهم قبل ان يتعانون نواذ قائق الحكمة والكلام والاصول فاثبت لنفسه جهة فقال ”الرحمن على العرش استوى“ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا امرأة سوداء من الله فاشارت الى السماء فقال هي مؤمنة، ولم يكلفهم في معرفة استقيال لقبله و اوقات الصلوة والاعباد حفظ مسائل الهيئة والهندسة واشار بقوله القبلة ما بين المشرق والمغرب، اذا استقبل الكعبة الى وجه المسئلة، وقال الحج يوم تحجون والفطر يوم تفطرون والله اعلم

باب سرائر البر غيب الیهیب

من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده ان اوحى الى انبيائه صلوات الله عليهم ما يترتب على الاعمال من الثواب والعذاب لينبذ القوم به فتمتلى قلوبهم رغبة ورهبة ويتقيدوا بالشرائع

جس طرح وہ باقی امور کو عمل میں لاتے ہیں جن سے کوئی ضرر دور ہوتا ہے یا ان سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے چنانچہ اس آیت میں یہی مراد ہے ”بے شک نماز ایک بڑی بھاری چیز ہے لیکن نہ ان خوف کرنے والوں پر جنکو خیال رہتا ہو کہ ہم اپنے پروردگار سے ملیں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے“

پھر ترغیب اور ترہیب کے متعلق قواعد کلی ہیں جن سے ترغیب اور ترہیب کے تمام جزئی امور مستفہر ہوتے ہیں، فقہاء اصحاب ان کو اجمالاً جانتے تھے اگرچہ انہوں نے ان قواعد کو تفصیلاً منضبط نہیں کیا تھا اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس پر دلیل یہ حدیث ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اپنی بیوی سے مباشرت کرنے میں بھی تمہارے لئے اجر ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ کیا کوئی خواہش پوری کرے جب بھی ثواب ملتا ہے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حرام میں خواہش کا استعمال کرتا، کیا اس پر اسکو گناہ نہ ہوتا؟ اسلئے صحابہ کا اسی مسئلہ میں توقف کرنا اور ان پر اس کی علت کا مشتبہ ہو جانا اسی وجہ سے تھا کہ ان کے نزدیک اعمال اور ان کی جزا میں جو کچھ مناسبت ہوتی ہے انکو وہ جانتے تھے اور اسکو خوب جانتے تھے کہ اعمال کے نتائج ایسے قاعدہ پر مبنی ہیں جو معقول المعنی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے سوال کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کی جو آپ نے ایک واضح شئی پر قیاس کر کے دیا ہے، کوئی وجہ نہ ہوتی۔ اور میرے اس قول کی نظیر یہ بھی ہے کہ جو فقہار نے اس حدیث کے بارہ میں کہا ہے، حدیث یہ ہے۔ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا تو اسکو ادا کرتا یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں، ادا کرتا آپ نے فرمایا پس خدا کا قرضہ زیادہ ادا کرنے کے قابل ہے“ فقہا کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کو قواعد کلیہ سے تعلق ہوتا ہے۔

صحابہ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ نیکیوں سے تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے مثلاً تسبیح، تہلیل، تکبیر، یا ان سے شہری انتظام میں کوئی مصلحت حاصل ہوتی ہے، اور برائیوں سے ان دونوں کے خلاف امور حاصل ہوتے ہیں اور خواہش نفس کے پورا کر کے میں بہیمیت کے غلبہ کی پیروی ہوتی ہے اور اس میں عادت سے زیادہ اور کوئی مصلحت بھی نہیں ہوتی اور قضاء شہوت کے پورا کرنے میں بہیمیت کے غلبہ کی پیروی ہوتی ہے اور اس میں عادت کے علاوہ نہ تو کوئی مصلحت سمجھی جاتی ہے اور نہ ہی اسکے مثل کوئی ایسی شئی سمجھی جاتی ہے جو معرفت کلیہ کی طرف رجوع کرتی ہو، اور قضاء شہوت کے مسئلہ کو معرفت کلیہ کی طرف لوٹانا نہایت عجیب و غریب ہے۔ اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے میں خاوند اور بیوی کی پاکدامنی مستحکم ہوتی ہے اور اس میں

بداعیۃ متبعۃ من انفسہم کساثر ما فیہ دفع ضرر او جلب نفع وهو قوله تعالیٰ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملا قواربہم وانہم الیہ راجعون ثمان ہہنا قواعد کلیۃ الیہا ترجع جزئیات الترغیب والترہیب وکان فقہاء الصحابة یعدونہا اجبالاً وان لم یکنوا احرزوها تفصیلاً، ومما یدل علی ما ذکرنا ما جاء فی الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی بضع احدکم صدقة فقلوا یا نبی اللہ انما شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر؟ قال ارا یتملو وضعہا فی حرام کان علیہ وزرا، فہا توقفوا فی ہذہ المسألة دون غیرہا وما اشتبه علیہم ملیتہا الا لما عندہم من معرفۃ مناسیۃ الاحمال لا جزئیاتہا وانہا ترجع الی اصل معقول المعنی ولولا ذلک لم یکن لسؤالہم ولا لجواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتبار باصل واضم، وجہ، وقولی ہذا نظیر ما قالہ الفقہاء فی حدیث ”لو کان علی ابیک دین اکت قاضیہ؟ قال نعم قال فذین اللہ احق ان یقضی“ من اثم یدل علی ان الاحکام معلقۃ باصول کلیۃ وحاصل السؤال ان الصدقات ترجع الی تہذیب النفس کالتسبیح والتہلیل والتکبیر او اقامة المصلحة فی نظام المدینۃ وازالۃ السيئات ترجع الی اضداد ہاتین وقضاء شہوة الفرج اتباع لداعیۃ البہیمیۃ ولا یعقل فیہ مصلحۃ زائدۃ علی العادات او نحو ذلک مما یرجع الی معرفۃ کلیۃ واستخراج رجوع المسألة الیہا

وحاصل الجواب ان جماع التحلیۃ یحصن فرجہا وفرجہ وفیہ خلاص مما یکون قضاء الشہوة فی غیر محلہا اقتحاماً فیہ، وللا ترغیب والترہیب

اور ہر طریقہ کا ایک راز ہے اور ہم تم کو ان میں سے بڑے بڑے طریقے بتلاتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تہذیب نفس کے بار میں کسی کام کا جو آخر مرتب ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جائے یعنی نفس کی نیک و بد قوتوں میں سے کسی کا کمزور پڑنا یا اس کا غالب آنا، اسی کو زبان شرع میں نیکیوں کا لکھا جانا اور برائیوں کا مٹ جانا کہتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **يَوْمَ تَنْسَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**، روزانہ سو بار پڑھ لیا کرے تو یہ دش غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور اسکے لئے سونکیاں لکھی جاتی ہیں اور اسکے سوگناہ مٹا دئے جاتے ہیں اور اس روز شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور ایسے شخص سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوتا مگر اس شخص کا جو اس سے بھی زیادہ عمل کرے، اس حدیث کا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اور ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان وغیرہ سے محفوظ رہنے کی بابت اس عمل کے اثر کو بیان کیا جائے جیسے آپ نے فرمایا تھا ”اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے“ اور جیسے آپ کا یہ فرمان ہے ”بدکار لوگ اس کو نہیں کر سکتے“ یا اس عمل کا اثر رزق کی وسعت اور برکت کا ظہور بیان کیا جائے وغیرہ ذالک۔

ان میں سے بعض میں یہ راز ہے کہ کوئی شخص خدا سے سلامتی کو طلب کرتا ہے اور اس کی یہ طلب قبولیت دعا کا سبب بن جاتی ہے چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ خدا کی جانب سے روایت کرتے ہیں: **يَوْمَ تَنْسَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اگر بندہ مجھ سے پناہ چاہیگا تو میں اس کو پناہ دوں گا اور اگر کسی امر کی مجھ سے درخواست کرے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا۔

اور بعض احادیث میں یہ راز ہے کہ ذکر الہی میں مستغرق ہونے سے اور عالم حیرت کی طرف متوجہ ہونے سے اور ملکوت سے مدد طلب کرنے سے شیاطین سے مناسبت مستقطع ہو جاتی ہے اور تاثیر کا مدار مناسبت پر ہوا کرتا ہے، اور بعض احادیث میں یہ راز ہے کہ جس کی ایسی حالت ہوتی ہے تو ملکہ اسکے لئے دعا کرتے ہیں اسلئے وہ بہت سی راہوں پر چل پڑتا ہے پس کسی کو وہ حصول منافع کے راستہ پر جوتا ہے اور کبھی مضرت کے دفع ہونے کے راستہ پر۔

اور ان ترغیب و تہذیب کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ اعمال کا وہ اثر جو آخرت میں ظاہر ہوگا بیان کر دیا جائے اور کارا ز دو مقدموں سے معلوم ہوتا ہے۔

طرق ولكل طريقة سر ونحن ننبهك على معظم تلك الطرق، فمنها بيان الاثر المترتب على العمل في تهذيب النفس من انكسار احدى القوتين او غلبتها وظهورها، ولسان الشارع ان يعبر عن ذلك بكتابة الحسنات ومحو السيئات كقول صلي الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احدا بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه، وقد ذكرنا سره فيما سبق، ومنها بيان اثره في الحفظ عن الشيطان وغيره كقوله صلي الله عليه وسلم وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وقوله صلي الله عليه وسلم لا يستطيعها البطله او توسيع الرزق وظهور البركة ونحو ذلك، والسر في بعض ذلك انه طلب من الله السلامة وهو سبب ان يستجاب دعاءه وهو قوله صلي الله عليه وسلم روي عن الله تبارك وتعالى ولئن استعاذني لاعيدته ولئن سألني لاعطينه وفي البعض الاخران الغوص في ذكر الله والتوجه الى الجبروت والاستمداد من الملكوت يقطع المناسبة بهؤلاء وانما التأثير بالمناسبة وفي البعض الاخران الملائكة تدعو لمن كان على هذه الحالة فيدخل في شراج كثيرة فتارة في جلب نفع وتارة في دفع ضرر.

ومنها بيان اثره في المعاد وسره ينكشف بمقد متين، احدا هما ان الشيء لا يحكم عليه بكونه سببا للثواب والعذاب في المعاد حتى يكون

اور ان ترغیب و تہذیب کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ اعمال کا وہ اثر جو آخرت میں ظاہر ہوگا بیان کر دیا جائے اور کارا ز دو مقدموں سے معلوم ہوتا ہے۔

اور ہمیشہ سے لوگوں کے فرقے یعنی حکماء، اربابِ صناعت اور اطباء احکام کو ان کی علتوں پر جاری کرتے آئے ہیں اور عرب بھی ہمیشہ اپنے خطبات اور محاورات میں اسی قانون پر چلتے آئے ہیں اور کسی قدر اس کو ہم نے ذکر بھی کیا ہے؛

اور یا یہ عمل نہایت شاق ہو یا کم شدہ ہو یا سخت
ناگوار طبع ہو جس پر وہی شخص اقدام کر سکے جس میں کامل اخلاص
ہو اس لئے ایسا عمل اس کے اخلاص کی شرح ہو جائے گا
کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

له مناسبة بأحد سببي المجازاة إما أن يكون له
دخل في الاخلاق الاربعة المبنية عليها السخاة
وتهذيب النفس اثباتاً او نفياً وهي النظافة و
الخشوع لرب العالمين وسماحة النفس والسعة
في اقامة العدل بين الناس او يكون له دخل
في تمشية ما اجمع الملا الاعلى على تمشيتها
التشكين للشرائع والنصرة للانبياء عليهم السلام
اثباتاً او نفياً ومعنى المناسبة ان يكون العمل
مظنة لوجود هذا المعنى او مثلاً لزمالة العادة
او طريقاً اليه كما ان كونه يصلي ركعتين لا يجث
فيهما نفسه مظنة الاحبات وتذكر جلال الله
والترقي من حضيض البهيمية وكما ان اسباغ
الوضوء طريق الى النظافة المؤثرة في النفس وكما
ان بذل المال الخطير الذي يشتم به عادة والحق
عن ظلم وترك المراء فيما هو حق له مظنة لسماحة
النفس ومثلاً لزم لها وكما ان اطعام الجائع وسق
الظمآن والسعي في اطفاء ثائرة الحرب من بين
الاحياء مظنة اصلاح العالم وطريق اليه وكما ان
حب العرب طريق الى التزني بزيهم وذلك طريق
عطف الى الاخذ بالملة الخنيفية لانها تشخصت
في عاداتهم وتنويه بامر الشريعة المصطفوية
وكما ان المحافظة على تعجيل الفطر تباعد عن
اختلاط الملل وتحريقها وما زالت طوائف الناس
من الحكماء واهل الصناعات والاطباء يديرون
الاحكام على مظانها وما زال العرب يجارين على
ذلك في خطيهم ومخاويراتهم وقد ذكرنا بعض
ذلك او يكون عملاً شاملاً او خاملاً او غير موافق
للطبيعة لا يقصده ولا يقدر عليه الا المخلص
حق الاخلاص فيصير شرحاً لاختلاصه كالتفصيل

مثلاً خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پینا اور حضرت علیؑ سے محبت رکھنا اموجہ سے کہ حضرت علیؑ خدا کے احکام کی تعمیل میں نہایت سخت تھے، اور جیسے انصار سے محبت کرنا، کیونکہ معد اور یمن کے عرب باہم ایک دوسرے سے متنفر تھے یہاں تک کہ اسلام نے ان میں الفت پیدا کر دی، اس واسطے ان سے محبت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ دل میں اسلام کی بشاشت اکثر گزرتی ہے، اور جیسے پہاڑ پر چڑھ کر دیکھنا اور لشکر اسلام کی حفاظت میں جاگنا، پس یہ اس امر کو بتلاتا ہے کہ اس کا ارادہ دین الہی کے قائم کر لئے میں سچا ہے اور اسکو دین سے محبت ہے ۛ

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرجاتا ہے اور وہ اپنے نفس اور نفس کی ان حالتوں کی طرف رجوع کرتا ہے جن کی موافقت یا منافرت کا نفس پر رنگ چڑھتا تھا تو وہاں کے مناسب تکلیف و آرام کی صورتیں اس پر ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ان نفسانی حالات اور تکلیف و آرام میں ہر مدت عقلیہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ ملازمہ ایک دوسری قسم کا ہے جس سے نفس کے بعض امور کی بعض کی طرف کشش ہوتی ہے اور اسی کے موافق خواب میں معانی مشکل ہوئے ہیں جیسے ماہ رمضان میں مؤذن کا اذان دیکر لوگوں کو مباحثت اور کھانے پینے سے منع کرنا ان کے سونہوں اور شرنگا ہوں پر پھر لگا دینے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر عالم مثال میں اور مناسبات ہیں جن پر احکام مبنی ہیں۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام وحیہ کلی کی صورت میں آئے اور کسی کی صورت میں نہ آئے تو یہ ایک خاص مناسبت کی وجہ سے تھا اور خاص وجہ ہی کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا ظہور ہوا تھا۔ پس ان مناسبات کا سمجھنے والا ہی خوب جان سکتا ہے کہ اس عمل کی جزا کس صورت میں ہوگی جیسے خواب کی تعبیر دینے والا خوب جانتا ہے کہ جو صورت اس نے خواب میں دیکھی ہے اس صورت میں کون سی شے ظاہر ہوتی ہے،

ۛ۔ اصل کلام یہ ہے کہ اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو شخص علم کو چھپائے اور وقت صرف تعلیم سے سکوت کرے تو اسکو آتش لگام سے ملا جائیگا یہ تشبیہ اس لئے دی گئی ہے کہ ایسے سکوت سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور لگام سکوت کے مشابہ اور اسکی صورت ہے، اور جو شخص مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہمیشہ امر کا دل مال سے ہی متعلق رہتا ہے تو اسکی گردن میں گنجانے کا طوق ڈالا جائیگا، اور جو شخص دراہم، دنانیر اور مویشیوں کی حفاظت میں مصروف رہتا ہے

من ماء زمزم و کعب علی رضی اللہ عنہ فانه کان شديدا في امر الله و كعب الانصار فانه لم تنزل الحرب المعدية و اليمنية متباغضين فيما بينهم حتى ألفهم الاسلام فالتأليف معرف لدخول بشاشة الاسلام في القلب و كالطالع على الجبل و السهر في حراسة جيوش المسلمين فانه معرف لصدق عزيمته في اعلاء كلمة الله و حب دينه ۛ

المقدمة الثانية ۛ ان الانسان اذا مات رجع الى نفسه و الى هياتها التي انصبغت بها الملائكة لها و المناقرة اياها لا بد ان تظهر صورة التألم و التعمير بقرب ما هنالك و لا اعتبار في ذلك للملازمة العقلية بل لنوع اخر من الملازمة لاجلها يجرب بعض حديث النفس بعضا و على حسبها يقع تشبيه المعاني في المنام كما يظهر منه منع المؤذن الناس عن الجماع و الاكل بصورة الختم على القروم و الافواه ثمران في عالم المثال مناسبات تبني عليها الاحكام فما ظهر جبريل في صورة دحية دون غيره الا لمعنى و لا ظهرت النار على موسى عليه السلام الا لمعنى، قال العارف بتلك المناسبات يعلم ان جزاء هذا العمل في اي صورة يكون كما ان العارف بتأويل الرؤيا يعرف انه اى معنى ظهر في صورة ما رآه، و بالجملة فمن هذا الطريق يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يكثر العلم و يكف نفسه عن التعليم عند الحاجة اليه يعذب بلجام من نار لانه تألمت النفس بالكف و اللجام تشبه الكف و صورته و الذي يحب المال و لا يزال يتعلق به خاطره يطوق بشجاع اقرب و الذي يتعاني في حفظ الدارهم و الدنانير

اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے باز رہتا ہے تو اسکو انہی اشیاء کے ذریعہ سے عذاب دیا جائیگا جیسے تکلیف دینے کا طریقہ ملا، اعلیٰ کی نظر میں مقرر ہے، اور جو شخص کسی ہتھیار یا زہر سے خودکشی کرتا ہے اور اسوجہ سے وہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو انہی صورتوں سے اسکو عذاب دیا جائیگا، اور جو شخص فقیر کو کپڑے پہنائیگا تو اسکو روز قیامت میں حریر جنت کا لباس پہنایا جائیگا، اور جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اور غلامی کی مصیبت سے جو اسکو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو آزاد کرے گا تو اس غلام کے ہر عضو کے بدلہ میں اس شخص کا ہر عضو دوزخ سے آزاد کیا جائیگا۔

اور ان ترغیب اور ترہیب کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ عمل کو اس چیز سے تشبیہ و بیجاۓ جسکی خوبی یا برائی ذہنوں میں شرع یا عادت کی وجہ سے پائی جاتی ہے اور اسوقت میں ضرور ہے کہ ان دونوں امور میں کوئی جامع شئی ہو، جیسی نہ کسی وجہ سے دونوں میں مشترک ہو جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو حج کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مسجد میں عبادت کیلئے بیٹھا رہے، صاحب حج و عمرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ہمہ کر کے واپس لینے والے کو اس کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو قی کر کے پھر اسکو چاٹ لیتا ہے، اور تشبیہ میں یہ بھی ضرور ہے کہ اس عمل کو مہیوب لوگوں یا قابل نفرت لوگوں کی طرف منسوب کیا جائے یا اس عمل کو نبیوالے کے حق میں دعایا بدو کا کجائے، اور ان امور سے اگرچہ اس عمل کے عموماً یا قلیح ہو سکتی وجہ کا لحاظ بھی نہ کیا جائے اس عمل کی اجمالی حالت معلوم ہو جاتی ہے جیسے شارع کا قول ہے: ”یہ منافق کی نماز ہے“ اور جیسے آپ نے فرمایا ”جو شخص ایسا کام کرے گا وہ ہم سے نہیں“ یا فرمایا ”یہ کام شیطان کا ہے یا یہ کام فرشتہ کا“ اس سے اور خدا سپر جم کر ہے جیسا کرتا ہے: ”اور اسی کے مثل اور عبادتوں کو قیاس کر لینا چاہئے۔ اور ان ترغیب و ترہیب کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ فعل کی حالت ہی خدا کی خوشی یا ناخوشی سے متعلق ہے اور یہ حالت ہی ملائکہ کی دعا یا بدو کا سبب ہے جیسے شارع کا قول ہے ”خدا ایسے ایسے امور کو پسند کرتا ہے اور ایسے ایسے امور کو ناپسند کرتا ہے“ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خدا تعالیٰ اور فرشتے دائیں جانب کی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں“ اور اسکا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم،

والانعام ویجوط بها عن البذل لله یعد بنفس تلك الاشیاء علی ما تقرر عند هم من وجہ التاذی، والذي یعداب نفسه بحدیث او سم و یخالف امر الله بذلک یذنب، بتلك الصورة والذي یکسو الفقیر یکسی یرم القیامة من سندس الجنة، والذي یعق مسلماً ویفک رقبتہ عن افة الرق المحیط به یعق بكل عضو منه عضواً منه من النار

ومنہا تشبیہ ذلك العمل بما تقرر فی الاذهان حسنه او قبحه اما من جهة الشرع او العادة وفي ذلك لا بد من امر جامع بین الشیئین مشترك بینہما ولو بوجه من الوجوه کما شبه المرابط فی المسجد بعد صلاة الصبح الی طلوع الشمس بصاحب حجة و عمرہ، و شبه العائد فی هبته بالکلب العائد فی قبیئہ ونسبته الی المحبوبین او المبعوضین والدعاء لفاتله او علیه وکل ذلك ینبہ علی حال العمل اجبالاً من غیر تعرض لوجه الحسن او القبح کقول الشارع تلك صاوة المنافق، و لیس مناً من فعل کذا، وهذا العمل عمل لشیاطین او عمل الملائكة، ورحم الله امرءاً فعل کذا وکذا و فو هذا الصارات، ومنها حال العمل فی کونه متعلقاً لرضا الله او سخطه و سبباً لانعطاف دعوة الملائكة الیه او علیه کقول الشارع ان الله یحب کذا وکذا و یبغض کذا وکذا و قوله صلی الله علیه و آله وسلم ان الله تعالیٰ و ملائکته یصلون علی میا من الصوف وقد ذکرنا سره والله اعلم

سُورَةُ هَا بِ (۶۸)۔ کمال مطلوب کے حاصل

ہونے پر یہ ہونیکے اعتبار سے امت کے درجات کا بیان

اس باب میں اہل خدا تعالیٰ کا وہ قول ہے جو سورہ واقعہ میں مذکور ہے "تم تین تین جوڑے ہو، اصحاب الیمین، اور اصحاب الیمین کیا ہیں؟ اور اصحاب المشئمة، اور اصحاب المشئمة کیا ہیں اور جو لوگ سب پر سبقت لیجائے والے ہیں وہی مقرب ہیں" اہل انہر سورہ۔ اور نیز خدا تعالیٰ کا وہ قول ہے "پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا۔ پس بعض لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں بعض میانہ رو اور بعض نیکوں میں سے آگے بڑھنے والے ہیں، خدا کے حکم سے یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے"۔

تم معلوم کر چکے ہو کہ سب کے اعلیٰ درجہ کے نفوس، مضمہین کے ہیں اور ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں، مضمہین کے بعد اس گروہ کا درجہ ہے جس کو سابقین کہتے ہیں۔ سابقین کی دو قسمیں ہیں، اول قسم اہل علو اصطلاح کی ہے جن کی استعداد کمالات کے حاصل کرنے میں مضمہین کی سی ہوتی ہے لیکن انکی سعادت ان کو ان کے مرتبہ تک نہیں پہنچاتی، پس ان کی استعداد و خواہش آدمی کی سی ہے جو ایک بیدار کرنے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ پس جب ان کو رسولوں کی خبریں بیدار کرتی ہیں تو وہ ان علوم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو ان کی استعداد کے مناسب ہوتے ہیں ایسی مخفی مناسبت کی وجہ سے جو ان کے باطن نفوس میں موجود ہوتی ہے اس لئے یہ لوگ مجتہدین فی المذہب کے مرتبہ کے ہو جاتے ہیں اور ان کے الہام کی حالت یہ ہے کہ وہ اس الہام اجمالی کلی کو حاصل کرتے ہیں جو ان کے نفوس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس استعداد کی وجہ سے جو بارگاہ الہی میں انکو محیط ہوتی ہے اور یہ ایسا امر ہے جو اکثر سابقین میں مشترک ہے اور پیغمبروں نے اس کو بیان کیا ہے،

دوسری قسم اہل جذب اور علو کی ہے جن کو رہبر توفیق نے ایسی ریاضات اور توجہات کی طرف، چلا کر مشغول رکھا ہے جس سے انکی بہیمیت مغلوب ہو گئی پس خدا تعالیٰ نے انکو کمال علمی اور کمال عملی دونوں عطا فرمائے ہیں

باب طبقات الامة باعتبار الخروج

الى الكمال المطلوب اوضحه

والاصل في هذا الباب قوله تعالى في سورة

الواقعة كنتم اولا واجا ثلاثة فاصحاب اليمين

ما اصحاب اليمين واصحاب المشئمة فاصحاب

المشئمة والسابقون السابقون اولئك

المقربون الى استر السورة وقوله تعالى

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من

عبادنا فمهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك

هو الفضل الكبير قد علمت ان انتم مراتب

النفوس هي نفوس المقهين وقد ذكرناها

وبينا المقهين جماعة تسعة بالسابقين وهم

جنسان جنس اصحاب اضطرار وعلو كمال

استعداد هم استعداد المقهين وتلق

تلك الكمالات الا ان السعادة لم تبلغ بهم

مبلغهم فكان استعداد هم كمالنا ثم ليحتاج الى

من يوقظه قلبا ايقظه اخبار الرسل اقبوا

على ما يناسب استعدادهم من تلك العلوم

مناسبة خفية في باطن نفوسهم فصاروا

كالمجتهدين في المذهب وصار الهمامهم

ان يتلقوا من الالهام الجلي الكلي الذي توجه

الى نفوسهم بما يشمله من الاستعداد

في حظيرة القدس وهو الامور المشتركة في

اكثرهم وتوجه عنه الرسل، وجنس

اصحاب تجاذب وعلو سابقهم سائق التوفيق

الى رياضات وتوجهات قهرت بهيمية

فانهم الحق كمالا علميا وكمالا عمليا

اور اپنے امور میں ان کو پوری بصیرت حاصل ہو گئی ہے اسی واسطے انکو خداوندی واقعات، رہنمائی اور اطلاع حاصل ہوتی رہتی ہے جیسے طرق صوفیہ کے اکابر صوفیہ تھے، تمام سائقین میں دو امر ضرور جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت خدا کی طرف متوجہ ہونے میں اور قرب حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں، اور دوسرا امر یہ ہے کہ ان کی فطرت نہایت قوی ہوتی ہے پس ملکات مقصودہ ہو بہو ان کے سامنے متمثل ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کو ملکات کے قالب اور صورتوں کی طرف ضرورت پڑے، ان کو ان قالبوں کی ضرورت صرف ان ملکات کی تشریح کے لئے ہوتی ہے اور اسلئے ہوتی ہے کہ وہ قالب ان ملکات کے لئے ذرائع ہوتے ہیں، سائقین میں سے ایک قسم مفردین کی ہے جو عالم غیب کی طرف متوجہ رہتے ہیں ذکر الہی انکے بوجھ اور وقتوں کو دور کر دیتا ہے، ایک قسم صدیقین کی ہے جو خدا تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے اور اسی کیلئے خاص ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور ایک قسم شہداء کی ہے جو لوگوں کی رہبری کیلئے پیدا کئے گئے ہیں، ان میں عالم بالا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کافروں پر لعنت کرتے ہیں، ایمان والوں سے خوش ہوتے ہیں نیک امور کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اسلام کو غالب کرتے ہیں، پس یہ قیامت کے روز کفار سے محاصمہ کرینگے اور ان کے خلاف شہادت دیں گے اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بمنزلہ اعضاء کے ہیں تاکہ بعثت سے جو مقصود ہے وہ ان کے ذریعہ سے تکمیل کو پہنچ جائے، اسی واسطے انکو اور اس افضل جانتا اور انکی عزت و توقیر کرنا ضروری ہے، اور ایک قسم راسخین فی العلم کی ہے جن میں ذکاوت اور ہوشمندی کامل ہوتی ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت کی باتیں سنتے ہیں تو ان میں ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے پس کتاب الہی کے ٹھیک ٹھیک معنی سمجھنے میں وہ استعداد انکے باطن کی مدد کرتی ہے، اسی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا ہے جبکہ فرمایا ”یا استباہ قرآنی کی طاقت جو مسلمان آدمی کو دی جاتی ہے“ اور ایک قسم عباد کی ہے جو عبادت کے فوائد کو عیاں دیکھتے ہیں اور انکے نفوس اس عبادت کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں اور وہ فوائد انکے صمیم قلب میں داخل ہو جاتے ہیں

صادو علو، بصیرۃ من امرہم فكانت لہم وقائع الہیۃ وارشاد و اشراق مشل، اکابر طرق الصوفیۃ ویجمع السائقین امران احدہما انہم لیستقر غون طاقتہم فی التوجہ الی اللہ والتقرب سنہ، وثانیہما ان جلیتہم قویۃ فتمثل الملکات المطلوبۃ عندہم علی وجہہا من غیر نظر الی اشباح لہا وانما یحتاجون الی الاشباح شرحاً لتلك الملکات وتوسلاً بہا الیہا منہم المفردون المتوجہون الی الغیب طرح الذکر عنہم اثنائاً لہم الصدیقون المتمیزون عن سائر الناس بشدة انقیاد الحق والتجرد لہ والشہداء الذین اخرجوا للناس وحل فیہم صبغہ السلا الا علی من لعن الکفرین والرضا عن المؤمنین والامر بالمعروف والنہی عن المنکر واعلاء الملة بواسطة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کان یوم القیامۃ قاموا یخاصمون الکفرة ویشہدون علیہم وہم بمنزلۃ اعضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعثتہ بہم لیکمل الامر المراد فی البعثۃ ولذلك وجب تفضیلہم علی غیرہم وتوقیرہم والراسخون فی العلم اولو ذکاء وعقل لما سمعوا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم والحکمة صادف ذلك منہم استعداداً فصاریہم لہم فی باطنہم فہم معانی کتاب اللہ علی وجہہا والیہ اشار علی رضی اللہ عنہ حیث قال او فہم اعطی رجل مسلم، والعباد الذین ادركوا فوائد العبادۃ عیاناً وانصبغت نفوسہم بانوارہا ودخلت فی صمیم افئدتہم فہم یعیدون اللہ

پس یہ لوگ عبادت الہی نہایت بصیرت سے کرتے ہیں اور ایک درجہ سابقین میں سے زیادہ کا ہے ان کو عالم معاد اور وہاں کے لذائذ کا کامل یقین ہوتا ہے ان لذائذ کے مقابلہ میں انکو دنیوی لذت نہایت حقیر معلوم ہوتی ہے اور لوگ انکی نظریں اونٹ کی ٹینگنیوں کی مانند بیقرار معلوم ہوتے ہیں، اور سابقین میں سے بعض لوگ انبیاء علیہم السلام کی جانشینی کی استعداد رکھتے ہیں جو وصف عارالت کے ساتھ موصوف ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس وصف عارالت کو احکام الہی میں صرف کرتے ہیں، اور سابقین میں سے خوش خلق لوگ ہیں یعنی ان میں سخاوت، تواضع اور عضو کی صفات ہوتی ہیں، اور سابقین میں سے ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں اور ان کا فرشتوں کے ساتھ اختلاط رہتا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، ان سابقین کے فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ میں ایک توجہی اور فطری استعداد ہوتی ہے جو اپنے کمال کا ایسی بیداری کے ذریعہ تقاضا کرتی ہے جو انبیاء کی اطلاعوں سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک استعداد کسی ہوتی ہے جو احکام کو قبول کرنے کیلئے آمادہ کرتی ہے پس ان دونوں استعدادوں کے ذریعہ سابقین کو کمالات حاصل ہوتی ہے، مفہمین میں سے جو لوگ ہدایت کیلئے مبعوث نہیں ہوئے وہ بھی شرائع میں سابقین میں سے شمار کئے جاتے ہیں،

سابقین کے بعد اس جماعت کا درجہ ہے جنکو اصحاب الیمین کہتے ہیں اصحاب الیمین کی بھی چند قسمیں ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنکے قلوب سابقین کے درجہ سے بہت قریب ہیں لیکن انکو فطری امور کی تکمیل کی توفیق نہیں ہوتی اسلئے انہوں نے اعمال کی اور لوح کو چھوڑ کر صرف اعمال کی صورتوں پر ہی اکتفا کیا لیکن انکو ان ارواح سے بالکل بیگانگی بھی نہیں ہے۔ اور ایک قسم اصحاب جنب کی ہوان کو نفوس میں قوت ملکی ضعیف ہوتی ہے اور قوت بہیمی قوی ہوتی ہے اسلئے سخت سخت ریاضتوں کی انکو توفیق ہوتی ہے اس انکو وہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں جو ملائکہ کیلئے ہوتے ہیں، یا انکی بہیمی قوت ضعیف ہوتی ہے اور وہ ذکر الہی سے تزکیہ قلب حاصل کرتے ہیں پس ان پر جزئی الہامات، جزئی عبادت اور طہارت کا ترشح ہوتا ہے، اور ایک قسم اہل اصطلاح کی ہر جنکی ملکی قوت نہایت ضعیف ہوتی ہوان لوگوں کی بہیمی طاقت اگر قوی ہے تو سخت سخت ریاضتوں میں مصروف رہتے ہیں اور اگر قوت بہیمی ضعیف ہے تو ہمیشہ

على بصيرة من امرهم والذين آمنوا بالبعاد وبما هنالك من اللذة فاستحقوا في جنبها لذة الدنيا وصار الناس عندهم كآباء غير الابل والمستعدون لخلافة الانبياء عليهم السلام ممن يعبدون الله تعالى بخلق العدالة فيصرفونه فيما امر الله تعالى واصحاب الخلق الحسن اعني اهل الساحة من الجود والتواضع والعفو عن ظلم والمتشبهون بالملائكة والمخاطون بهم كما يذكرون بعض الصحابة كان يسلم عليهم الملائكة، ولكل فرقة من هذه الفرق استعداد جليل يقتضي كماله بتيقظ باخيار الانبياء عليهم السلام واستعداد كسبي يتهيأ باخذ للشرائع فيما يحصل كمالهم ومن كان من المفهمين لم يبعث الى الخلق فانه يعد في الشرائع من السابقين ويتلو السابقين جماعة تسمى باصحاب اليمين وهم اجناس، جنس نفوسهم قربة الماخذ من السابقين لم يوفقوا لتكميل ما جباله فاقصروا على الاشباح دون الارواح لكنهم ليسوا باجنبيين منها، وجنس اصحاب التقاذيب نفوسهم ضعيفة الملكية قوية البهيمية وفقوا الرياضات شاقة فانشرت فيهم ما للملائكة السافل او ضعيفة البهيمية استهتروا بذكر الله تعالى فترشم عليهم الهامات جزئية وتعد وتطهر جزئيات، وجنس اهل الاصطلاح ضعيفة الملكية جدا عضوا على الرياضات الشاقة ان كانوا قوي البهيمية او الاوراد الدائمة ان كانوا ضعيفيها فلم يشر ذلك لهم شيئا من الانكشاف لكن

وہ بھی شرائع میں سابقین میں سے شمار کئے جاتے ہیں،

یہ اعمال اور صورتیں جو عمدہ ملکات کی تصویر ہیں انکے نفوس میں راسخ ہو جاتی ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کے عمل میں کامل اخلاص اور طبیعت و عادت کے میلان سے پورے طور پر علیحدگی شرط نہیں ہوتی ایسے لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن تنگدلی اور ثواب کی امید دونوں انکی نیت میں داخل ہوتی ہیں وہ نماز اسلئے بڑھتے ہیں کہ انکے خاندان میں نماز پڑھنے کا طریقہ جاری ہے اور انکو ثواب کی امید بھی رہتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے اور لوگوں کے خوف سے زنا اور شراب خوری سے اجتناب کرتے ہیں، یا یہ لوگ مرغوبات حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور بہو و لعب میں مال خرچ نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں سے اعمال قابل قبول ہوں گے بشرطیکہ انکے قلوب اخلاص خاص کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور انکے نفوس نفس اعمال کے پابند ہیں نہ صرف ان کاموں کے جو کیفیت ملکات کی شرح ہوتے ہیں، پیشتر زمانہ کی حکمت میں مسدود رہا تھا کہ بعض صورتیں تو حیا، خیر ہے اور بعض صورت میں حیا، عجزی اور ضعف ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سب صورتوں میں عمدہ شئی ہے پس نبی کا یہ فرمان ہماری مذکورہ بالا تقریر کو تائید کرتا ہے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن پر کبھی کبھی قوت ملکی کی بجلی چمک جاتی ہے لیکن انہیں اس کا ملکہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسی بجلی سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں ایسے لوگ وہ ہیں جو خدا سے استغفار کرتے ہیں، برائیوں پر اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں، اور وہ ہیں جو تنہائی میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ وہ ہیں جن کا نفس برائی کا پابند نہیں ہو سکتا انکا دل پر بندوں کا سا ہوتا ہے، اسوجہ سے کہ یا تو ان کی فطرت ضعیف ہوتی ہے یا قوت کو زائل کرنے والی کوئی شئی انکے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے جیسے کسی کو شکم میں بیماری ہو یا مصیبتوں میں گرفتار ہو ایسے لوگوں کے مصائب انکے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، حامل کلام یہ ہے کہ اصحاب الیمین کو سائبین کی دونوں خصلتوں میں سے ایک حاصل ہوتی ہے اور ایک حاصل نہیں ہوتی، اصحاب الیمین کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنکو اصحاب الاعراف کہتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں جن کے مزاج صحیح اور فطرت پاکیزہ ہے اور ان کو دعوت اسلام کی کچھ خبر نہیں ہوتی ہے یا خبر تو ہوئی ہے لیکن اس طرح سے کہ وہ ان پر حجت نہ بن سکی اور نہ ہی اس سے انکے دلوں کا مشبہ دور ہو سکا اس واسطے ان لوگوں کو خیس ملکات اور برے اعمال میں نہ تو

دخلت الاعمال والہمیات التي هي شياخ الملكات الحسنة في جذر نفوسهم، وكثير منهم لا يشترط في عمله الاخلاص التام والتبني من مقتضى الطبع والعادة بالكلية فيتصدقون بنية مستزجة من دقة الطبع ورجاء الثواب ويصلون لجريان سنة قوم على ذلك ولرجاء الثواب ويمتنعون من الزنا وشرب الخمر خوفا من الله وخوفا من الناس ولا يستطيعون اتباع العشيقات ولا بذل الاموال في الملاهي فيقبل منهم ذلك بشرط ان تضعف قلوبهم عن الاخلاص الصراف وان تفسك نفوسهم بالاعمال نفسها لا بسا هي شروح للملكات، وكان في الحكمة الاولى ان من الحياء خيرا ومنه ضعف، فقال النبي صلي الله عليه وسلم الحياء خير كله، ينيبه على ما ذكرنا وكثير منهم يبرق عليهم بارقة ملكية في اوقات يسيرة فلا يكون ملكة لهم ولا يكونون اجنبيين عنها كما تستخف الزواجر انفسهم وكالذي يذكر الله خاليا وقاضيت عيناه وكالذي لا تمسك نفسه الشر لضعف في جبلته انما قلبه كقلب الطير او لتحلل طارئ على مزاجه كالمبطون واهل المصائب كفرت بلایا هم خطاياهم، وبالجملة فاصحاب الیمین فقدوا احدی خصلتی السابین وحصوا الاخری و بعد هم جماعة تسبی باصحاب الاعراف وهم جنسان، قوم صحت امزجتهم وزکت فطرتهم ولم تبلغهم الدعوة الاسلامية اصلا او بلغت ولكن بنحو لا تقوم به الحجة ولا تزول به الشبهة فنشأوا غير منهكين في الملكات

انہماک ہوتا ہے اور نہ ہی جناب حق کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے نہ اثباتاً اور نہ نفیاً، یہ لوگ اپنے اشرف حالات میں دنیوی کاروبار میں مشغول رہتے ہیں پس یہ لوگ جب مریں گے تو ایک کورانہ حالت کی طرف رجوع کریں گے نہ ان کو عذاب ہوگا اور نہ ثواب یہاں تک کہ ان کی بہیمیت محو ہو جائے اور پھر ملکی قوت کی بجلیوں میں سے کچھ ان پر چکیں، اور دوسری قسم کہ وہ لوگ ہیں جن میں عقلی مادہ کم ہے جیسے اکثر لڑکے، دیوانے، کاشکار اور غلام، اور اکثر بیشتر ان کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں اور جب رسوم کی پابندی ان میں نہ ہو تو خود محض بے عقل رہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے ہونے میں اتنا ہی کافی ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لوندھی کے لئے کافی سمجھا تھا، اس سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: خدا کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ ایسے لوگوں سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے مشابہ رہیں تا کہ کلمہ کی تقریق نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو بری باتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور نامناسب طریقہ سے جناب حق کی طرف میلان کرتے ہیں تو ایسے لوگ اصحاب جاہلیت ہیں جن کو مختلف صورتوں سے عذاب دیا جائے گا، اصحاب اعراف کے بعد ایک اور جماعت ہے جن کو منافقین کہتے ہیں ان کا تعلق عقلی ہوتا ہے، ان لوگوں کی چند قسمیں ہیں، ان منافقین میں وہ سعادت پیدا نہ ہوئی جس سے کمال مطلوب پورے طور پر حاصل ہو اسکی وجہ یا تو یہ ہے کہ ان پر طبیعت کے حجاب غالب آگئے پس وہ برے حصائل میں پڑے رہے جیسے کھانے و عورتوں کی خواہش ہے اور کہینہ ہے، ان کی طاعت نے ان کے گناہوں کو زائل نہیں کیا یا رسم کے حجاب ان پر غالب آگئے اسوجہ سے رسوم جاہلیت یا بنیائی بندیوں یا وطنوں کو ترک کرنے کی جرات نہ کر سکتے تھے، یا ان پر سو معرفت اور کچھ نہیں کا حجاب پڑ گیا جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو تشبیہ دینے والے یا عبادت اور استعانت میں خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے شرک خفی کرنے والے جو اس بات کے قائل ہیں کہ شرک بغوض اسکے علاوہ کوئی اور ہے، یہ شرک ان امور میں ہوتا ہے جنکی مذہب میں پوری تصریح نہیں اور نہ ہی ان کو بخوبی واضح اور روشن کیا گیا انہیں سے بعض لوگ ضعیف المزاج، نحیف اور کمزور عقل کے ہوتے ہیں،

التحسيسة والاعمال المردية ولا ملتفتين الى جناب الحق لانفيا ولا اثباتا كان اكثر امرهم الاشتغال بالارتفاقات العاجلة فاولئك اذا ما توارجوا الى حالة عسياء لا الى عذاب ولا الى ثواب حتى تنفخ بھیمیتهم فيبرق عليهم شئ من بوارق الملكية، وقوم نقصت عقولهم كاکثر الصبيان والمعتوهين والفلاحين والارقاء وكثير يزعمهم الناس انهم لا بأس بهم واذ انقم حالهم عن الرسوم بقوا لا عقل لهم فاولئك يكتفى من ايها انهم بمثل ما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابيارية السوداء سالها ابن الله فاشارت الى السماء انما يراود منهم ان يتشبهوا بالمسامين لئلا تتفرق الكلمة، اما الذين نشاؤا مفكرين في الرذائل والتفتوا الى جناب الحق على غير الوجه الذي ينبغي ان يكون فهم اصل الجاهلية يعذبون باصناف العذاب وبعد هم جبايلة تسى بالمتافقين نفاق العمل وهم اجناس لم تبلغ بهم السعادة الى وجود الكمال لما لم يبلغه ما هو عليه اما غلب عليهم حجاب الطبيعة ففتوا في ملكة رذيلة مثل شره الطعام والنساء والحقد ما وضعت عنهم طاعتهم اوزارهم اوحجاب الرسم فلا يكادون يسبحون بترك رسوم الجاهلية ولا بهاجرة الاخوان والاطنان او حجاب سوء المعركة مثل التشبه بالذين اشركوا بالله عبادة او استعانة شركا نفيا زاعمين ان الشرك المبغض غير ما يفعلونه وذلك فيها لم تنص فيه الملة ولم يكشف عنه الغطاء، ومنهم اولو ضعف وسماجة و

جنگو خدا اور رسول کی محبت نے گناہوں سے باز نہ رکھا، جیسے اس شخص کا قصہ جو خدا اور رسول سے دلی محبت رکھتا تھا اور شراب پیا کرتا تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی محبت کی شہادت دی، اور ایک جماعت ہے جسکو فاسقین کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ملکات الرذیلہ کی بہ نسبت برے اعمال غالب ہیں، ان فاسقین میں سے بعض میں بہیمیت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ درندوں اور بہائم کی خواہشوں میں منہمک رہتے ہیں اور ان میں سے بعض کے مزاج فاسد ہوتے ہیں اور ان کی رائیں لغو ہوتی ہیں، وہ بمنزلہ اس مریض کے ہوتے ہیں جو مٹی اور چلی ہوئی روٹی کھانے کو پسند کرتا ہے، پس ایسے لوگوں سے شیطانی امور سرزد ہوتے رہتے ہیں، فاسقین کے بعد درجہ کفار کا ہے یہ وہ متمر اور سرکش لوگ ہیں جنہوں نے باوجود کمال عقل اور صحیح تبلیغ کے لا الہ الا اللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا، یا شریعت انبیاء علیہم السلام کے پیچھا لگنے میں باری تعالیٰ کا جو ارادہ تھا اسکی مخالفت کی پس انہوں نے لوگوں کو خدا کی راہ سے باز رکھا اور دنیوی زندگی پر قناعت کی اور دنیا کے مابعد زندگی کی کچھ پرواہ نہیں کی، ایسے لوگ ابدی لعنت اور دائمی قید میں رہیں گے، ان کفار میں سے اہل جاہلیت تھے اور ان میں وہ منافق بھی شامل ہے جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس کا دل کفر خالص پر قائم ہے، واللہ اعلم ۛ

سیتر ہوائی باب ۹۹۔ اتنے بیان میں کہ ایک ایسے یذہب کی ضرورت ہے جو اور مذاہب کا ناسخ ہو

تمام مذاہب جو روئے زمین پر موجود ہیں تم ان کی چھان بین کرو، کیا تم لوگوں اور میں جن کا ہم نے گذشتہ ابواب میں ذکر کیا ہے کچھ خلاف نظر آتا ہے؟ بخدا ہرگز نہیں، بلکہ تمام مذاہب میں صاحب مذہب کی نسبت اعتقاد، صداقت اور اس کی تعظیم ہوتی ہے، اسکی نسبت یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ بڑا کامل اور بے نظیر ہے، اور اس اعتقاد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبادات میں لوگ اسکے استقلال کو دیکھتے ہیں یا اس سے خلاف عادت امور کے ظہور کو دیکھتے ہیں یا اسکی دعاؤں کی مقبولیت کو دیکھتے ہیں، اور نیز مذاہب میں ایک حصہ حدود، شرائع اور تعزیرات کا ہوتا ہے جنکے بغیر مذہب کا انتظام نہیں ہو سکتا، پھر اسکے بعد ہمارے مذکورہ بالا اور انکے مماثل امور میں سے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں

اہل جحون وسخافہ لم یفعم حب اللہ وحب رسولہ فیہم التبری عن المعاصی کقصہ من کان یشرب الخمر وکان یحب اللہ ورسولہ بشرھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، وجماعۃ تسبی بالفاسقین وھم الذین یغلب علیہم اعمال السوء اکثر من الملکات الرذیلۃ منہم اصحاب بہیمیۃ شدیدۃ اندفعوا الی مقتضیات السبعیۃ والبهیمیۃ، ومنہم اولو امرجۃ فاسدۃ واداء کاسدۃ بمنزلۃ المریض الذی یحب کل الطین والخبز المحترق فصاروا یندفعون الی الشیطنۃ وبعدهم الکفار وھم المردۃ المتمرۃ ابوان یقولوا لا الہ الا اللہ مع تمام عقلم وخصۃ التبلیغ الیہم وناقضوا ارادۃ الحق فی تمشیۃ امر الانبیاء علیہم السلام فصدوا عن سبیل اللہ واطمأنوا بالحیۃ الدنیاء ولم ینافتوا الی ما بعدھا فاولئک یلعنون لعنا مؤبد اور یسجنون سجننا مخلدا، ومنہم اہل الجاہلیۃ، ومنہم المنافق الذی امن بلسانہ وقلبہ باق علی الکفر الخالد واللہ اعلم ۛ

باب الحاجۃ الی دین ینسجہ الدیان

استقری الملل المذہبۃ علی وجہ الارض هل ترى من تفاوت عما اخبرتك فی الابواب السابقۃ؟ كلا والله بل الملل كلها لا تخلو من اعتقاد صدق صاحب الملة وتعظیمه وانہ کامل منقطع النظیر لما راوا منه من الاستقامة فی الطاعات او ظهور الخوارق واستجابة الدعوات ومن الحدود والشرائع والمزاج وما لا تنتظم الملة بخیرھا ثم بعد ذلك امور تفید الاستطاعة

جو عمل میں آسانی کی استطاعت پیدا کرتے ہیں،

ہر ایک قوم کا ایک طریقہ اور شریعت ہوتی ہے جس میں ان کے بزرگوں کی عادت کا اتباع کیا جاتا ہے اور ان میں ائمہ دین اور جاہلین مذہب کی روش کو پسند کیا جاتا ہے پھر اس مذہب کی بنیادوں کو اور ارکان کو نہایت مستحکم کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس مذہب کے پیرواں کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں اور جان و مال اس کے لئے قربان کرتے ہیں، یہ جاں بازیاں نہایت مضبوط تدابیر اور پختہ مصلحتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جنکو عوام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور جب ایک فرقہ کا مذہب جدا قرار پا جاتا ہے اور وہ اپنے طریقے مقرر کر لیتے ہیں اور اس کے مخالف امور کی اپنی زبانوں سے مدافعت کرتے ہیں اور اپنی تلواریں سے اس کے لئے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر ان میں اس وجہ سے بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو شخص ملت کے قیام کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اسکا سربراہ کار ہو جاتا ہے، یا نئے نئے طریقے اسمیں خلط ملط ہو جاتے ہیں اور ان میں ملکر پوشیدہ ہو جاتے ہیں، یا جاہلین ملت اشاعت مذہب میں کسرت ہو جاتے ہیں تو ان اسباب سے لوگ مذہب کے اکثر حصہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ نام و نشان باقی رہ جاتا ہے جس کی حالت کا پتہ نہیں چلتا، اور ہر ایک مذہب والا اپنے مخالف مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، اسکا انکار کرتا ہے اور اس کے خلاف قتال کرتا ہے اور حق پوشیدہ ہو جاتا ہے تب ایک ایسے کامل رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو تمام مذاہب کے ایسا ہی معاملہ کرے جیسا کہ ہدایت یافتہ خلیفہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ کرتا ہے اور تم اسمیں غور کرو جسکو کتاب الکلیلۃ والدرنہ کے مترجم نے جو اس نے ہندی سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے مذاہب کے خلط ملط ہونے کے متعلق ذکر کیا ہے، مترجم نے قصہ کیا تھا کہ درست اور صحیح بات ثابت ہو جائے لیکن سوائے قدر لیل کے وہ اسکو نہ کر سکا، اسی طرح مؤرخین کے اس بیان میں غور کرو جو زمانہ جاہلیت کے حالات اور ان کے مذاہب کی ابتداء سے متعلق ہے، اس امام کو جو تمام فرقوں کو ایک مذہب پر جمع کرنا چاہتا ہے علاوہ ان اصول امامت کے جو پیشتر مذکور ہو چکے ہیں اور اصول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے ان کے نفوس کا تزکیہ کرے اور انکی حالت کو درست کرے، پھر انکو بمنزلہ اپنے اعتقاد کے بنائے تاکہ ان کے ذریعہ تمام عالم میں جہاد کرے اور انکو دنیا میں پھیلائے چنانچہ خدا کے اس قول میں یہی مراد ہے ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی تکمیل کیلئے پیدا کئے گئے ہو“ اور یہ اسلئے ہے کہ یہ امام خود تنہا بے شمار قوموں سے

المیسرة فما ذكرنا وما يضاهيه ولكل قوم سنة وشریعة یتبع فیہا عادة او ائلمهم ویتار فیہا سیرة حلة الملة وائمتها ثم احکم بنیانہا تشد ارکانہا حتی صار اهلہا ینصرونہا ویتناضلون دونہا ویبذلون الاموال والہج لاجلہا وما ذلک الا لتدبیرات حکمة ومصالح متقنة لا تبلغہا نفوس العامة ولہا انفرز کل قوم بملۃ وانقلوا سنننا وطرائق وناقلوا وناقلوا بالسننہم وقاتلوا علیہا بالسننہم ووقع فیہم الجور اما لقیام من لا یتستحق اقامة الملة بہا ولا اختلاط الشرائع الا بتداعیة ودسہا فیہا او لتھاون حلة الملة فاهملوا کثیرا مما ینبغی فلم یتقی الامنة لم تتکلم من اما وقی ولا مت کل ملت اختہا وانکرت علیہا وقاتلتہا واخفی الحق مسرت الحاجة الی امام راشد یعامل مع الملل معاملة الخلیفة الراشد مع الملوک والنجاة، وذلک عبرة فیما ذکرہ ناقل کتاب الکلیلۃ والدمنة من الہندیۃ الی الفارسیۃ من اختلاط الملل وانہ اراد ان یتحقق الصواب فلم یقدر الا علی شئی یسیر وفیما ذکرہ اهل التاریخ من حال الجاہلیۃ واضطراب ادیانہم وھذا الاقام الذی یجمع الامم علی ملة واحدة یحتاج الی اصول اخوی غیر الاصول المذکورۃ فیما سبق، منہا ان یدعوا قوما الی السنۃ الراشدۃ ویرکبہم ویصلح شائئہم ثم یتخذہم بمنزلۃ جوارحہ فیجاہد اهل الارض ویفرقہم فی الافاق وھو قولہ تعالیٰ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وذلک لان ھذا الامام نفسه لا یتأقی منہ مجاہدۃ امر غیر مھودۃ واذا کان کذلک

مستقدمین کے لئے تو اس شریعت کو قبول کرنا اپنی دلی شہادت اور اپنی عادات کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے اور متاخرین کے لئے اس شریعت کا اختیار کرنا اس مذہب کے ائمہ اور خلفاء کی سیرتوں میں غمت رکھنے کی وجہ سے سہل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ امر ہر قوم کے لئے ہر زمانہ میں خواہ قدیم ہو یا جدید بمنزلہ امرطبیعی کے ہے،

♫ ♪ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

وجب ان تكون مادة شريعته ما هو بمنزلة
 المذهب الطبيعي لاهل الاقاليم الصالحة
 عربهم وعجمهم ثم ما عند قومه من العلم و
 الارتفاقات ويراعى فيه حالهم اكثر من غيرهم
 ثم يحمل الناس جميعا على اتباع تلك الشريعة
 لانه لا سبيل الى ان يفوض الامر الى كل قوم
 او الى ائمة كل عصر اذ لا يحصل منه فائدة
 التشريع اصلا ولا الى ان ينظر ما عند كل
 قوم ويبارس كلامهم فيجعل لكل شريعة
 اذ الاحاطة بعاداتهم وما عندهم على اختلاف
 بلدانهم وتباين ادیانهم كما لم تتم وقد عجز
 جمهور الرواة عن رواية شريعة واحدة فما
 ظنك بشرائع مختلفة والاكثر انه لا يكون
 انقياد الآخرين الا بعد عدد ومدد لا يطول
 عبر النبي اليها كما وقع في الشرائع الموجودة
 الان فان اليهود والنصارى والمسلمين ما من
 من او ائمتهم الا جمع ثمر اصبحوا ظاهرين بعد
 ذلك فلا احسن ولا ايسر من ان يعتبر
 في الشرائع والحدود والارتفاقات عادة
 قومه المبعوث فيهم ولا يضيق كل للتضييق
 على الآخرين الذين ياتون بعد ويبقى عليهم في
 الجملة والاولون يتيسر لهم الاخذ بتلك
 الشريعة بشهادة قلوبهم وعاداتهم والآخرين
 يتيسر لهم ذلك بالرغبة في سيرة ائمة الملّة و
 الخلفاء فانها كالامر الطبيعي لكل قوم في كل
 عصر قديما وحديثا والاقليل الصالحة
 لتولد الامزجة المعتدلة كانت مجموعة تحت
 ملكين كبيرين يومئذ، احدهما كسرى، و
 كان متسلطا على العراق واليمن وخراسان

اور ماوراء النہر اور ہند کے بادشاہ اسکے محکوم تھے، ہر سال وہ کسریٰ کو خراج بھیجتے تھے اور دوسرا قیصر جو شام، روم اور ان کے قرب و جوار کے ملکوں پر مسلط تھا، مصر مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اسکے زیر فرمان اور باج گزار تھے، اسی وجہ سے ان دونوں ہندشاہوں کی طاقت کو متزلزل کر دینا اور ان کے ممالک پر قبضہ کر لینا گویا تمام روئے زمین پر قبضہ کر لینا تھا، ان سلاطین کے عادات و اطوار جو آسائش سے متعلق تھے تمام ان کے ماتحت ملکوں میں پھیل گئے تھے پس ان عادات کو تبدیل کرنا اور ایسی حرکات سے ان کو باز رکھنا گویا تمام ملکوں کی عادات پر تنبیہ کر دینا تھا اگرچہ بعد میں ان کے امور مختلف ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ نے جب عجم کی لڑائیوں میں ہرمزان سے مشورہ لیا تھا تو کس قدر اس حالت کا اس نے ذکر کیا تھا۔ ان کے علاوہ اطراف دنیا جو اعتدال و برجی سے دور تھے، مصلحت کلی میں قابل اعتبار نہ تھے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تک ترک تم سے کنارہ کریں تم بھی ان سے قرض نہ کرو اور اہل حبش جب تک تم سے نہ لیں تم ان سے نہ لڑو“

حاصل یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ مذہب کی بجائے کو دور کر دے اور لوگوں کے لئے ایسا گروہ پیدا کر دے جو لوگوں کو نہک امور بتلائے اور برائیوں سے روکے اور لوگوں کی خراب رسموں کو بدل دے تو ایسا انتظام دونوں دولتوں کے زوال پر موقوف تھا اور ان دونوں سلطنتوں کے حال پر قرض کرنے سے بہ سہولت حاصل ہو سکتا تھا، کیوں کہ انہی کی حالتیں تمام عہدہ ملکوں میں سرایت کر گئی تھیں یا سرایت کرنے کے قریب تھیں اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان دونوں سلطنتوں کا زوال مقدر کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ کسریٰ ہلاک ہو گیا اب کوئی کسریٰ اسکے بعد نہ ہوگا اور قیصر ہلاک ہو گیا اب کوئی قیصر اسکے بعد نہ ہوگا، اور اس حق کو نازل کیا جو تمام دنیا کی پیروی کو دور کرے اس طور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعہ عرب کی اصلاح کی گئی،

۱۷ اس وقت کی یورپ کی سلطنتیں جیسے فرانس، انگلینڈ، جرمنی، اٹلی وغیرہ بہت چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں اور اکثر قیصر کے ماتحت رہا کرتی تھیں۔ ۱۲۰

وما ولیہما، وكانت ملوک ما وراء النہر و الهند تحت حکمہ یجئ الیہ منہم الخراج کل سنة، والثانی قیصر وکان متسطا علی الشام والروم وما ولیہما وکان ملوک مصر و المغرب والا فریقیۃ تحت حکمہ یجئ الیہ منہم الخراج، وکان کسر دولة ہذین الملکین والتسلط علی ملکہما بمنزلة الخلیۃ علی جمیع الارض وکان عاداتہم فی الترفہ ساریۃ فی جمیع البلاد القی فی تحت حکمہما وتغیر تلك العادات وصدہم عنہا مفضیاً فی الجملة الی تنبیہ جمیع البلاد علی ذلك وان اختلفت امورہم بعدہ، وقد ذکر الہرمزان شیئاً من ذلك حین استشارہ عمر رضی اللہ عنہ فی غزوۃ الجعم، اما سائر النواہل لبعیدۃ عن اعتدال المزاج فلیس بہا کثیر اعتداد فی المصلحۃ الکلیۃ ولذلك قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتركوا التلک ما ترکو لم و دعوا الحیثۃ ما دعوکم وبالجملۃ فلما اراد اللہ تعالیٰ اقامۃ الملة العوجاء وان یخرج للناس امة تامرہم بالمعروف وتنہاہم عن المنکر وتغیر رسومہم الفاسدۃ کان ذلک موقفا علی زوال دولة ہذین متیسرا بالتعرض لخالہما فان حالہما یسری فی جمیع الاقالیم الصالحۃ او یکادیسری فقضى اللہ بزوال دولتہما واخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان ہلاک کسری فلا کسری بعدہ و ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ ونزل الحق الدامغ لباطل جمیع الارض فی دمع باطل العرب بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ

اور عرب کے ذریعہ ان دونوں سلطنتوں کی بیہودگی رفع کی جائے اور پھر ان دونوں کے ذریعے تمام عالم کو دروغ اور ناراستی سے پاک صاف کر لیا جائے اور امام کے لئے جن اصول کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ خلافت عامہ کا بھی انتظام کرتا رہے اور اپنے بعد خلفاء اپنے ہی اہل شہر اور قوم میں سے مقرر کرے جن کا نشوونما انہیں عادات اور طریقوں پر ہوا ہے کیونکہ آنکھیں سیاہ کرنا سرمہ لگانے کے مانند نہیں، اور لوگوں میں خاندانی حمیت اور غیرت کے ساتھ مذہبی حمیت بھی ہوتی ہے اور ان کی شان اور رقبہ کی بلندی صاحب مذہب کی شان اور اسکے مرتبہ کی بلندی سمجھی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "امام خاندان قریش سے ہونے چاہئیں" امام ہمیشہ خلفاء کو دین کے قائم کرنے اور شائع کرنے کی ہدایت کرتا رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: تمہارا دین پر باقی رہتا اس وقت تک جو جب تک تمہارے ائمہ تمہارے ساتھ ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک آتے رہیں،

اور ان اصول میں سے یہ بھی ہے کہ امام اپنے مذہب کو سب مذاہب پر غالب کرے اور کسی شخص کو ایسا نہ چھوڑے جس پر دین غالب نہ ہو جائے خواہ اس میں کسی کی عزت ہو یا ذلت، پس لوگ تین درجہ کے ہو جائیں گے ایک وہ جو ظاہر و باطن دین کے فرماں بردار ہو گئے، دوسرے وہ جو مجبوراً ظاہر میں اسکی اطاعت کریں گے اور اس سے مخالفت نہ کر سکیں گے، تیسرے کفار ذلیل جن کو کھیتی کاٹنے، اناج نکالنے اور تمام کاموں میں امام اسی طرح مسخر اور ذلیل بنا کر رکھے گا جیسے چار پائے کھیتی اور پوچھ لادنے کے کام میں آتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر ذلت کی کوئی بابت ضرور مقرر کی جائے گی اور ان سے بہ حالت ذلت جزیہ وصول کیا جائیگا،

دوسرے مذاہب پر ایک دین کے غالب آجانے کے چند اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام مذاہب کے شعاروں پر اپنے مذہب کے شعار کا اعلان کرے، اور مذہبی شعار ایک امر ظاہری ہوتا ہے جو اس مذہب کے ساتھ خاص ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مذہب والا دوسرے مذاہب کے ممتاز ہوتا ہے مثلاً غلتنہ، مسجدوں کی تعلیم، اذان، جمعہ اور جماعت۔ اور ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ صاحب مذہب اپنے لوگوں کو تمام ادیان کے شعار غل میں لانے سے روک دے، اور ان اسباب میں سے ایک یہ ہے

و دمع باطل ہذین الملکین بالعرب و دمع سائر البلاد بسلطنتہما و لله الحجة البالغة و منها ان یکون تعلیمہ الدین ایاہم مضموماً الى لقیام بالخلافة العامة و ان یجعل الخلفاء من بعدہ اهل بلدة و عشیرتہ الذین نشؤا علی تلك العادات و السنن و لیس التکحل فی العینین کالتکحل، و یکون الحمية الدینیة فیہم مقرونة بالحمة النسبیة و یکون علو امرہم مباحة شأنہم علو الامر صاحب الملة و نبأہ انشاء و هو قولہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم انکمة من قریش، و یوصی الخلفاء باقامة الدین و اشاعته و هو قول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یفاؤکم علیہ ما استقامت بکم اثمکم، و منها ان یجعل هذا الدین غالباً علی الادیان کلہا و لا یتروک احدا الا قد غلبہ الدین بجز عزیز او ذل ذلیل فینقلب الناس ثلاث فرق، منقاد للدين ظاهراً و باطلاً، و منقاد بظاہرہ علی رغبانفہ لا یستطیع التحول عنہ، و کافر مہان یسخو فی الحصاد و الدیاس و سائر الصناعات کما تسفر البہا ثمر فی الحرث و حمل الاثقال و یلزم علیہ سنة ذاجرة و یؤتی الجزیة عن ید و هو ساغر و غلبة الدین علی الادیان لہا اسباب منها اعلان شعائره علی شعائر سائر الادیان و شعائر الدین امر ظاہر یختص بہ یمتاز صاحبہ بہ من سائر الادیان کالتختان و تعظیم المساجد و الاذان و الجمعة و الجماعات و منها ان یقبض علی ایدی الناس ان لا یظہر و اشعائر سائر الادیان، و منها ان

کہ قصاص میں، دیتوں میں، نکاحوں میں، ریاستوں کے انتظام میں کافروں کو مسلمانوں کے ہمسرہ نہ کرے تاکہ یہ امور ان کو ایمان پر مجبور کریں، اور ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو فحشی اور بدمعاشی کے اعمال ظاہری کی تکلیف دے اور لوگوں پر ان اعمال کی سخت پابندی کر دے اور ان کی ارواح کی طرف زیادہ اشارہ نہ کرے اور شریعت کی کسی بات میں ان کو خود مختار نہ کرے، شرائع کے علم اسرار کو جو تفصیلی احکام کا ماخذ ہے عام لوگوں سے مخفی رکھے جس کا پتہ راسخ العلم ہی لگا سکے اس واسطے کہ اکثر مکلفین نہ تو ان مصالح کو معلوم کر سکتے ہیں اور نہ ہی انکی معرفت کی استطاعت ان کو حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ ان مصالح کے قواعد منضبط نہ کر دیئے جائیں اور وہ بہترہ محسوسات کے ہو جائیں کہ ہر حال کر بنو الا ان کو حاصل کر سکے پس اگر کسی امر کے چھوڑنے کی ان کو اجازت دیدی جائے یا ان کو یہ بتلادیا جائے کہ مقصود اصلی ان ظاہری اعمال کے سوا کوئی اور امر ہے تو ان کے واسطے غور کرنے کے مواقع وسیع ہو جائیں گے اور وہ نہایت سخت اختلاف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور لوگوں کے متعلق خدا تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہ ہو سکے گا، واللہ اعلم،

منجملہ ان اسباب کے یہ ہے کہ تلوار کے ذریعہ محض غلبہ پانے سے لوگوں کے دلوں کے شبہات دور نہیں ہو سکتے پس احتمال رہتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد پھر وہ کفر کی طرف رجوع کر جائیں، اس واسطے امام کیلئے ضروری ہے کہ یقینی اور قطعی دلائل کے ذریعہ یا خطائی امور کے ذریعہ جو عام لوگوں کے اذہان میں مفید ہوں یہ ثابت کر دے کہ اور مذہب اتباع کے قابل نہیں ہیں اسلئے کہ وہ کسی معصوم شخص سے مقتول نہیں ہیں یا وہ قواعد ملت کے مطابق نہیں ہیں یا ان میں تحریف اور تبدیلی واقع ہو گئی ہے، اور بعض امور بے موقع ہیں اور سب لوگوں کے سامنے دین اسلام کی صحت اور اسکے مرجحات کو صاف صاف بیان کر دے کہ یہ دین آسان اور صاف ہے اور اسکے احکام واضح ہیں جن کی خوبیاں عقل معلوم کر سکتی ہے اور اسکی رات بہتر نہ دن کے ہے، اور اسکے طریقے عام لوگوں کو زیادہ نافع ہیں اور انبیاء سابقین کی سیرتیں سے جو امور لوگوں میں باقی ہیں ان کے ساتھ یہ دین زیادہ مشابہ ہے اور اسی جلیس تفصیل امام کو واضح کرنا چاہئے، واللہ اعلم،

۱۲۔ یعنی دین اسلام میں مشتبہ امر بھی بالکل واضح ہے، ۱۲۔

لا يجعل المسلمين أكفاء للكافرين في القصاص والديات ولا في المناكحات ولا في القيام بالرياسات ليجئهم ذلك الى الايمان الجاء، ومنها ان يكلف الناس بأشباح البر والاثم ويلزمهم ذلك الزاماً عظيماً ولا يلوح لهم بارواحها كثيرون تلويح ولا يخبرهم في شيء من الشرائع ويجعل علماً اسرار الشرائع الذي هو ما خذ الاحكام التفصيلية علماً مكنوناً لا يناله الا من ارتسنت قدمه في العلم وذلك لان اكثر المكلفين لا يعرفون المصالح ولا يستطيعون معرفتها الا اذا ضبطت بالضوابط وصارت محسوسة يتعاطاها كل متعاط فلورخص لهم في ترك شيء منها او بين ان المقصود الاصل غير تلك الاشباح لتوسع لهم مذاهب الخوض واختلفوا اختلافاً فاحشاً ولم يحصل ما اراد الله فيهم والله اعلم، ومنها انه لما كانت الغلبة بالسيف فقط لا تدفع دين قلوبهم فقصي ان يرجعوا الى الكفر عن قليل وجب ان يثبت بامور برهانية او خطابية نافعة في اذهان الجهور ان تلك الاديان لا ينبغي ان تتبع لامها غير ما ثورة عن المعصوم وانها غير منداقة على قوانين الملة او ان فيها تحريفاً ووضعاً للشيء في غير موضعه ويصح ذلك على رؤس الاشهاد وبيان مرجحات الدين القويم من انه سهل سم وان حدوده واضحة يعرف العقل حسناتها وان ليلها نهارها وان سننها انفع للجهور واشبه بما بقي عندهم من سيرة الانبياء السابقين عليهم السلام وامثال ذلك والله اعلم

اٹھا رہا ہے (ب) باب: بدین کو تحریف سے محفوظ اور مضبوط کر کے کتابت

اس شخص کے لئے جو نہایت بڑے انتظام کا مالک ہے خدا کی طرف سے ایسے دین کو لاتا ہے جو تمام مذاہب کا ناسخ ہے، یہ امر ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اس طرح پختہ کرے کہ کسی قسم کی تحریف کا اس تک گزرنہ ہو سکے اور یہ اس لئے کہ یہ شخص متفرق جماعتوں کو شامل کرتا ہے جنکی استعدادیں اور اغراض مختلف ہو کر رہی ہیں، پس بسا اوقات ان کی ہوائے فحشانی یا اس مذہب کی الفت جس میں وہ پہلے رہ چکے ہیں، یا تصور فہم کہ کسی شے کو وہ سمجھ لیتے ہیں اور اسکی اکثر مصلحتیں ان کو معلوم نہیں ہوتیں یہ امور ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ مذہب کے مفہوم مسائل میں فروگزاشت کریں، یا جو چیزیں اس مذہب میں شامل نہیں ہیں ان کو مندرج کر دیں اسلئے اس مذہب میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ گذشتہ مذاہب میں ایسا ہی ہوا ہے، اور جبکہ خرابیوں کے تمام طریقہ کا ضبط کرنا ناممکن تھا کیونکہ وہ حصص نہیں آسکتے اور نہ ہی ان کی تعیین ہو سکتی ہے اور یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جو تمامہ حامل نہ ہو وہ بالکل چھوڑ بھی نہ جائے تو یہ ضروری ہے کہ اجمالی طور پر تحریف کے اسباب ان کو خوب متنبہ کر دے اور ان مسائل کو متعین کر دے جن میں ظن اور تخمین سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں سستی اور تحریف کرنا بنی آدم میں ایک استمراری بیماری ہے، پس ان میں فساد کے رائے کو نہایت اہتمام سے بند کر دے اور ایک ایسی شے کو مشروع قرار دے جو تمام مذاہب فاسدہ کے مالوف کے خلاف ہو ایسے امر میں جو لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ مشہور ہو جیسا کہ مثلاً نمازیں ہیں،

منجملہ اسباب تحریف کے ایک سستی ہے اور اس سستی کی حقیقت یہ ہے کہ حواریوں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے ہیں جو نادلوں کو تباہ کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں، درس و تدریس اور محل کے ذریعہ اشاعت دین میں کچھ بھی سستی نہیں کرتے نہ وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم کرتے ہیں اور نہ برائی سے انکو روکتے ہیں اسی واسطے بہت جلد مذہب کے خلاف رسکی قائم ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی طبیعتیں ان امور کی طرف ہو جاتی ہیں جو شرائع کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے بعد اور ناخلف پیدا ہوتے ہیں جو سستی میں ان سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں یہاں تک کہ علم مذہب کا بڑا حصہ بھلا دیا جاتا ہے،

باب: احکام الدین میں بدین تحریف

لابد لصاحب السياسة الكبرى الذى يأتى من الله بدین ينسخ الاديان من ان يحكم دينه من ان يتطرق اليه تحريف وذلك لانه يجمع امساك كثيرة ذوى استعدادات شتى واغراض متفاوتة فكثيرا ما يحملهم الهوى او حب الدين الذى كانوا عليه سابقا او الفهم ناقص حيث عقلاوا شيئا وغابت مصالح كثيرة ان يهملوا ما نصت الملة عليه او يدسوا فيها ما ليس منها فيختل الدين كما قد وقع في كثير من الاديان قبلنا، ولما لم يمكن الاستقصاء في معرفة مداخل الخلل فانها غير محصورة ولا متعينة وما لا يدرك كله لا يترك كله وجب ان ينذرهم من اسباب التحريف اجمالا اشدا لانذار ويخص مسائل قد علم بالحدس وان التهاون والتحريف مثلها او بسببها داء مستمر في بني آدم فيسد مدخل فساد منها باثر وجه وان يشرع شيئا يخالف مالوف الملل الفاسدة فيها هو اشهر الاشياء عند هم كالصلوات مثلا ومن اسباب التحريف التهاون وحقيقته ان يخلف بعد الحواريين خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات لا يهتمون باشاعة الدين تعلما وتعليما وعملا ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فينقد عما قريب رسوم خلاف الدين وتكون رغبة الطبائع خلاف رغبة الشرائع فيجئ خلف اخرون يزيدون في التهاون

حق ینسی معظم العلم، والتهاون من ساء
 القوم وکبرائمهم اضربهم واکثر افساداً، و
 بهن السبب ضاعت ملة نوح و ابراهيم
 عليهما السلام فلم يكد يوجد منهم من
 يعرفها على وجهها ومبدأ التهاون امور
 منها عدم تحمل الرواية عن صاحب الملة
 والحمل به وهو قوله صلى الله تعالى عليه
 وآله وسلم: الا يوشك رجل شبعان على
 اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم
 فيه من سلال فاحلوه وما وجدتم فيه من
 حرام فحرّموه وان ما حرم رسول الله كما حرم
 الله وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان
 الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس
 ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا
 لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهلاً ففسدوا
 فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ومنها ان
 الفاسدة الحاملة على التاويل الباطل كطلب
 مرضاة الملوك في اتباعهم الهوى لقوله تعالى
 ان الذين يكتنون ما انزل الله من الكتاب و
 يشترون به ثمناً قليلاً اولئك ما ياكلون في
 بطونهم الا النار، ومنها شيوع المنكرات و
 ترك علماء النہی عنها وهو قوله تعالى فلو
 لا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية
 ينهون عن الفساد في الارض الا قليلاً ممن
 ائبنا منهم واتب الذين طلبوا ما اترفوا فيه و
 كانوا مجرمين، وقوله صلى الله عليه وسلم لما
 وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم
 فلم ينهوا فجالسواهم في مجالسهم واكلواهم و
 شاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض

بزرگان قوم اور رؤسای سستی لوگوں کے حق میں زیادہ ضرر رساں اور باعث
 فساد ہوتی ہے اسی سبب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کا
 مذہب نیست و نابود ہو گیا اور اب لوگوں میں سے کوئی بھی ان مذاہب کی
 اصلی حالت کو جاننے والا نہ رہا، اور سستی کے اسباب چند امور ہیں نہ
 از انجملہ صاحب مذہب مذہبی امور کا نقل نہ کرنا اور ان پر عمل
 نہ کرنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی مراد ہے ”ہوشیار
 ہو جاؤ عنقریب ایسا ہو گا کہ پیٹ بھر آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر یہ کہے گا،
 اس قرآن کو مضبوطی سے لو پس جو چیزیں تم قرآن میں حلال پاؤ ان کو حلال
 سمجھو اور جو حرام پاؤ ان کو حرام سمجھو، حالانکہ جو شئی رسول اللہ نے حرام کی ہے
 وہ ویسی ہی حرام ہے جیسی خدا تعالیٰ نے حرام کی ہے“ اور رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”خدا تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں سے بھلا کر دور
 نہ کرے گا بلکہ علماء کو ختم کر کے علم کو چھین لیا گیا یہاں تک کہ جب کوئی عالم ہی
 باقی نہ رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے، لوگ ان سے مسائل
 دریافت کریں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اسلئے خود بھی گمراہ ہوں گے
 اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے“

اور سستی کے اسباب میں سے ایک سبب اغراض فاسدہ ہیں
 جن کی خاطر لوگ جھوٹی تاویلیں کرتے ہیں جیسے بادشاہوں کی خوشنودی کی
 خاطر ان کی خواہش فحشاءنی پورا کرنے کیلئے لوگ ایسا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے ”جو لوگ کتاب الہی کے احکام کو جو منزل سن اللہ میں چھپاتے
 ہیں اور ان کے عوض کچھ قیمت لیتے ہیں وہ اپنے منکروں میں آگ کو کھاتے
 ہیں“ اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں میں برائیاں پھیل
 جاتی ہیں اور علماء ان سے لوگوں کو باز نہیں رکھتے اس آیت میں اس طرف
 اشارہ ہے ”پس تم سے پہلی نسلوں میں سے اہل فضل زمین میں فساد پیدا کرنے
 سے منع کیے تھے والے کیوں نہ ہوئے سوائے ان چند لوگوں کے جن کو ہم سے ہم
 بچا لیا اور ظالم اسی چیز کے پیچھے پڑے جس میں ان کو فارغ البالی دی گئی
 تھی اور وہ مجرم بن گئے“ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جب
 بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا لیکن وہ
 باز نہ آئے پس علماء بھی ان کی مجلسوں میں شریک ہونے لگے اور
 ان کے ساتھ کھانے پینے لگے تو خدا نے سب کے دل یکساں کر دیے

اور حضرت داؤد و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی یہ لعنت ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوئی، اور تحریف کے اسباب میں سے ایک سبب تعمق ہے اسکی حقیقت یہ ہے کہ شارع کسی شئی کا حکم کرتا ہے اور کسی چیز سے ممانعت کرتا ہے پس اسکی امت کا کوئی شخص اسکو مستلزم ہے اور اپنے ذہن کے موافق اسکو سمجھتا ہے پس وہ اس حکم کو ان امور میں تجویز کرتا ہے جو کسی وجہ سے اصل شئی کے مشابہ ہوتے ہیں یا انہیں اس حکم شرعی کی علت کے بعض اجزاء پائے جاتے ہیں یا شارع کے حکم کو اس شئی کے اجزاء میں یا اسکے محتمل مواقع یا اسکے اسباب میں بھی تجویز کرتا ہے اور روایتوں کے تقاضوں کی وجہ سے جب اسکو کسی امر میں شبہ ہو جاتا ہے تو وہ نہایت احتیاط کام کی پابندی کرتا ہے اور اسکو واجب قرار دیتا ہے، اور اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کو عبادت پر محمول کرتا ہے حالانکہ حق بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام حسب عادت بھی کئے ہیں پس اسکا بھی خیال رہتا ہے کہ امر اور نہی ان امور عادیہ کو بھی شامل ہیں اور وہ بہ آواز بلند یہ کہنے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس شئی سے منع کیا ہے، مثلاً شارع نے جب نفس کو مغلوب کرنے کیلئے روزہ کو مقرر کیا اور روزہ کی حالت میں جمار سے روکا تو بعض لوگوں نے سحر کا کھانا خلاف مشروع اور ناجائز سمجھ لیا اسلئے کہ وہ نفس کی مغلوبیت کے خلاف ہے اور روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا بھی حرام سمجھ لیا اسلئے کہ بوسہ لینا، ہم بستری کے اسباب میں سے ہے اور اسلئے کہ نفس کی شہوت پورا کرنے میں بوسہ لینا ہم بستری کے مشابہ ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی خرابی بیان فرمادی اور واضح کر دیا کہ یہ دین میں تحریف ہے،

اور تحریف کے اسباب میں سے ایک تشدد ہے اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جن شائق امور کا شارع نے حکم نہیں دیا ہے انکی پابندی کیجائے مثلاً ہمیشہ روزہ رکھنا، تمام رات نماز پڑھنا، دنیلے آزاد رہنا اور شادی نہ کرنا اور واجبات دین کی مانند مستحبات اور سنن کی پابندی کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عثمان بن مظعون کو جبکہ انھوں نے نہایت سخت سخت عبادات کی پابندی کا قصد کیا تھا منع کرتے ہوئے فرمایا "بس نے مذہبی امور میں زیادہ تعمق کیا ہے دین اس پر غالب آگیا ہے اور جب ایسا سخت اور پابند آدمی کسی فرقہ کا معلم اور رئیس ہو جاتا ہے

ولعنہم علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، و من اسباب التحریف التعق و حقیقتہ ان یا م الشارع بامروینی عن شیء فیسمعه رجل من امتہ و ینفہمہ حسبما یلیق بذہنہ فیعدی الحکم الی ما یشاکل الشئی بحسب بعض الوجوہ و بعض اجزاء العلة او الی اجزاء الشئ و مظانہ و دواعیہ و کلماتہ علیہ الامر لتعارض الروایات التزم الاشد و یجعلہ واجبا و یحمل کل ما فعلہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم علی العبادۃ و الحق انہ فعل اشیاء علی العادة فیظن ان الامر و النہی شملہا ہذا الامور فیجہر بان اللہ تعالیٰ امر بکذا و نہی عن کذا، کما ان الشارع لما شرع الصوم لقمہ النفس و منع عن الجماع فیہ ظن قوم ان السجود خلاف المشروع لانہ یناقض قہر النفس و ان یجزم علی الصائم قبلۃ امراته لانہا من دواعی الجماع و لانہا تشاکل الجماع فی قضاء الشهوة فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم عن فساد ہذا المقالة و بین انہ تحریف،

ومنها التشدد و حقیقتہ اختیار عبادات شاقۃ لم یأمر بہا الشارع کذا و امر الصیام و القیام و التبتل و ترک التزوج و ان یتزم السنن و الاداب کالتزام الواجبات و هو حدیث تنہی النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم عبد اللہ بن عمر و عثمان بن مظعون عما قصدوا من العبادات الشاقۃ و هو قوله صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم لن یشاد الدین احد الا غلبہ، فاذا صار هذا المتعق او المتشدد معلما

تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شرع کا حکم اور شارع کی مرضی سے ہے، یہود و نصاریٰ کے راہبوں میں یہی بیماری تھی، تحریف کے اسباب میں سے امتحان بھی ہے اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص شارع کو ہر حکم کے لئے مناسب و موقع تجویز کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور امور شرعی کو منضبط کرتے ہوئے پاتا ہے تو امور شرعی کے بعض بعض اسرار جن کو ہم ذکر کیے ہیں معلوم کر لیتا ہے اور اپنے نزدیک مصلحت سمجھ کر لوگوں کے لئے احکام جاری کرتا ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے دیکھا کہ شارع نے حدود کا اسلئے حکم دیا ہے کہ لوگ گناہوں سے باز رہیں اور ان کی اصلاح ہو جائے اور پھر خیال کیا کہ ہم سے اختلاف اور جنگ و جدال پیدا ہوتا ہے اور اسمیں اور زیادہ فساد کا اندیشہ ہے تو انہوں نے زانی کا منہ سیاہ کرنا اور تازیانے مارنا اختیار کر لیا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ مذہب میں تحریف ہے اور توریت کے حکم مفسوس کے بالکل مخالف ہے، حضرت ابن سیرین سے منقول ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا ہے اور سورج و چاند کی عبادت قیاس کی وجہ سے ہوئی ہے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتُ مِنْ طِينٍ (مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے) اور فرمایا ابلیس نے یہ قیاس کیا تھا اور سب سے پہلے ابلیس ہی نے قیاس کیا تھا، اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ واللہ اگر تم قیاسوں پر عمل نہ کرو گے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لو گے، اور حضرت معاذ بن جبل سے منقول ہے کہ قرآن لوگوں پر کشادہ ہو جائیگا یا تنگ کہ عورت، بچہ، اور آدمی سب اسکو پڑھا کریں گے پس ایک شخص کہیگا کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن لوگ میرے مطیع نہ ہوئے، واللہ میں اس پر خوب عمل کرونگا تاکہ لوگ میرے تابع ہو جائیں پس وہ ان میں رہ کر عمل کریگا لیکن لوگ اس کے تابع نہ ہوں گے، پس وہ کہیگا میں نے قرآن پڑھا اور لوگ میرے تابع نہ ہوئے میں نے ان میں رہ کر عمل کیا پھر بھی وہ میرے تابع نہ ہوئے اب میں اپنے گھر میں ایک مسجد بناؤں گا تاکہ لوگ تابع ہوں، پس وہ مسجد بنا کے بیٹھے گا تب بھی لوگ اسکی پیروی نہ کریں گے پھر وہ کہیگا میں نے قرآن پڑھا لیکن لوگ میرے تابع نہ ہوئے، اس پر میں نے عمل کیا تب بھی کسی نے پیروی نہ کی، میں مسجد بنا کے بیٹھا تب بھی کوئی تابع نہ ہوا، واللہ اب میں ان کو ایسی حدیث بنا کرناؤں گا جو نہ قرآن میں ہوگی اور نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ

قوم و رئیس ہم ظنوا ان هذا امر الشرع ورضاه وهذا اداء رهبان اليهود والنصارى، ومنه بالاسحقسان وحقيقته ان يرى رجل الشارع يضرب لكل حكمة مظنة مناسبة ويراها يعقد التشريع فيقتلس بعض ما ذكرنا من اسرار التشريع فيشرع للناس حسبما عقل من المصلحة كما ان اليهود راوا ان الشارع انما امر بالحدود زجرا عن المعاصي للاصلاح وراوا ان الرحمة يورث اختلافات وتقالات جمة يكون في ذلك اشد الفساد واستفسوا التحميم الوجه والجلد فبين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه تحريف ونيل الحكم لله المنصوص في التوراة بأرائهم، عن ابن سيرين قال اول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس، وعن الحسن انه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس ابليس وهو اول من قاس وعن الشعبي قال والله لئن اخذتم بالمقاييس لتحرق الحلال وتلقن الحرام، وعن معاذ بن جبل يغتم القرآن على الناس حتى يقرأ المرأة والصبي والرجل فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم اتبع واللہ لا قوم به فيهم لعل اتبع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع وقد قت به فيهم فلم اتبع لا تحظرون في بيتي مسجد اعلی اتبع فيحترق بيتي مسجد ا فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع و قت به فيهم فلم اتبع وقد احتظرت في بيتي مسجد ا فلم اتبع واللہ لا يتبع بعد يث لا يجد ونه في كتاب الله ولم يسبحوه

علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اس کے ثبوت کوئی میرا مطیع ہو جائے، اس کے بعد حضرت معاذ نے فرمایا اے لوگو! تم ایسی باتوں سے سچنا جن کو یہ شخص بیان کرے، یہ چیزیں جنگو وہ بیان کریگا سرتاپا گمراہی ہوں گی، حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ عالم کی لغزش، منافق کا کتاب الہی کے ساتھ جھگڑنا، گمراہ اماموں کا حکم اسلام کو منہدم کر دینا ہے، اور ان سب امور سے وہی مراد ہیں جو کتاب الہی اور سنت رسول اللہ سے مستنبطہ ہوں،

اور اسباب تحریف میں سے اجماع کی پیروی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حاملین دین کا ایک فرقہ جھکی نسبت عام لوگوں کی گمان ہو کہ انکی رائے اکثر یا ہمیشہ درست ہوتی ہے کسی امر پر اتفاق کر لے اور اس اتفاق سے یہ خیال کیا جائے کہ ثبوت حکم کیلئے یہ اتفاق قطعی دلیل ہے اور یہ اجماع ایسے امر میں ہے جس کی قرآن و حدیث میں کچھ اصل نہیں ہے، یہ اجماع اس اجماع کے علاوہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے کیونکہ سب کے سب لوگ ایسے اجماع پر متفق ہیں جس کی سنہ قرآن و حدیث میں ہو یا ان دونوں میں سے کسی نہ کسی سے مستنبط ہو، اور لوگوں نے ایسے اجماع کو جائز قرار نہیں دیا جسکی سنہ قرآن و حدیث میں کوئی بھی نہیں، چنانچہ اس قول الہی میں اسطیغ اخلاو ہے "اور جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لے آؤ جو خدا تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم تو ان ہی باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے" اللہ تعالیٰ اور یہودیوں کی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے میں یہی تھی کہ ان کے بزرگوں نے حضرت عیسیٰ اور محمدؐ کے حالات کی چھان بین کی لیکن انبیاء کے شرائط ان میں نہیں پائے، عیسائیوں کے بہت سے احکام توریت و انجیل کے بالکل خلاف ہیں، ان کے بزرگوں کا صرف اجماع ہی اعلیٰ دلیل ہے، اور اسباب تحریف میں سے غیر معصوم کی تقلید ہے یعنی نبی جس کی عصمت ثابت ہے اسکے علاوہ کسی اور کی تقلید کی جائے، اس تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ علماء امت میں سے کوئی شخص کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے اور اس عالم کے پیرو یہ خیال کریں کہ یہ اجتہاد بالکل صحیح ہے اور اس کے مقابلہ میں حدیث صحیح کو بھی رد کر دیں۔ اس قسم کی تقلید اس تقلید کے مخالف ہے پھر امت مرحومہ نے اتفاق ہے اس لئے کہ سب کا اتفاق ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے کہ

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى اتبع قال معاذ فأياكم وما جاء به فأذنا به ضلالة، وعن عمر رضي الله عنه قال يهدم الاسلام زلة العالم وجدال المناق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، والمراد بهذا كله ما ليس استنباطا من كتاب الله وسنة رسوله، ومنها اتباع الأجماع وحقيقته ان يتفق قوم من حملة السنة الذين اعتدوا الحافة فيهم الإصباة غالبا أو دائها على شيء فيظن ان ذلك دليل قاطع عن ثبوت الحكم وذلك فيما ليس له اصل من الكتاب والسنة وهذا غير الأجماع الذي اجتمعت الامة عليه فانهم اتفقوا على القول بالأجماع الذي مستندة الكتاب والسنة أو الاستنباط من أحدهما ولم يجوزوا القول بالأجماع الذي ليس مستندا الى أحدهما وهو قوله تعالى وإذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه أباءنا الآية وما تمسكت اليهود في نفى نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا بان اسلافهم فخصوا عن حالهما فلم يجدوا على شرائط الانبياء، والنصارى لهم شرائع كثيرة مخالفة للتوراة والانجيل ليس لهم فيها متمسك الا اجماع سلفهم، ومنها تقليد غير المعصوم اعني غير النبي الذي ثبتت عصمته وحقيقته ان يجتهد واحد من علماء الامة في مسألة فيظن متبعوه انه على الاصابة قطا أو غالبا فيردوا به حديثا صحيحا وهذا التقليد غير ما اتفق عليه الامة المرحومة فانهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين مع العلم بان

مجتہد سے خطا اور جواب دونوں سرزد ہوتے ہیں اور ہر مسئلہ میں تمسک سے اللہ علیہ وسلم کے منصوص حکم پر نظر رکھنی چاہئے اور یہ عزم ہونا چاہئے کہ جب امر تقلیدی کے خلاف کوئی حدیث صحیح ظاہر ہو جائے تو تقلید کو ترک کر دیا جائیگا اور حدیث کا اتباع کیا جائیگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں (یہودیوں نے اپنے عاملوں اور راہبوں کو بجز خدا کے اپنا رب قرار دیا) فرمایا کہ یہودی ان علماء اور راہبوں کی پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے علماء جسکو حلال کہتے وہ اسکو حلال سمجھتے اور جسکو حرام کہتے اسکو حرام جانتے تھے،

اسباب تحریف میں سے ایک مذہب کو دوسرے میں غلط ملط کرنا بھی ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے میں تمیز باقی نہ رہے۔ اور یہ اختلاط اس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مذہب کا پابند ہوتا ہے تو اس کا دلی تعلق اس مذہب کے علوم سے ہوتا ہے پھر یہ شخص مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اس کا قلبی میلان انہی امور کو جانب باقی رہتا ہے جن کے ساتھ اس کا پہلے تعلق تھا اس واسطے ان امور کے جواز کے لئے ملت اسلام میں کوئی وجہ تلاش کرتا ہے خواہ ضعیف یا مضعف ہی کیوں نہ ہو اور یہاں اوقات اس وجہ کی خاطر جھوٹی حدیث بناتا ہے اور روایت کرتا ہے اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بھی مراد ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ درست رہا حتیٰ کہ انہیں مخلوط النسل لوگ اور قیدیوں کی اولاد پیدا ہوئی تب انہوں نے رائے سے کہنا شروع کیا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا،

اور منجملہ ان چیزوں کے جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہیں بنی اسرائیل کے علوم اور زمانہ جاہلیت کے خطباء کے وعظ و پند ہیں، یونانیوں کا فلسفہ اور اہل بابل کے وظائف ہیں، اہل فارس کی تاریخ، علم نجوم و رمل اور علم کلام ہے اور جناب رسول اللہ کے ناراض ہونے کا سبب یہی تھا جو وقت کے آپ کے سامنے توہینت کا ایک نسخہ پڑھا گیا اور یہی راز تھا حضرت عمرؓ کے مارنے میں اس شخص کو مارنے کا جو حضرت دانیالؑ کی کتابیں تلاش کرتا تھا،

وَاللّٰهُ اعْلَمُ ۝

المجتہد یخطئ ویصیب ومع الاستشارة فی النص
النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی المسألة والحکم
علیٰ انہ اذا اظهر حدیث صحیح خلاف ما قلنا
فہی ترک التقلید واتبع الحدیث قال رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قوله تعالیٰ اتخذوا
اخبارہم ورہبائہم اربابا من دون اللہ انہم
لم یکنوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احووا
لہم شیئا استحلواہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموا
ومنها خلط ملط بملة حق لا تتمايز واحدة من
الاخری وذلك ان یكون انسان فی دین من
الادیان تعلق بقلیہ علوم تلك الطبقة ثم
یدخل فی الملة الاسلامیة فبقی میل قلبہ
الی ما تعلق بہ من قبل فیطلب لاجلہ وجما
فی هذه الملة ولو ضعیفا او موضوعا ورہبا
جوز الوضع وروایة الموضوع لذلك وهو
قوله صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل امر بنی
اسرائیل معتدلا حتی نشأ فیہم المولدون
وابناء سبایا الامم فقا لوا بالرای فضلوا
واضلوا، ومما دخل فی دیننا علوم بنی
اسرائیل وتذکیر خطباء الجاہلیة وحکمة
اليونانیین ودعوة البابلیین وتاریخ الفارسیین
والنجوم والرمل والكلام وهو سر غضب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قرئ
بین یدیه نسخة من التوراة وضرب عمر
رضی اللہ عنہ من کان یطلب کتب دانیال و
اللہ اعلم ۝

انیسواں باب :- ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور یہود و نصاریٰ کے مذہب کے مختلف ہونے کی سبب بیان

واضح ہو کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے تو پیغمبر اپنی زبان میں لوگوں کے لئے اس مذہب کو قائم کرتا ہے پس وہ نبی انہیں کسی قسم کی کجی باقی نہیں رکھتا، پھر مذہب ہی روایتیں اس سے منتقل ہوتی ہیں اور اس پیغمبر کے حواری ایک مدت تک مناسب حالت میں ان روایتوں کے حامل ہوتے ہیں پھر ان حواریوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دین میں تحریف اور سستی کرتے ہیں اسلئے وہ دین حق خالص نہیں رہتا بلکہ اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے ”خدا تعالیٰ نے جب کبھی کوئی نبی بھیجا ہے تو اسکی امت میں سے حواری اور ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو اس کے طریقے کی پیروی اور اسکے حکم کی فرماں برداری کرتے ہیں، پھر ان حواریوں کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور احکام الہی کے خلاف اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں“ یہ باطل امور دین کی مذہب میں آمیزش ہو جاتی ہے ان میں سے ایک حصہ تو شرک جلی اور صریح تحریف کا ہے جو ہر حالت میں مؤاخذہ کے قابل ہے۔ اور ایک حصہ شرک خفی اور مخفی تحریف کا ہے جس پر خدا تعالیٰ اسوقت مؤاخذہ کرتا ہے کہ رسول کو بھیج چکا ہوتا ہے تاکہ وہ رسول ہر شئی کی دلیل قوی ان کے سامنے پیش کر دے اور ہر قسم کا شبہ دور کر دے، اب جو کوئی زندگی چاہے یا ہلاکت اختیار کرے تو دیدہ و دانستہ کرے جب کوئی پیغمبر لوگوں میں مبعوث ہوتا ہے تو ہر شئی کو اسکی اصل حالت کی طرف بھیجتا ہے وہ پہلی شریعت کے احکام میں غور و نظر کرتا ہے پس انہیں جو امور شرعاً اللہ ہوتے ہیں جن میں شرک کی آمیزش نہیں ہوتی یا عبادات کے طریقے یا انتظامی امور کے طریقے جو مذہبی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں ان سب کو وہ باقی رکھتا ہے اور جو نابود ہو جاتے ہیں ان کا ہتم بالشان ہونا بتاتا ہے اور ہر شئی کے ارکان و مہابہ بیان کرتا ہے اور جو تحریف اور سستی کے امور ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ یہ باتیں مذہب میں سے نہیں ہیں اور جو احکام اس زمانہ کی مصلحتوں پر مبنی تھے پھر اختلاف عادات کیوجہ سے وہ مواقع مصلحت بدل گئے تو ان احکام کو بھی بدل دیتا ہے کیونکہ احکام کے مشروع کرنے

بَابُ ثَلَاثِينَ فِي اخْتِلَافِ دِينِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينُ الْيَهُودِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

اعلم ان الحق تعالى اذا بعث رسولا في قوم فاقام الملة لهم على لسانه فانه لا يترك فيها عوجا ولا امنا ثم انه قضى الرواية عنه و يحملها الحواريون من امته كما ينبغي برهة من الزمان ثم بعد ذلك يخلف خلف يحرفونها ويتهاونون فيها فلا تكون حقا صر قابل موزجا باطل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبى بعثه الله في امته الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته يقتدون بامره ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون الحد وهذا الباطل منه اشر الوجل وتحريفهم يؤخذون عليه على كل حال ومنه اشر اك خفى وتحريف مضمر لا يؤخذ الله بها حتى يبعث الرسول فيهم فيقيم الحجة ويكشف الخبة ليحيى من حى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة فاذا بعث فيهم الرسول رد كل شئ الى اصله فنظر الى شرائع الملة الاولى فما كان منها من شعائر الله لا يخالطها شرك ومن سائر العبادات او طرق الارتفاقات التي ينطبق عليها القوانين المالية ابقاها ونوه بالخامل منها ومهد لكل شئ اركانها واسبابها وما كان من تحريف وتهاون ابطله وبين انه ليس من الدين وما كان من الاحكام المنوطة بمظان المصالح يومئذ ثم اختاقت المظان بحسب اختلاف العادات بدلها اذا المقصود

سے مقصود اصلی مصلحتیں ہی ہیں اور مطلقان کو ان کے عطفان کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے کسی مصلحت کا مظنہ ہوتی ہے اور بعد میں اس مصلحت کا مظنہ نہیں رہتی، مثلاً اصل میں بخار کا سبب غلطوں کا ہیجان ہے پس طبیب اس ہیجان کا ایک مظنہ مقرر کرتا ہے جسکی طرف وہ بخار کی نسبت کرتا ہے جیسا کہ دھوپ میں چلنا اور سخت حرکت کرنا اور کسی خاص غذا کا کھالینا ہیجان کا مظنہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہیجان کا مظنہ نہ رہیں پس اسی کے لحاظ سے احکام بھی بدل جاتے ہیں، اور جو امور ایسے ہیں جن پر ملاز اعلا کا اتفاق اور اجماع ہو گیا ہے جو ان کے اعمال، عادات، علوم اور نفسانی حالت میں داخل ہیں تو ان امور کو نبی اور زیادہ کر دیتا ہے اور ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر کے انبیاء چند باتیں زیادہ ہی کر دیا کرتے تھے کچھ کم نہیں کرتے تھے اور بہت ہی کم تبدیل کرتے تھے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر چند عبادتیں، احوال فطری اور خطنہ کو بڑھا دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چند امور اور زیادہ کر دیئے جیسے اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا اور ہفتہ کے دن کو ضروری قرار دیا اور زانیوں کے لئے سنگ سار کرنا قرار دیا اور اسی طرح کے اور امور تھے، اور ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی بھی کی ہے، کمی بھی کی ہے اور تبدیل بھی کی ہے، دقائق شریعت میں غرض کرنے والا جب اس زیادتی، کمی اور تبدیلی کی چھان بین کرے گا تو ان کی چند وجوہات پائے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہودی مذہب اخبار اور راہبوں کے ہاتھ میں رہا پھر انہوں نے ان طریقوں کے ذریعہ تحریفات کیں جنکا پیشتر ذکر ہو چکا ہے۔ پس جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ہر چیز کو اصلی حالت کے موافق کر دیا اس واسطے شریعت محمدیہ اس یہودیت سے مختلف ہو گئی جو یہود کے ہاتھ میں تھی پس اسلئے یہود کہنے لگے کہ اس شریعت میں زیادتی، کمی اور تبدیلی ہے حالانکہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ تھی،

اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ایک دوسری بعثت شامل تھی ایک بعثت تویہ ہے کہ آپ بنی اسمعیل کی طرف مبعوث ہوئے چنانچہ خدا تعالیٰ کے اس قول

الاصلى فى شؤء الاحكام هى المصالح و يعنون بالمظان وربما كان شئ مظنة لمصلحة ثم صار ذىس مظنة لها، كما ان علة الحى فى الاصل ثوران الاخلاط فيقتضى الطبيب له مظنة ينسب اليها الحى كما لمشى فى الشمس والحركة المتعبة وتناول الغذاء الفلانى ويمكن ان تزول مظنة هذه الاشياء فتختلف الاحكام حسب ذلك وما كان انعقد عليه اجماع الملا الا على فيما يعساون ويعتادون وفيما يثبت عليه عاومهم ودخل فى جد نفوسهم زادة وكان الانبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يزيرون ولا ينقصون ولا يبدلون الا قليلا فزاد ابراهيم عليه السلام على ملة نوح عليه السلام اشياء من المناسك و اعمال الفطرة والنجات، وزاد موسى عليه السلام على ملة ابراهيم عليه السلام اشياء كتحرير لحوم الابل وجوب السبت ورجم الزناة وغير ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم زاد ونقص وبدل والتاخر فى دقائق الشريعة اذا استقرت هذه الامور وجدها على وجوه، منها ان الملة اليهودية حملها الاحبار والرهبان فحرفوها بالوجوه المذكورة فيما سبق فلما جاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم رد كل شئ الى اصله فاختلفت شريعته بالنسبة الى اليهودية القى فى ايديهم فقالوا هذا زيادة ونقص وتبديل وليس تبديلا فى الحقيقة، ومنها ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم بحث بعثة تتفمن بعثة اخرى قالوا لى انما كانت الى بنى اسمعيل وهو قوله

میں بھی مراد ہے ”خدا ہی نے امیوں کیلئے ان میں ہی سے ایک شخص کو پیدا کیا“ اور خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے ”تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے اسی لئے وہ غفلت میں ہیں“ اس بعثت کے لئے ضروری ہے کہ شریعت محمدیہ کا مادہ وہی شعائر ہوں، وہی عبادات کے طریقے ہوں اور وہی انتظامی امور ہوں جو بنی اسمعیل کے پاس موجود تھے اسلئے کہ شریعت لوگوں کے امور مستعارف کی اصلاح کیا کرتی ہے نہ کہ ان کو ایسے امور کا مکلف کرتے جنکو وہ جانتے بھی نہ ہوں، اور اسکی نظیر یہ قول الہی ہے ”ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے شاید تم اس کو سمجھو“ اور یہ قول الہی ہے ”اگر ہم قرآن کو بھی زبان میں نازل کرتے تو لوگ کہتے، اسکی آیتیں جدا جدا مفصل کیوں نہ کی گئیں کیا یہ بھی جی ہے اور عربی بھی“ اور یہ قول الہی ہے ”ہم نے جو نبی بھیجا ہے اسی قوم کی زبان والا بھیجا ہے“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت یہ ہے کہ آپ تمام اہل زمین کے لئے پیغمبر ہیں اس بعثت میں وہ علوم اور تدابیر بھی مستلزم ہیں جو تمدن سے متعلق ہیں اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے آپ کے زمانہ میں تمام قوموں پر بعثت کی اور ان کی سلطنت کے زوال کو مقرر کیا جیسا کہ عجم اور روم کے ساتھ ہوا اور حکم کیا کہ انتظام و نبوی کے آئین کا قیام ہو، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور غلبہ کو امر مقصود کے اتمام کا ذریعہ قرار دیا اور ان سلاطین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کیں پس اس کمالیت کی وجہ سے احکام تدریج کے علاوہ اور احکام بھی آپ کو مانے ہوئے مثلاً خراج، جزیرہ، سجاہرات، اسباب تحریف سے احتیاط وغیرہ،

اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایسے القطر عامی کے زمانہ میں پیدا ہوئے جس میں تمام مذاہب حقہ محو ہو گئے تھے اور ان میں تحریف ہو چکی تھی اور تعصب و اصرار نے لوگوں کو دبا لیا تھا پس وہ اپنے طریقہ باطل اور عادات جاہلیت کو ترک نہیں کر سکتے تھے تاوقتیکہ ان عادات کی سخت مخالفت نہ کی جاتی، پس یہ چیز بھی کثیر اختلافات کا باعث ہوئی،

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

۞ ۞ ۞

۞

تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم وقوله تعالیٰ لتنذر قوم ما انذرا اباؤهم فهم غافلون وهذه البیئة تستوجب ان یکون مادة شریعتہ ما عند ہم من الشعائر و سنن العبادات ووجوه الارتفاقات اذ الشرع انما هو اصلاح ما عند ہم من تکلیفہم بما لا یعرفونہ اصلا ونظیرہ قوله تعالیٰ قرانا عربیا لعلکم تعقلون وقوله تعالیٰ لوجعلناہ قرانا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ الاعجمی وعربی وقوله تعالیٰ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، والثانیة كانت الی جمیع اهل الارض عامة بالارتفاق الرابع وذلك لانه لعن فی زمانہ اقواما وقضی بزوال دولتهم کالعجم و الروم فامر بالقیام بالارتفاق الرابع و جعل شرفہ وغلبتہ تقریبا لانتظام الامر المراد واثابة مفاتیح کنوزہم فحصل له بحسب هذا الکمال احکام اخرى غیر احکام التوراة کالخراج والجزیة والجهادات والاحتیاط عن مداخل التحریف، ومنها انه بعث فی زمان فترة قد اندرست فیہ السبل الحقہ وحرفت وغلب علیہم التعصب والحجاج فكانوا لا یترکون ملتہم الباطلة ولا عادات المجاہلیة الا بتاکید بالغ فی مخالفة تلك العادات قصار

ذلك معدا الکثیر

من الاختلافات

۞

یسواں باب :- اسباب نسخ کا بیان

نسخ کے باب میں اصل خدا تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ”ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے نہ اسکو بھلا تے ہیں مگر اسکے بدل میں اس سے بھی بہتر یا ویسی ہی لاتے ہیں“

واضح ہو کہ نسخ کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظامات یا عبادات کے طریقوں میں غور و فکر کر کے انکو شریعت کے قوانین کے موافق منسوخ کرتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے لیکن خدا تعالیٰ آپ کو اس اجتہاد پر قائم نہیں رکھتا بلکہ اس سکھ میں جو اصلی حکم ہوا اسکو آپ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس حکم کا اظہار یا تالیف کرتا ہے کہ اسکے موافق قرآن نازل فرماتا ہے یا اس طرح پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہی اس حکم کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے اور دوسرا اجتہاد آپ کے ذہن میں قرار پا جاتا ہے، پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رکوع دیا تھا پھر قرآن میں اس حکم کی منسوخیت نازل ہوئی۔ اور دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چھاگل کے ہر برتن میں نمید بنانے سے منع کر دیا تھا پھر ہر برتن میں نمید بنانا لوگوں کے لئے جائز کر دیا اور فرما دیا کہ نشہ کی کوئی چیز نہ پیو گے اسکی وجہ یہ تھی کہ نشہ پیدا ہونا ایک مخفی امر ہے اسلئے اسکے ظاہری سبب کو اسکے قائم مقام کر دیا اور وہ ظاہری سبب ایسے برتنوں میں نمید بنانا ہے جن میں مسامات نہیں ہیں جیسے وہ ظروف جو مٹی، لکڑی اور کدو سے بنتے ہیں اسلئے کہ ان برتنوں میں وہ چیز بہت جلد مسکر ہو جاتی ہے جس کی نمید بنائی جائے، اور چھاگل میں نمید بنانے کو آپ نے تین دن تک اسکے نشہ آور نہ ہونیکا سبب قرار دیا پھر آپ کے اجتہاد میں تبدیل ہو گئی اور حکم کا مدلل مسکر کو تعمیر یا کیونکہ کسی چیز کا نشہ آور ہونا اسکے پوش کرنے اور جھاگ لانے سے معلوم ہو سکتا ہے اور اس چیز کو جو لازم مسکر ہے یا شئی مسکر کے صفات میں سے ہے مسکر کا موقع اور مظنہ قرار دینا کسی امر اجنبی کو مظنہ مسکر قرار دینے سے بہتر ہے اور اس اجتہاد کے بدل دینے کی ایک اور توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نشہ آور چیزوں کی طرف

باب سبب النسخ

والاصل فيه قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسخها نأت بخير منها او مثلها ، اعلم ان النسخ قسمان ، احدهما ان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في الاتفاقات او وجوه الطاعات فيضبطها بوجوه الضبط على قوانين التشريع وهو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقرره الله عليه بل يكشف عليه ما قضى الله في المسألة من الحكم ما ينزل القرآن حسب ذلك او تغيير اجتهاده الى ذلك وتقريره عليه ، مثال الاول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقبال قبل بيت المقدس ثم نزل القرآن ينسخه ، ومثال الثاني انه صلى الله عليه وسلم منى عن الانتباه الا في السقاء ثم اباح لهم الانتباه في كل انية وقال لا تشربوا مسكرا ، وذلك انه لما رأى ان الاسكار امر خفي نصب له مظنة ظاهرة وهي الانتباه في الاوعية التي لا مسامر لها كالماخوذة من الخرف و الخشب والدباء فانه يسرع الاسكار فيما يند فيهما ونصب الانتباه في السقاء مظنة لعدم الاسكار الى ثلاثة ايام ثم تخير اجتهاده صلى الله عليه وسلم الى اعادة الحكم على الاسكار لانه يعرف بالغليان و قذف الزبد ونصب ما هو من لوازم الاسكار او من صفات الشئ المسكر مظنة اخرى من نصب ما هو امرا جنبا وعلى تخيير اخر نقول راي النبي صلى الله عليه وسلم

بہت راغب ہیں اگر صرف نشہ آور شے سے ہی منع کر دیا جائے تو اس کا احتمال تھا کہ کوئی شخص نشہ آور چیز کو پی لے اور یہ عذر کرتے لگے کہ اس کا خیال تھا کہ وہ مسکر نہیں ہے یا اس پر اس کے نشہ آور ہونے کی علامات مشتبہ ہو گئی تھیں یا برتنوں میں شراب لگی ہوئی تھی اور ایسے برتنوں میں نبیؐ بنانے سے نشہ جلد پیدا ہو جاتا ہے، پس جب اسلام قوی ہو گیا اور نشہ آور چیزوں کے ترک پر مدہ مطمئن ہو گئے اور وہ آلودہ برتن بھی نہ بے تو آپؐ نے خاص نشہ آور ہونے کو حکم کا مدار ٹھہرایا اور اس توجیہ کے لحاظ سے یہ مثال اس امر کی ہو جاتی ہے کہ موقعوں کے بدلنے سے حکم بدل جایا کرتا ہے اور نسخ کی اسی قسم کے متعلق آپؐ نے فرمایا ہے ”میرا کلام کلام اللہ کو منسوخ نہیں کر سکتا اور کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے اور کلام اللہ کا بعض بعض کو منسوخ کرتا ہے“

دوسری قسم نسخ کی یہ ہے کہ ایک شے میں کوئی مصلحت یا خرابی ہوتی ہے اسی کے موافق اس کا حکم متعین کر دیا جاتا ہے اسکے بعد ایک زمانہ آتا ہے جس میں اس شے کی وہ حالت نہیں رہتی اس واسطے اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور مسلمانوں میں اور ان کے رشتہ داروں میں امداد کا طریقہ منقطع ہو گیا اور اس وقت میں ہمدردی کا ذریعہ صرف وہ بھائی چارہ ہی تھا جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری مصلحت کی وجہ سے لوگوں میں قائم کر دیا تھا اس واسطے قرآن میں نازل ہوا کہ وراثت کے حقوق اخوت سے مستعلق کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قاعدہ بھی بیان کر دیا ”اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں شورش اور بڑا فساد ہو جائیگا“ پھر جب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اور مہاجرین کے اقارب بھی مسلمان ہو کر ان سے آٹے تو وہی طریقہ منسی وراثت کا مقرر ہو گیا، یا ایسا ہوتا ہے کہ ایسی نبوت کے زمانہ میں جسکے ساتھ خلافت کا مرتبہ شامل نہیں ہوتا ایک شے میں کوئی مصلحت اور خوبی نہیں ہوتی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یا آپؐ ہی کے عہد میں ہجرت سے قبل اور اس نبوت کے زمانہ میں جسکے ساتھ خلافت مستقیم ہو جاتی ہے اسی شے میں مصلحت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے پیشتر کسی امت کے لئے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا لیکن ہمارے لئے اس کو حلال کر دیا، حدیث میں اس علت کی

وسلم ان القوم مولعون بالمسکر فلو نهوا عنه كان مدخل ان يشربه احد متعذرا بانه ظن انه ليس بمسکر وانه اشتبه عليه علامات الاسكارا وكانت اوانيههم متلطنة بالمسکر والاسكار يسرع الى ما يبتذ في مثل ذلك فلما قوى الاسلام واطمأ نوا بترك المسكرات ونفدت تلك الاواني ادا سرا الحكم على نفس الاسكار، وعلى هذا التخریج هذا مثال لاختلاف الحكم حسب اختلاف المظنات وفي هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا، والثاني ان يكون شيء مظنة مصلحة او مفسدة فيحكم عليه حسب ذلك تشریاتی زمان لا يكون فيه مظنة لها فيتغير الحكم، مثاله لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وانقطعت النصرة بينهم وبين ذوی ارحامهم وانما كانت بالاخاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة ضرورية رآها نزل القرآن بإدارة التوارث على الاخاء وبين الله تعالى فائدته حيث قال لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ثم لما قوى الاسلام ولحق بالهاجرین او لو ارحامهم رجع الامر الى ما كان من التوارث بالنسب او لا يكون شيء مصلحة في النبوة التي لم يضم معها الخلافة كما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان في زمانه قبل الهجرة ويكون مصلحة في النبوة المضمونة بالخلافة، ومثاله ان الله تعالى لم يجل الغنائم لمن قبلنا واحل لنا وحلل

دو وجہیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہماری عاجزی اور کمزوری دیکھ کر مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال کر دیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حلت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء پر اور امت محمدیہ کی فضیلت دوسری امتوں پر ظاہر کرنا مقصود ہے۔ ان دونوں وجہوں کی تحقیق یہ ہے کہ آپ پہلے اور انبیاء کی بعثت محض اپنی قوم کیلئے ہوئی تھی جن کی تعداد محدود ہوتی تھی، کبھی کبھی سال دو سال میں نوبت جہاد کی آیا کرتی تھی نیز ان کی امتیں قوی تھیں وہ جہاد بھی کر سکتے تھے اور اسکے ساتھ اسباب دنیوی زراعت و تجارت بھی کر سکتے تھے اس واسطے ان کو اس مال غنیمت کی ضرورت نہ تھی پس خدا تعالیٰ نے بھی ارادہ فرمایا کہ ان کے عمل میں کوئی غرض دنیوی نہ ملے تاکہ ان کو ان کے عمل کا پورا پورا اجر ملے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام لوگوں کے لئے تھی جو اندازہ اور شمار میں نہیں آسکتے تھے اور زمانہ جہاد بھی غیر معین تھا اور آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ جہاد بھی کرے اور کاروبار معاش، زراعت و تجارت بھی کرے اس واسطے ان کو مال غنیمت کے جائز ہونے کی ضرورت پڑی، نیز آپ کی امت میں دعوت اسلام کے عام ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ بھی شامل ہوتے تھے جن کی نیت و ارادے کمزور ہوتے تھے اور انہی کی نسبت وارد ہے کہ خدا تعالیٰ اس دین کی تائید مرد فاسق سے بھی کر دیتا ہے، اس قسم کے ضعیف الاعتقاد لوگ بغیر فائدہ دنیوی کے جہاد نہیں کر سکتے۔ اور جہاد کے بارے میں خدا تعالیٰ کی رحمت سب کو شامل تھی اور خدا تعالیٰ کا غضب ان کے دشمنوں کی طرف مدد و رہمت متوجہ تھا،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسلیف اشارہ ہے کہ ”خدا نے تمام لوگوں کو دیکھا اور عرب و عجم سب سے وہ ناخوش ہوا“

اسی ناخوشی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ضروری قرار دیا کہ ان کے مالوں اور جانوں کی حفاظت بالکل منقطع ہو جائے اور ان کے اموال میں تصرف کر کے خوب ان کے دل جلائے جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ذلك في الحديث بوجهين، احدهما ان الله دأى ضعفنا فاحلها لنا، وثانيهما ان ذلك من تفصيل الله نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء وامتة على سائر الامم، وتحقيق الوجهين ان الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون الى اقوامهم خاصة وهم محصورون يتألقى الجهاد معهم في سنة او سنتين ونحو ذلك وكان اممهم اقوياء يقدرون على الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة فلم يكن لهم حاجة الى الغنائم فآراد الله تعالى ان لا يخلط بعملهم غرض دنيوي ليكون اتملا لجورهم وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم الى كافة الناس وهم غير محصورين ولا كان زمان الجهاد معهم محصورا وكانوا لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة فكان لهم حاجة الى اباحة الغنائم كانت امتة لعموم دعوتهم تشغل الناس بضعفاء في السنة وفيهم مرد ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر لا يجاهد اولئك الا ليعرض عاجل، وكانت الرحمة شملتهم في امر الجهاد شمولاً عظيماً وكان الغضب متوجهاً الى اعدائهم توجهاً عظيماً وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض فمقت عربهم وعبههم فأوجب ذلك زوال عصمة اموالهم ودمائهم على الوجه الاثم ووجب اغالة قلوبهم بالتصرف في اموالهم كما اهدى

ابو جہل کی اونٹنی کو جس کی ناک میں چاندی کی ٹھیل تھی حرم میں قربانی کے لئے بھیجا تھا تاکہ کفار کو صدمہ پہنچے، اور جیسا کہ آپ ﷺ نے کفار کے غمگستان کے کاٹنے اور جلالے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کو پیچ و تاب ہو پس اسی وجہ سے اس امت کیلئے قرآن میں غنائم کی اباحت نازل ہوئی۔

اسی قسم کی دوسری مثال یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں اس امت کے لئے کفار سے جنگ کرنا مناسب نہ تھا کیونکہ اس وقت نہ فوج تھی اور نہ خلافت، پھر جب اکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مسلمان واپس آگئے اور خلافت ظاہر ہو گئی اور دشمنان خدا سے جنگ کر نیکی قوت حاصل ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت ہے جن کے ساتھ لڑائی کیجاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک خدا تعالیٰ ان کو مدد پہنچائے پر قہر ہے“ اسی قسم کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے ”ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا کوئی آیت بھلائی میں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل کرتے ہیں“ پس خدا تعالیٰ کے قول ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کا اطلاق ان امور پر ہے جن میں نبوت کے ساتھ خلافت بھی شامل ہے، اور خدا تعالیٰ کے قول ”أَوْ مِّنْهُمْ“ کا اطلاق ان صورتوں میں ہے جن میں اختلاف مواقع کی وجہ سے حکم مختلف ہو جانا ہے، واللہ اعلم،

اکیسواں باب: بیان حالت کا بیان جو زمانہ جاہلیت کے

لوگوں تکمیل تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی اصلاح فرمائی

اگر تم شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق میں غور کرنا چاہو تو اولاً ان پڑھ لوگوں کے حالات کی تحقیق کرو جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہی حالات آپ کی شریعت کا مادہ ہیں اسکے بعد ان حالات کے اصلاح کی اس کیفیت کو دریافت کرو جو ایسے مقاصد کی وجہ سے ہے جو باب تشریح اور تیسیر اور احکام ملت میں مذکور ہیں،

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ملت حنیفیہ انصاریہ کی کمی کو

الی الحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیر ابی جہل فی انقلہ برة فضة یغیظ الکفار، وکما امر بقطع النخیل و احراقها اغاظة لاهلها فلذلک نزل القران باباحة الغنائم لهذه الامة

مثال ۱۔ آخر: لم یحرم لهذه الامة قتال الکفار فی اول الامر ولم یکن حینئذ هنالك جند ولا خلافة ثم لما هاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثاب المسلمون وظهرت الخلافة وتمکنوا من مجاهدة اعداء اللہ انزل اللہ تعالیٰ اذن للذین یقاتلون بانهم یحرموا وان اللہ علیهم لبقدر، وفي هذا القسم قوله تعالیٰ ما ننسخ من آية او ننسخها فانت یخیر منها او مثلها فقولہ بخیر منها فیما تكون النبوة مضبوطة بالخلافة وقوله او مثلها فیما یختلف الحکم باختلاف المظان، واللہ اعلم

باب بیان ما کان علیہ حال اهل

الجاہلیۃ فاصحیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ان کنت تريد النظر فی معانی شریعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحقق اولاً حال الامیین الذین بحث فیہم التي هی مادة تشریعہ، وثانیاً کیفیة اصلاحہا بالمقاصد المذكورة فی باب التشریع والتیسیر واحکام الملة، فاعلم انه صلی اللہ علیہ وسلم بحث بالملة الحنیفیة الاسماعیلیہ لاقامة

درست کرنے کے لئے تھی، اسکی تحریف کو دور کرنے کیلئے تھی اور اسکی روشنی کو پھیلانے کے لئے تھی۔ اور خدا تعالیٰ کے اس قول میں یہی مراد ہے ”اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اختیار کرو“

اور جبکہ حالت ایسی ہے تو ضرور ہے کہ ملت ابراہیم کے اصول قابل تسلیم اور اسکا طریقہ مقرر ہو اسواسطے کہ نبی جب ایسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے جن میں عہدہ طریقہ باقی ہیں تو ان طریقوں میں تغیر و تبدل بے معنی ہے بلکہ ان کو قائم رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں کے نفوس ان کو اچھی طرح سے قبول کرتے ہیں اور ان سے ان پر خوب محبت ہو سکتی ہے،

اور بنی اسمعیل اپنے باپ ابراہیم کے طریقہ پر برابر چلتے رہے اور وہ اسی شریعت پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ عمرو بن لُحی پیدا ہوا اس شخص نے اپنی بیہودہ رائے سے ملت اسمعیل میں بہت سی چیزیں داخل کر دیں پس خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اسی نے بت پرستی اور لا شریعت کی، سانڈ چھوڑے اور بحیرہ مقرر کئے اس وقت سے دین بالکل خراب ہو گیا اور صحیح چیز غلط کے ساتھ مخلوط ہو گئی اور لوگوں پر جہالت، شرک اور کفر چھا گیا، تب خدا تعالیٰ نے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کج روئی کی درستگی کے لئے اور انکی خرابیوں کی اصلاح کے لئے مبعوث فرمایا پس آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسمعیل کی شریعت میں غور کیا اور اس میں جو طریقہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے مسلک کے موافق یا منجملہ شعائر الہی کے پایا اس کو باقی رکھا اور جس میں تحریف ہو گئی تھی یا اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی یا اس میں شرک و کفر کی علامات تھیں اسکو مٹا دیا اور اس کا بطلان مستحکم کر دیا،

اور جو امور عادات وغیرہ کی قسم تھے ان کی خوبیاں اور برائیاں اس طرح بیان کر دیں کہ ان میں سے رسمی لوٹوں سے احتراز کیا جاسکے، اور بری رسموں سے آپ نے منع فرما دیا اور عہدہ رسموں کا حکم فرمایا،

اور جو مسائل اصلی یا عملی زمانہ فترت میں متروک ہو گئے تھے ان کو شاداب و تروتازہ دیا جیسا کہ وہ تھے اس طرح پر خدا کا انعام مکمل اور اس کا دین مستقیم ہو گیا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم

عوجھا وازالة تحریفھا و اشاعة نورھا و ذلك قوله تعالى مله ابيكم ابراهيم ولما كان الامر على ذلك وجب ان تكون اصول تلك الملة مسلمة وسنتها مقررہ اذ النبي اذا بعث الى قوم فيهم بقية سنة راشدة فلا معنى لتغييرها و تبدلها بل الواجب تقريرها لانه اطوع لنفوسهم واثبت عند الاحتجاج عليهم، وكان بنو اسماعيل تتوارثوا منها ج ابيهم اسماعيل فكانوا على تلك الشريعة الى ان وجد عمرو بن لُحی فادخل فيها اشياء براهية الكاسد فضل و اضل و شرع عبادة الاوثان و سيب السوائب و بحد البعائر فنهالك بطل الدين و اختلط الصحيح بالفساد و غلب عليهم الجھل و الشرك و الكفر فبعث الله سيدنا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم مقیما لعوجھم و مصححا لفسادھم فنظر صلی اللہ علیہ وسلم فی شریعتھم فما كان منها موافقا لمنھاج اسماعیل علیہ السلام او من شعائر الله ابقاھا، وما كان منها تحریفا او افسادا او من شعائر الشرك و الکفر ابطلھ و اسجل علی ابطالھ، و ما كان من باب العادات و غیرھا فبین اداھا و مکروھا تمھا ما یحترز عن غوائل الرسوم و تھی عن الرسوم الفاسدة و امر بالصالحات و ما كان من مسألة اصلية او عملية تركت فی الفترة اعادھا غضة طرية کما كانت فتمت بذلك نعمة الله و استقام دينه و كان

کے عہد میں اہل جاہلیت بعثت انبیاء کو تسلیم کرتے تھے اور اعمال کی سزا و جزا کے قائل تھے، اقسام نیکی کے اصول کے معتقد تھے اور جو امور منافع قوم اور تمدن کے متعلق تھے ان پر عمل کرتے تھے،

ان اہل جاہلیت میں دو فرقے پائے جاتے تھے جو خوب ظاہر اور پھیلے ہوئے تھے اور ایسے لوگوں کا ہونا ہمارے گزشتہ بیان کے مستانی نہیں ہے، ان میں ایک فرقہ فاسقین اور زندقوں کا تھا پس یہ فاسق لوگ بہائم اور درندوں کے سے کام کرتے تھے جو ملت اسمعیل کے بالکل خلاف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں خواہشات نفسانی کا غلبہ تھا اور مذہبی امور کا لحاظ کم تھا، یہ لوگ ملت کے دائرہ سے خارج تھے درآن حالیکہ اپنے حق میں برائی کا اقرار بھی کرتے تھے،

اور زندق لوگوں میں پیدا ہونے والی طور پر نفقہ فہم تھا وہ پوری طرح پر اس امر کی تحقیق نہیں کر سکتے تھے جو صاحب ملت کا مقصود تھا اور نہ ہی صاحب ملت کی تقلید کرتے تھے اور نہ اس امر کو تسلیم کرتے تھے جس کی وہ خبر دیتا تھا۔ وہ اپنے شکوک میں سرگرداں رہتے تھے اور اسکے ساتھ ان کو اپنے لوگوں سے اندیشہ رہتا تھا، لوگ ان کو برا جانتے تھے اور ان کو دین سے خارج سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مذہب کی پابندی سے آزاد کر دیا ہے پس جبکہ حالت یہ تھی کہ لوگ ان کو ناپسندیدہ اور برا جانتے تھے تو ان کا مذہب سے خارج ہونا ضرر رساں نہ تھا،

دوسرا فرقہ جاہل اور غافل لوگوں کا تھا جنہوں نے دین کی جانب کسی قسم کی توجہ نہ دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اشخاص قریش اور ان کے قریب کے لوگوں میں بہت تھے کیونکہ ان کا زمانہ انبیاء سے بہت دور ہو گیا تھا خدا تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے ”تاکہ تو ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے“

لیکن وہ راستہ سے اتنی دور نہیں ہوئے تھے کہ ان کے سامنے دلیل بھی پیش نہ ہو سکے اور ان کو الزام بھی نہ دیا جاسکے

اہل الجاہلیۃ فی زمان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یسلمون جو ان بعثت الانبیاء ویقولون بالجہازۃ ویعتقدون اصول انواء البر ویعتقدون بالارتفاقات الثانی والثالث، ولا ینافی ما قلناہ وجود فرقتین فیہم و ظہور ہما و شیوعہما، احداہما الفساق والزنادقة فالفساق یعملون الاعمال البہیمیۃ او السبعیۃ بخلاف الملة لخلبة نفوسہم و قلة تدینہم فاولئک انما یخرجون عن حکم الملة شاہدین علی انفسہم بالفسق، والزنادقة یجلبون علی الفہم الا بتر لا یتطیعون التحقیق التام الذی قصده صاحب الملة ولا یقلدونه ولا یسلمونہ فیما اخبر فہم فی ربہم یتروءون علی خوف من ملتہم والناس ینکرون علیہم ویرونہم خارجین من الدین خالین ربقة الملة عن اعناقہم و اذا کانت الامر علی ما ذکرنا من الانکار و قبح الحال فخرجہم لا یقر، والثانیۃ الجاہلون الغافلون الذین لم یرفعوا رءوسہم الی الدین داسا ولم یتفتوا لفتۃ اصلا و کان هؤلاء اکثر شئی فی قریش وما والاہا بعد عہد ہم من الانبیاء و هو قوله تبارک و تعالیٰ لتندرقوما ما اتاہم من نذیر غیر انہم لم یبعدوا من المحجة کل البعد بحیث لا تثبت علیہم الحجۃ ولا یتوبہ

اور ان میں خاموشی پیدا نہ کیجاسکے ،

جو اصول اہل جاہلیت میں مسلم تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آسمان و زمین اور جو ہر ان دونوں کے درمیان ہیں انکے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ، اور بڑے بڑے امور کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ کوئی اسکے حکم کو رد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اسکی قضاء اور فیصلہ کو روک سکتا ہے جبکہ وہ میرم اور قطعی ہو جائے ، اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے ”بے شک اگر تو ان لوگوں سے دریافت کرے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ سب کہیں گے کہ خدا نے پیدا کیا ہے“ اور اس کا قرمان ہے ”بلکہ تم خدا ہی کو پکارتے ہو“ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”وہ گمراہ ہیں جن کو تم بجز خدا کے پکارتے ہو“

لیکن انکے نزدیک ہونے کی ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتوں سے اور ارواح میں سے بعض ایسے ہیں جو علاوہ بڑے بڑے انتظامات کے بل زمین کے دوسرے امور میں مدبر ہوتے ہیں جیسا کہ اپنے پریش کرنے واسطے کی حالت درست کرتا ہے جو کا تعلق خاص اسکی ذات سے ہوتا ہے اور اسکی اولاد اور اموال سے ہوتا ہے ، یہ شریکین ان فرشتوں اور ارواح کو ان بادشاہوں کی ہدایت سے تشبیہ دیتے ہیں جو ان کی شہنشاہ کے مقابلہ میں ہوتی ہے اور جو ہر امن شفیعوں اور تدبیروں کی ایسے بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے جو طاقت کے ساتھ تصرف کرتا ہے ، اور اس سوزنہی کا منشا یہ ہوا کہ شریعتوں میں بہت سے امور فرشتوں کی طرف تفویض کئے گئے ، اور قرب لوگوں کی دعا مقبول ہونے کی تصریح ہے اس سے وہ لوگ ان امور کو انہی کے تصرفات سمجھ گئے جیسے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے ہوتے ہیں اور انہوں نے غائب کو حاضر پر قیاس کر لیا اور یہی شے فساد کا باعث ہوئی ، اور اہل جاہلیت کے اصول میں ایک یہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات کو اس شے سے پاک سمجھتے تھے جو اسکی شان کے لائق نہیں ہے اور اسکے اسماء میں الحاد کو ناجائز جانتے تھے لیکن انہوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ فرشتے خدا کا لڑکیاں ہیں اور فرشتے ایک واسطہ قرار دیے گئے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ انکے ذریعہ سے اس امر کو معلوم کرے جو اسکو علم نہیں ہے ، انہوں نے خدا تعالیٰ کو بادشاہوں پر قیاس کیا جیسا کہ وہ جاہلوں کے ذریعہ سے حالات معلوم کیا کرتے ہیں ، اور ان کے ہمسازوں میں سے

عليهم الا لزام ولا يتحقق فيهم الا فحار
فمن تلك الاصول القول بان لا شريك
لله تعالى في خلق السموات والارض وما
فيهما من الجواهر ولا شريك له في تدبير
الامور العظام وانه لا راد لحكمه ولا
مانع لقضائه اذا ابرم وحزم وهو قوله
تعالى ولئن سالتهم من خلق السموات
والارض ليقولن الله وقوله تعالى بل
اياهم تدعون ، وقوله تعالى ضل من تدعون
الا اياه لكن كان من زندقته قولهم ان
هناك اشخاصا من الملائكة والارواح
تدبر اهل الارض فيما دون الامور العظام
من اصلاح حال العابد فيما يرجع الى
خويصة نفسه واولاده وامواله و
شبهه وهم رجال الملوك بالنسبة الى ملك
الملوك ورجال الشفعا والنداء بالنسبة الى
السلطان المتصرف بالجبروت ومثل
ذلك ما نطق به الشرائع من تفويض
الامور الى الملائكة واستجابة دعاء
المقربين من الناس فظنوا ذلك
تصرفا منهم كتصرف الملوك قياسا
للغائب على الشاهد وهو الفساد ومنها
تنزيهه عما لا يليق بجنابه وتحميمه
في اسمائه لكن كان من زندقته زعمهم
ان الله اتخذ الملائكة بنات وان الملائكة
ان اجعوا واسطة ليكتسب الحق منهم
علما ليس عنده قياسا على الملوك بالنسبة
الى الجواسيس ، ومنها ان الله تعالى قدر
جميع الحوادث قبل ان يخلقها ، وهو

اور انہوں نے خدا تعالیٰ کو بادشاہوں پر قیاس کیا جیسا کہ وہ جاہلوں کے ذریعہ سے حالات معلوم کیا کرتے ہیں ، اور ان کے ہمسازوں میں سے

امام حسن بصری کا قول ہے کہ اہل جاہلیت اپنے خطیوں اور اشعار میں ہمیشہ تقدیر کا ذکر کیا کرتے تھے پس شرع نے اسکو اور مٹو کر دیا ہے، اور انکے مسلمہ اصول میں سے ایک یہ تھا کہ عالم بالا میں ایک مقام معین ہے جہاں بتدریج حوادث پائے جاتے ہیں اور اس جگہ فرشتوں اور اور اپنے آدمیوں کی دعا میں کچھ نہ کچھ تاثیر ہے، لیکن اسکی صورت ان کے ذہنوں میں ایسی تھی جیسے بادشاہوں کے وزیروں کی شفاعت کا اثر بادشاہوں پر پڑتا ہے،

ان کے مسلمہ اصول میں سے یہ بھی تھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احکام مقرر کئے ہیں ان میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام کیا ہے اور یہ کہ وہ ہر کام کی جزا دیتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو جزا بھی اچھی ہوتی ہے اور اگر اعمال برے ہیں تو جزا بھی بری ہوتی ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں جو اسکی بارگاہ میں مقرب ہیں اور بڑے وجہ والے ہیں خدا کے حکم سے وہ اس عالم کی تدابیر میں مصروف رہتے ہیں احکام الہیہ کی تعمیل سے سر تابی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ براز کرتے ہیں اور نہ شادی کرتے ہیں اور کبھی کبھی نیک آدمیوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کو بشارت اور خوف دلاتے ہیں،

اور ان کو اس پر بھی اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے شخص کو لوگوں کی طرف مبعوث کرتا ہے جس پر وحی نازل کرتا ہے اور اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اور خدا تعالیٰ اسکی طاعت لوگوں پر فرض کرتا ہے پس لوگوں کو اس کے حکم کی تعمیل اور فرماں برداری کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا،

ملازمین اور حاملین عرش کا ذکر اشعار جاہلیت میں بکثرت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ ابن ابی الصلت کے ان بدو اشعار کی تصدیق فرمائی ہے اسکا قول ہے

شعر :-

آدمی اور پیل اس کے دائیں پاؤں کے نیچے ہیں
”اور گر گس ایک پائے کا اور شیر دوسری پائے کا محافظ ہے“

قول الحسن البصری لم یزل اهل الجاهلية
يذكرون القدر في خطبهم واشعارهم
ولم يزدوا الشرع الا تأكيدا، ومنها
ان هنالك موطنا يتحقق فيه القضاء
بالحوادث شيئا فشيئا، وان هنالك
لادعية الملائكة المقربين وافاضل
الادميين تأثيرا بوجه من الوجوه لكن
صار ذلك في اذهانهم متمثلا بشفاعته
نذ ماء الملائكة اليهم، ومنها انه كلف
العباد بما شاء فاحل وحرم وانهم يحاسبون
على الاعمال ان خيرا فخيروا وان شرا فشر
وان الله تعالى ملائكة هم مقربوا الحضرة
واكابر الملائكة وانهم مدبرون في
العالم يباذن الله وبأمره وانهم لا يعصون
الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وانهم
لا ياكلون ولا يشربون ولا يتغوطون
ولا يتكحون وانهم قد يظهرون لافاضل
الادميين فيبشرونهم وينذرونهم
ان الله قد يبعث الى عبادة بفضله و
لطفه رجلا منهم فيلقى وحيه اليه و
ينزل الملك عليه وانه يفرض طاعته
عليهم فلا يجدون منها بدا ولا يستطيعون
دونها محيصا، وقد كثر ذكر الملا الا على و
حملة العرش في اشعار الجاهلية، وعن
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم صدق امية بن
ابي الصلت في بيتين من شعره فقال -
رجل وثور تحت رجل يمينة
والسر للآخرى وليث مرصد

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سنکر فرمایا امیہ نے سچ کہا اس کے بعد امیہ کا یہ شعر پڑھا،

سورج ہر رات کے ختم ہونے کے بعد صبح کو سرخ اور گلابی رنگ کا دکلتا ہے، وہ خوشی سے ہمارے لئے طلوع نہیں ہوتا بلکہ وہ معتوب ہو کر اور تازیانہ کھا کر آتا ہے، (یعنی خدا کی قدرت سے مغلوب رہتا ہے)

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ نے سچ کہا، اور اسکی تحقیق یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ عرش کے اٹھانے والے چار فرشتے ہیں، ایک انسان کا ہم شکل ہے اور وہ خدا کے حضور میں بنی آدم کا شفیع ہے، اور دوسرے کی صورت بیل کی ہے اور وہ چار پایوں کا شفیع ہے، تیسرے کی صورت کرگس کی ہے اور وہ درندوں کی شفاعت کرتا ہے، اور چوتھا شیر کی شکل کا ہے اور وہ درندوں کی شفاعت کرتا ہے،

پس شرع میں بھی اسکے قریب قریب آیا ہے لیکن شرع نے ان تمام فرشتوں کا نام و عول (بز کوہی) رکھا ہے اس اعتبار سے کہ عالم مثال میں ان فرشتوں کی صورتیں ایسی ہی ظاہر ہوتی ہیں، یہ سب باتیں اہل جاہلیت کو معایم تھیں اسکے ساتھ ساتھ وہ اس باب میں فائب کو محاضہ پر قیاس کرتے تھے اور امور علمی اور یقینی کو اپنے پسندیدہ خیالات کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے۔ اور اگر تم کو ہمارے مذکورہ بیان میں شبہ ہو تو ان مضامین میں غور کرو جن میں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا اور اس باقی علم کے ذریعہ جو ان کے پاس رہ گیا تھا ان پر دلیل قائم کی، اور ان شکوک و شبہات کو جو انہوں نے اپنی معلومات میں داخل کر لئے تھے دور فرمایا بالخصوص اس آیت کو دیکھو:۔ جبکہ اہل جاہلیت نے نزول قرآن کا انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ”آپ فرمادیجئے کہ بتاؤ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے حضرت موسیٰ لائے تھے“ اور جب ان لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”آپ رسولوں میں سے کوئی انوکھے اور عجیب نہیں ہیں“

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق۔
فقال

والشمس تطلع کل اخلیلة
حصراء یصبح لونها بیتورد
تأبی فما تطلع لنا فی رسلها
الا معذبة والا تجلد

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق،
و تحقیق هذا ان اهل الجاهلية كانوا
یزعمون ان حملة العرش اربعة املاك
احدهما فی صورة الانسان وهو شفیع
بنی آدم عند الله، والثانی فی صورة
الثور وهو شفیع البهائم، والثالث فی
صورة النسر وهو شفیع الطيور، والرابع
فی صورة الاسد وهو شفیع السباع،۔
فقد وراى الشرع بقرب من ذلك الان
سماهم جميعهم وعولا وذلك بحسب
ما یظهر فی عالم المثال من صورهم،
فهذا كله كان معلوما عندهم مع ما
دخل فيه من قیاس الغائب علی الشاهد
وخلط المألوف بالامور العلمية، وان
كنت فی ریب مما ذكرنا فانظر فیما قص
الله تعالیٰ فی القرآن العظیم واحقر علیهم
بما عندهم من بقية العلم وكشف ما
ادخلوه فيه من الشبه والشكوك لیسما
قوله تعالیٰ لها انكروا نزول القرآن
قل من انزل الكتاب الذی جاء به
موسیٰ ولما قالوا مال هذا الرسول یأكل
الطعام ویمشی فی الاسواق انزل قوله
تعالیٰ قل ما كنت بدعا من الرسل، و

ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اگرچہ راہ راست سے دور ہٹ گئے تھے لیکن جو علمی حصہ انہیں باقی رہ گیا تھا اس کے ذریعہ سے ان پر حجت قائم ہو سکتی تھی اہل جاہلیت میں جو لوگ حکیم ہوئے ہیں ان کے خطبوں کو دیکھو مثلاً قس بن ساعدہ، زید بن عمرو بن نفیل اور عمرو بن لُحی سے پیشتر کے نیک لوگوں کے کلام کو دیکھو تو سب میں یہ بات مفصلاً معلوم ہوگی، بلکہ ان کے کلام میں اگر نہایت غور و خوض کرو گے تو ان کے فضلاء اور حکماء کو پاؤ گے کہ وہ عالم معاد اور فرشتوں وغیرہ کا اعتقاد رکھتے تھے اور وہ توحید کو ٹھیک طور پر مانتے تھے حتیٰ کہ زید بن عمرو بن نفیل نے اپنے شعر میں یہ کہہ دیا

شعر:-

تو پروردگار ہے سب لوگوں کا بادشاہ ہے
موتیں اور فیصلے تیرے ہی قبضہ میں ہیں،

اور اس نے یہ بھی کہا:-

میں ایک پروردگار کو مانوں یا ہزار کو
جب کاموں کی تقسیم ہو
میں نے لات و عزیٰ سب کو چھوڑ دیا
سمجھ دار آدمی ایسا ہی کیا کرتا ہے،

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ بن ابی الصلت کے حق میں فرمایا:- "اس کے شعر میں ایمان ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے" اور یہ سب باتیں وہ تھیں جو ان میں حضرت اسمعیل کے طریقہ سے وراثت چلی آئی تھیں اور اہل کتاب سے ان کو حاصل ہوئی تھیں ان کو بخوبی معلوم تھا کہ انسان کا اصلی کمال یہی ہے کہ اپنے رب کے سامنے سرنگوں ہو اور انتہائی کوشش سے خدا کی عبادت کرے، اور عبادت کے ابواب میں ان کے ہاں ایک طہارت بھی تھی، اور غسل جنابت تو ان کے ہاں ایک معمول تھا، اور اسی طرح

ما يشابه ذلك فتعلم من هنالك ان
المشركين، وان كانوا قد تباعدوا عن
الحجة المستقيمة لكن كانوا بالحيث تقوّم
عليهم الحجة ببقية ما عندهم من
الحلم، وانظر الى خضب حكماً ثم كقس
ابن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل
والى اخبار من كان قبل عمرو بن لُحى تجد
ذلك مفصلاً بل لو اعمنت في تصفح
اخبارهم غاية الامعان وجدت افاضاً
وحكماً ثم كانوا يقولون بالمعاد وبالخفاة
وغیر ذلك ويشبتون التوحيد على وجهه
حتى قال زید بن عمرو بن نفیل في
شعره:-

عباد لا يخطئون وانت سرب
بكفيلك المنايا والحتوم
وقال ايضاً:-

اربا واحداً املف سرب
اديين اذا تقسمت الشور
تركك اللات والعزى جميعاً
كذلك يفعل الرجل البصير

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في امية بن ابی الصلت امن شعرة ولم
يؤمن قلبه، وذلك مما توارثوه من
منهاج اسمعيل ودخل فيهم من اهل
الكتاب وكان من المعلوم عندهم ان
كمال الانسان ان يسلم وجهه لربه و
يعبد اقصى مجهوداً، وان من ابواب
العبادة الطهارة وما زال الغسل من
الجنابة سنة معموله عندهم وكذلك

خفتہ اور تمام فطری خصائل ان میں تھے، توریت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے خفتہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لئے ایک نشان قرار دیا تھا اور اس وضو کو مجوس اور یہود وغیرہ سب کیا کرتے تھے اور حکماء عرب بھی اسکے پابند تھے اور ان میں نماز بھی مروج تھی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پیشتر تین سال سے نماز پڑھا کرتے تھے اور قس ابن ساعدہ ایادی بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یہود، مجوسی اور بقیہ عرب میں نماز کے تعظیمی افعال مروج تھے خاصکر سجود کے پابند تھے اور دعا و ذکر الہی سے متعلق اقوال بھی تھے اور وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے،

اور مہمان کی منیافت کرنا، مسافر کو کھانا کھلانا، کسی کے اہل و عیال کا نفقہ، مساکین کو صدقہ دینا، اہل قربت سے صلہ رحمی کرنا اور مصائب حق میں مدد کرنا ان کا دستور تھا اور پر سب زکوٰۃ میں داخل تھے، انہی امور سے ان کی مدح ہوتی تھی اور انہی امور کو انسان کا کمال اور اس کی سعادت سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ سے عرض کیا تھا بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو پسماندہ نہ کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کے عیال اور مضطرب کے کفیل ہوتے ہیں، حوادث میں لوگوں کی اعانت کرتے ہیں،

ایسا ہی ابن دغنے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت کہا تھا، اور وہ لوگ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھا کرتے تھے اور مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے،

اور حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت میں ایک شب کے اعتکاف کی نذر کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں استفتاء کیا تھا،

اور عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ میری جانب سے فلاں فلاں غلام آزاد کئے جائیں،

الختان و سائر خصال الفطرة، وفي التوراة ان الله تعالى جعل الختان ميسرة على ابراهيم وذريته وهذا الموضوع يفعله المجوس واليهود وغيرهم وكانت تفعله حكماء العرب وكانت فيهم الصلوة وكان ابوذر رضي الله عنه يصلي قبل ان يقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين وكان قس بن ساعدة الايادي يصلي، والمحفوظ من الصلوة في امم اليهود والمجوس وبقية العرب افعال تعظيمية لاسيما السجود واقوال من الدعاء والذكر وكانت فيهم الزكاة وكان المصنوعون عندهم منها قري الضيق وابن السبيل وحمل الكل والصدقة على المساكين وصلة الارحام والاعانة في نوائب الحق كانوا يمدحون بها ويعرفون انها كمال الانسان وسعادته، قالت خديجة رضي فوالله لا يخزيك الله ابد انك لتصل الرحم وتقرى الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وقال ابن الدغنة لابي بكر الصديق رضي الله عنه مثل ذلك وكان فيهم الصوم من الفجر الى غروب الشمس وكانت قریش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان الجوار في المسجد، وكان عمر نذرا اعتكاف ليلة في الجاهلية فاستفتي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه كذا وكذا من العبيد، وبالجمل

حاصل کلام یہ ہے کہ اہل جاہلیت مختلف تعظیبات کے ذریعہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن حج بیت اللہ اور اسکے شعاثر کی تعظیم اور بزرگ مہینوں کی عظمت، پس یہ امور تو اہل عرب میں ایسے مشہور تھے جو کسی پر مخفی نہیں تھے ان کے پاس کئی قسم کے منتر اور تعویذات بھی تھے لیکن انہیں شرک کی باتیں داخل کر دی تھیں، علق کا ذبح کرنا اور گردن میں برچھا مارنا ان کا طریقہ تھا وہ ذبیحہ کا گلا گھونٹتے تھے اور نہ پیٹ چاک کرتے تھے وہ بقیہ دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھے، وہ علم نجوم کو نہ مانتے تھے اور سوائے بدیہی چیزوں کے علم طبیعیات کے دقائق میں غور و غوض نہ کرتے تھے، آئندہ امور کے دریافت کرنے میں ان کے ہاں عمدہ طریقہ خواب تھا اور گزشتہ انبیاء کی بشارت تھیں، اس کے بعد کہانت اور تیروں سے آئندہ حالات کا اندازہ لگانا اور بدشگون کرنا ان میں رواج پا گیا تھا اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ امور اصل ملت میں داخل نہیں تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کی تصویریں دیکھیں جنکے ہاتھوں میں تیر تھے تو فرمایا، یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے تیروں کے ذریعہ کبھی اندازہ نہیں لگایا، بنی اسمعیل اپنے جد اسمعیل علیہ السلام کے طریقہ پر رہے یہاں تک کہ ان میں عمرو بن لُحی پیدا ہو گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً تین سو برس قبل پیدا ہوا تھا، ان لوگوں کے لئے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، دعوتوں میں، عیدوں میں، مردوں کے دفن کرنے میں، نکاح، طلاق، عدت اور سوگ میں اور خرید و فروخت و معاملات میں نہایت مستحکم طریقے معین تھے جن کے ترک کرنے پر لوگوں کو علامت کی جاتی تھی اور ہمیشہ سے وہ محارم کو جیسے بیٹیاں، مانیں، بہنیں وغیرہ ہیں حرام سمجھتے تھے۔

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

كان اهل الجاهلية يتحنثون بانواع التحنثات واما حج بيت الله وتعظيم شعائره و الاشهر الحرم فاهمرة اظهر من ان يحتفى وكان لهم انواع من الرقى والتعوذات وكانوا ادخلوا فيها الاشرار ولم تنزل سنتهم الذبح في الحلق والنحر في اللبة ما كانوا يخنقون ولا يبعجون وكانوا على بقية دين ابراهيم عليه السلام في ترك النجوم وترك الخوض في دقائق الطبيعيات غير ما الجأ اليه البداة وكان العبداء عندهم في تقديمة المعرفة الرؤيا وبشارات الانبياء من قبلهم ثم دخل فيهم الكهانة والاستقسام بالازلام والطيرة وكانوا يعرفون ان هذه لم تكن في اصل الملة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين راي صورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام في ابيديهما الا لا ملاقدا علوا انهما لم يستقسما قط، وكان بنو اسمعيل على منهاج ابيهم الى ان وجد فيهم عمرو ابن لحي وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبا من ثلاثمائة سنة، وكانت لهم سنن متاكدة يتلوا ومون على تركها في ما كلهم و مشربهم ولباسهم ولائهم و اعيادهم و دفن موتاهم و نكاحهم و طلاقهم وعدتهم و احداؤهم و بيوعهم و معاملاتهم و ما زالوا يحرمون المحارم كالبنات والامهات والاخوات وغيرها

ظلم اور تعدی کے موقع پر ان کے ہاں سزائیں مقرر تھیں جیسے قصاص، دیبت اور قسامت کی سزائیں تھیں، ایسے ہی زنا اور چوری کی سزائیں مقرر تھیں، نیز ایران و روم کی سلطنتوں کے ذریعہ سے ان میں سنزلی اور تمدنی تداریک و علوم بھی آگئے تھے لیکن ان میں بدکاری کی کثرت ہو گئی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو قید کر کے اور لوٹ مار کر کے ظلم کرتے تھے، زنا، فاسد کجاک اور سود خوری خوب پھیل گئی تھی، نماز اور ذکر الہی کو بالکل ترک کر دیا تھا اور ان کی طرف کچھ توجہ نہ کرتے تھے، پس ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے پس آپ نے ان کے تمام امور میں غور و خوض کیا ان میں سے جو حصہ ملت ابراہیمی کا صحیح تھا اس کو باقی رکھا اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی، اور آپ نے اسباب و اوقات، شروط و ارکان، آداب و مفاسدات رخصت و عزیمت اور ادار و قضاء کی تعلیم کر کے ان کے لئے عبادات کو منضبط کر دیا اور معاصی کو بھی ارکان و شروط بیان کر کے ان کے لئے منضبط کر دیا، اور گناہوں کی روک تھام کے لئے حدود، سزائیں اور کفارات معین فرمائے، ترغیب اور ترہیب کے بیان کے ذریعہ دین کو ان کے لئے آسان کر دیا، گناہوں کے تمام ذرائع بند کر دیے اور ان امور پر آمادہ کیا جن سے شکی کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ تمام باتیں بتلائیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ملت حنیفیہ کے پھیلاتے میں اور اس کو تمام مذاہب پر غالب کرنے میں نہایت کوشش فرمائی، ان کی تمام تحریقات کو مٹایا اور ان کے مٹانے میں انتہائی کوشش کی اور جو رسوم صحیح تھیں ان کو باقی رکھا اور ان کا حکم فرمایا اور جس قدر ان کی رسوم فاسدہ تھیں ان سے روک دیا اور خلافت کبریٰ کو انہیں قائم کیا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے غیروں سے جہاد کیا یہاں تک کہ امر خداوندی پورا ہو گیا گو وہ ان پر شاق ہی گذرتا رہا،

بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وكانت لهم مزا جرفي مظالمهم كالقصاص والديات والقسامة وعقوبات على الزنا والسرقة ودخلت فيهم من الاكاسرة والقياصرة علوم الارتفاق الثالث والرابع لكن دخلهم الفسوق والتظالم بالسبي والنهب وشيوع الزنا والنكاح الفاسدة والربا وكانوا تركوا الصلوة والذكر واعرضوا عنهما فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وهذا حالهم فتظرفي جميع ما عند القوم فما كان بقية الملة الصالحة ابقاه ومجمل على الاخذ به وضبط لهم العبادات بشرع الاسباب والافاق والشروط والاركان والآداب والمفاسدات والرخصة والعزيمة والاداء والقضاء وضبط لهم المعاصي ببيان الاركان والشروط وشروع فيها حدودا ومزاجا وكفارات ولهم الدين ببيان الترغيب والترهيب وسد ذرائع الاثم والحث على مكمالات الخير الى غير ذلك مما سبق ذكره وبالغ في اشاعة الملة الحنيفية وتغليبها على الملل كلها وما كان من تحريفاتهم نفاة وبالغ في نفيه وما كان من الارتفاقات الصالحة سجع عليه وامربه وما كان من رسومهم الفاسدة منعهم عنه وقبض على ايديهم وقام بالخلافة الكبرى وجاهد بين معه من دونهم حتى تم امر الله وهم كارهون، وجاء في بعض الاحاديث ان رسول الله صلي الله عليه وسلم

فرمایا ”مجھ کو آسان حنیفی روشن مذہب دیکر بھیجا گیا ہے“
 آسان سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اس میں ایسی سخت
 عبادتیں نہیں ہیں جن کو راہبوں نے ایجاد کر لیا تھا، بلکہ
 اس ملت میں ہر ایک عذر کے لئے رخصت ہے جس کی
 وجہ سے قوی اور ضعیف، کار بند اور بیکار سب عمل کر سکتے
 ہیں، اور حنیفی سے مراد ملت ابراہیم ہے جس میں شعار الہی
 کا قیام اور شرک کے شعار کی بربادی ہے اور تحریف رسوم فاسدہ
 کا ابطال ہے،

اور روشن سے مراد یہ ہے کہ اس کی علتیں اور حکمتیں اور
 وہ مقاصد جن پر شریعت کی بنیاد قائم ہے نہایت سادہ ہیں جو شخص
 ان میں تاقل کر لگا اسکو کچھ شبہ باقی نہ رہے گا بشرطیکہ وہ سلیم عقل
 ہو اور ہٹ دھرمی کرنے والا نہ ہو، واللہ اعلم۔

سأول ما یجوز

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام شرعی کے

استنباط کی کیفیت

پہلا باب: علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے

اقسام کا بیان

واضح ہو کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور ثبوت حدیث
 میں مدون ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اول وہ امور جن کا ذریعہ
 تبلیغ رسالت ہے اس سے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے،
 ”یٰٰنبیئہ جو کچھ تم کو بتائے اس کی تعمیل کرو اور جس سے منع کرے
 اس سے باز آؤ“

ایسے امور میں سے ایک حصہ علوم معاد اور عالم ملکوت
 کے عجیب عجیب حالات کا ہے یہ سب امور بواسطہ وحی کے
 ہوتے ہیں، اور ایک حصہ احکام شرعی، ضبط عبادت،

قال ”بعثت بالملة السیحة الخفیفة البیضاء“
 یرید بالسمیحة مانیس فیہ مشاق
 الطاعات کما ابتدعه الرهبان بل فیہا
 لكل عذر رخصة یتاقی العمل بہا للعقوب
 والضعیف والمکتسب والفارغ وبالحنیفة
 ما ذکرنا من انها ملة ابراہیم صلوات
 اللہ علیہ فیہا اقامة شعائر اللہ وکبت
 شعائر الشرک وابطال التحریف والرسوم
 الفاسدة وبالبیضاء ان علیہا وحکمها
 والمقاصد التي بنیت علیہا واضحة لا یریب
 فیہا من قائل وکان سلیم العقل غیر
 مضطرب واللہ اعلم۔

البیث السابع

مبحث استنباط الشرائع من حدیث

النبی صلی اللہ علیہ وسلم

باب بیان اقسام علوم النبی

صلی اللہ علیہ وسلم

اعلم ان ما روی عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم ودون فی کتب الحدیث
 علی قسمین، احدهما ما سبیلہ سبیل
 تبلیغ الرسالة وفیہ قوله تعالیٰ وما
 اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ
 فانتهوا، منه علوم المعاد وعجائب
 الملکوت وهذا کله مستند انی
 الوحی ومنہ شرائع وضبط للعبادات

اور ارتقا قات کا ہے ان وجوہ ضبط کے ساتھ جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، ان میں سے بعض وحی کے ذریعہ سے معاون ہوتے ہیں اور بعض آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی کے درجہ میں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ آپ کی رائے خطا پرچم سکے اور یہ بھی ضروری نہ تھا کہ آپ کا اجتہاد کسی امر منصوص سے مستنبط ہو جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ اکثر یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو شریع کے مقاصد بتلا دیے تھے اور تشریح، تیسیر و احکام کے قانون کی تعلیم کرنی تھی پس اسی قانون کے ذریعہ آپ ان مقاصد کی وضاحت کر دیا کرتے تھے جو بذریعہ وحی آپ کو حاصل ہوتے تھے،

انہی امور تبلیغ رسالت میں سے ایک حصہ ان حکمتوں اور معصمتوں کا ہے جو بلا قید رکھی گئی ہیں جنکا نہ وقت مبین ہے اور نہ انکی حدیں بیان کی گئی ہیں جیسے عمدہ اور ناقص اخلاق کا بیان، اور یہ حصہ غالباً اجتہادی ہے بایں معنی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو قوانین النظامیہ تعلیم فرمائے پس ان قوانین سے حکمتوں کو اخذ کیا اور ان کو کلیہ بنایا۔

اور انہی امور میں سے ایک حصہ فضائل اعمال اور عاملین کے مناقب اور اوصاف کا ہے، میری رائے میں ان میں سے بعض امور وحی الہی کے واسطے سے ہوتے ہیں اور بعض اجتہادی ہوتے ہیں، اور ان قوانین کا بیان پہلے گزر چکا ہے اور اسی حصہ کی تشریح اور ان کے مقاصد کا بیان کرنا ہمیں مقصود ہے۔

دوم وہ امور جو تبلیغ رسالت کے بابے نہیں ہیں اسی کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”میں ایک انسان ہوں جب میں ٹھوکس مار بھی امر کا حکم کروں تو اسکو لے لو اور جو بات میں تم سے اپنی رائے سے کہوں نہیں بشر ہوں“ درخت خروکے نرو ما وہ کے ملانے میں بھی آپ نے فرمایا تھا ”یہ میرا ایک گمان تھا پس میں اس سے باز ہوں“ اور اگرچہ نہ کرو لیکن جب میں خدا کی جانب سے کوئی بات بیان کروں تو

والارتقا قات بوجود الضبط المذکورہ فیما سبق وھذا بعضھا مستند الی الوحی وبعضھا مستند الی الاجتہاد واجتہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنزلة الوحی لان اللہ تعالیٰ عصمہ من ان یتقرر رأیہ علی الخطأ ولیس یجب ان یکون اجتہادہ استنباطاً من المنصوص کما یظن بل اکثرہ ان یکون علمہ اللہ تعالیٰ مقاصد الشرع وقانون التشریع والتیسیر و الاحکام فبین المقاصد المتلقاة بالوحی بذلک القانون، ومنہ حکم مرسلۃ و مصالح مطلقۃ لم یوقتھا ولم یبین حدودھا کبیان الاخلاق الصالحة و اضدادھا ومستندھا غالباً الاجتہاد بمعنی ان اللہ تعالیٰ علمہ قوانین الارتقا قات فاستنبط منها حکمة و جعل فیھا کلیۃ، ومنہ فضائل الاعمال و مناقب العمال، وادی ان بعضھا مستند الی الوحی وبعضھا الی الاجتہاد وقد سبق بیان تلك القوانين وھذا القسم هو الذی نقصد شرحہ و بیان معانیہ، وثانیہا ما لیس من باب تبلیغ الرسالة و فیہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر اذا امرتکم بشئ من دینکم فخذوا بہ و اذا امرتکم بشئ من رأی غائبنا انا بشر وقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ تابیر النخل فانی انما ظننت ظناً ولا تؤاخذونی بالظن ولكن اذا حدثتکم عن اللہ شیئاً

اسکو اختیار کروا سنے کہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
اسی حصہ میں سے طب کا حصہ ہے اور اسی سے متعلق حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ”گھوڑا نہایت سیاہ جسکی پیشانی
پر ہلکی سی سفیدی ہو ضرور رکھو۔“ اور اس باریکہ مستند آپ کا ترجمہ
تھا۔

اور اسی قبیل سے وہ امور بھی ہیں جن کو آپ عادت کیا کرتے
تھے اور ان کو بطور عبادت کے نہیں کرتے تھے، یا آپ نے انکو
اتفاقاً کیا تھا قصداً نہیں کیا تھا، اور اسی قبیل سے وہ روایات ہیں
جنکو آپ اپنی قوم سے کہا کرتے تھے، حدیث ام زرع اور حدیث خرافہ
اسی قسم کی احادیث ہیں، اسی کو زید بن ثابت نے فرمایا ہے جبکہ چند
آدمی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی احادیث ہم سے بیان کیجئے، حضرت زید نے کہا ”میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ میں رہتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوتی
تھی تو آپ مجھ کو بلا بھیجتے تھے پس میں اسکو لکھ دیا کرتا تھا، آپ کی
یہ عادت تھی کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا
کا ذکر کرتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت
کا ذکر کرتے، اور جب ہم بھانے کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ بھانے
کا ذکر کرتے، پس کہا میں تم سے ان سب قسم کی حدیثوں کو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کروں؟“ اور اسی قبیل سے وہ امور بھی ہیں
جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جزئی مصلحت مقصود تھی
لیکن وہ تمام امت کیلئے ضروری نہ تھے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی بادشاہ فوجوں کی ترتیب کرتا ہے اور کوئی شعائر مقرر کرتا ہے، اسی لئے
حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے ”ہم کو طواف میں رمل سے کیا تعلق، ہم ان لوگوں کو یہ
حالت دکھاتے تھے جنکو خدا نے اب بٹاک کر دیا ہے۔“ اسکو حضرت عمر کو
اندیشہ ہوا کہ کہیں رمل کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ اور بہت سے احکام اسی مصلحت
جزئی پر معمول ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”جہاد میں جو
کوئی کسی کو قتل کرے وہی شخص اس مقتول کا اسباب و سامان لے۔“

اسی حصہ میں سے آپ کے احکام اور خاص فیصلے ہیں اور ان میں آپ
گواہ اور قسم کا اعتبار کر لیتے تھے، حضرت علیؓ سے آپ نے فرمایا تھا ”جو کچھ شاہد

فخذوا به فانی لم أكذب على الله، فمنه
الطب ومنه باب قوله صلى الله عليه و
سلم عليكم بالادهم الا قرح ومستند
التجربة، ومنه ما فعله النبي صلى الله
عليه وسلم على سبيل العادة دون العبادة
وبسبب الاتفاق دون القصد، ومنه ما
ذكره كما كان يذكركم قومه كحديث ام زرع
وحديث خرافة وهو قول زید بن ثابت
حيث دخل عليه نفر فقالوا له حدثنا
احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال كنت جارة فكان اذا نزل عليه الوحي
بعث الى فكتبت له فكان اذا ذكرنا الدنيا
ذكرها معنا واذا ذكرنا الاخرة ذكرها معنا
واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا
احد شكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ
وليس من الامور اللازمة لجميع الامة
وذلك مثل ما يامر به الخليفة من تعبئة
الجيش وتعيين الشعار وهو قول عمر
رضي الله عنه: ما لنا ولرمل كنا نترأى
به قوما قد اهلكهم الله شمر خشى ان يكون
له سبب آخر، وقد حمل كثير من الاحكام
عليه كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل
قتيلا فله سلبه، ومنه حكم وقضاء
خاص وانما كان يتبع فيه البيئات و
الايمان وهو قوله صلى الله عليه وسلم
لعله رضي الله عنه الشاهد يري ما لا
يراه الغائب

دو سیراب (ب) مصلحتوں اور شریعتوں کے مابین

فرق کا بیان

واضح ہو کہ شارع نے ہم کو دو قسم کے علمی فائدے پہنچائے ہیں جن کے احکام اور مراتب جدا جدا ہیں، پس ان میں سے ایک قسم مصالح اور مفاسد کا علم ہے یعنی جس میں نفس کو مہذب کرنے کا بیان ہے اسن طور پر کہ وہ اخلاق جو دنیا اور آخرت میں نافع ہیں حاصل کئے جائیں اور ان کے مخالف اخلاق کو دور کیا جائے، اور جو چیزیں تدبیر خانہ دار تہا، آداب، معاش اور سیاست مدنیہ کا بیان ہے جن کی شارع نے نہ متنازعہ معنی دی، نہ کسی مبہم کو جو دو سکے ساتھ منہ بٹ گیا اور نہ ہی علامات معلومہ کے ساتھ قابل اشکال امر کو متنازع کیا بلکہ پسندیدہ امور کی ترغیب دی اور زائل سے کنارہ کش رہنے کی ہدایت فرمادی اور اپنے کلام کو اہل زبان سے فہم پر چھوڑ دیا اور نفس مصائب کو طلب اور باز رہنے کا مدار علیہ قرار دیا، نہ ان کے لئے مواقع مقرر کئے اور نہ علامات جن سے طلب یا باز رہنے کی طرف رہبری ہو سکے، مثلاً آپ نے دانائی اور ہمدردی کی مدح فرمائی، اور اشرعیہ شنت ہیں نرمی، صحبت اور میانہ روی کا حکم فرمایا اور دانائی کی کوئی حد نہیں بیان کی جو طلب کا مدار علیہ ہو اور نہ اس کا مظنہ بتلایا جس سے تجاوز کرنے پر لوگوں سے مواخذہ کیا جاتا ہو،

جس مصلحت کی شارع نے ہم کو ترغیب دی ہے اور جس خرابی سے باز رکھا ہے اس کی انتہائیں اصولوں میں سے ایک نہ ایک پر ہوتی ہے، ان میں سے اول ان چار مصلحتوں کے ذریعہ نفس کو مہذب کرنا ہے جو آخرت میں نفع بخش ہوں یا ان تمام فضائل سے نفس کو مہذب کرنا ہے جو دنیا میں مفید ہوں، دوم کلمۃ اللہ کا بلند کرنا، شرائع کا مستحکم کرنا اور ان کی اشاعت میں سعی کرنا ہے، سوم لوگوں کی حالت کا انتظام کرنا، ان کی تدابیر کو درست کرنا اور انکی رسوم کو مہذب و مستقیم کرنا ہے،

اور مصلحت اور خرابی کی انتہا ان اصول پر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی شے کو ان اندر میں اشیائاً یا فنیاً دخل ہوتا ہے

باب الفرق بین المصالح والشرائع

اعلم ان الشارع افادنا نوعین من العلم متمایزین، باحکامہما متباہنین فی منازلہما، فاحد النوعین علم المصالح والمفاسد اعنی ما بینہ من تہذیب النفس باکتساب الاخلاق النافعة فی الدنیا و فی الآخرة وازالة اضرارہا ومن تدبیر المنزل و آداب المعاش و سياسة المدينة غیر مقدّر لذلك بمقادیر معينة ولا ضابطا مبہمة بعد ودمضبوطة ولا تمایز مشککة بامارات معلومة بل رغب فی الحمائد و زهد فی الرذائل تارکاً کلامہ الی ما یفہم منہ اهل اللغة مدبراً للطلب او المنع علی نفس المصالح لا علی مظان منصوبة لہا و امارات معرفة ایاہا کما مدح الکبیر والشجاعة و امر بالرفق والتؤد والقصد فی المعیشتہ ولحمین ان الکبیر مثلاً ما حذر الذی یدور علیہ الطلب وما مظنتہ التي یؤخذ الناس بہا وکل مصلحت حثنا الشرع علیہا وکل مفسدة ردعنا عنہا فان ذلک لا یخلو من الرجوع الی احلاصول ثلاثة احدها تہذیب النفس بالخصال الاربع النافعة فی المعاد و سائر الخصال النافعة فی الدنیا، وثانیہا اعلاء کلمۃ الحق و تسکین الشرائع والسبع فی اشاعتہا وثالثہا انتظام امور الناس واصلاح اتفاقاتہم وتہذیب رسومہم، ومعنی رجوعہا الیہا ان یکون للشیء دخل فی تلك الامور اثباتاً لہا

بایں طور کہ یہ شی ان میں سے کسی خصلت کا شعبہ ہو یا ان کے شعبہ کی ضد ہو یا ان کے پائے پہانے کا محل ہو یا نہ پائے جانے کا محل ہو یا ان سے متلازم ہو یا ان کی ضد سے متلازم ہو یا ان اصول کے حصول کا ذریعہ ہو یا ان سے اغراض کا ذریعہ ہو، اور خدا کی خوشنودی اصل میں انہی مسئلوں سے متعلق ہوتی ہے اور اسکی ناراضی انہی مفاسد اور خرابیوں سے متعلق ہوتی ہے، پیغمبروں کی بعثت سے پہلے کا زمانہ اور بعد کا زمانہ اس خوشنودی اور ناراضی میں یکساں ہے، اگر ان دونوں حصوں سے خدا کی رضا اور ناراضی کا تعلق نہ ہوتا تو پیغمبر نہ بھیجے جاتے اسلئے کہ یہ تمام شرائع اور حدود و تنبیہات پیدا ہونے کے بعد ہوئے ہیں پس ابتداء ان شرائع کا حکم دینا یا انہیں مواخذہ کرنا لطف الہی نہیں تھا، لیکن مصالح اور مفاسد نفس کی پاکیا یا ناپاکی پر یا لوگوں کے انتظامی یا بد انتظامی امور پر بعثت انبیاء سے پہلے ہی مؤثر تھے اسواسطے لطف الہی مقتضی ہوئی کہ لوگوں کو ضرر رساں امور سے خبردار کیا جائے اور جو امور ان کے لئے ضروری ہیں ان کا حکم دیا جائے اور یہ چیز بغیر مقادیر اور شرائع کے پوری نہیں ہو سکتی تھی اسواسطے لطف الہی نے ان مقادیر اور شرائع کے تعین کا بالطبع اقتضار کیا، اور یہ قسم ایسی ہے جو عقل میں آتی ہے،

پس اس قسم میں سے بعض امور ایسے ہیں کہ عام لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اسی قسم میں سے بعض امور ایسے ہیں جن کو صرف ان اذکیاء کی عقلیں ہی سمجھتی ہیں جن پر انبیاء کے قلوب کے انوار کا پر تو پڑا ہے، شریعت نے انہیں متنبہ کیا تو خبردار ہو گئے اور کسی امر کا اشارہ کیا تو فوراً سمجھ گئے،

اور شخص ان اصول کو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اچھی طرح سے ضبط کر لے تو اس کو ان مصالح اور مفاسد میں سے کسی میں بھی توقف نہ ہوگا۔ اور ان میں سے دوسری قسم شرائع، حدود اور فرائض کا علم ہے یعنی وہ مقادیر جن کو شارع نے بیان کر کے مصالح کے لئے مظان کو مقرر کر دیا، اور مصالح کے لئے ایسی علامات معین کر دیں جو منضبط اور معلوم ہوں، اور ان پر حکم کا مدار رکھا اور لوگوں کو ان کا مکلف بنایا، اور نیکی کے اقسام کو ان کے ارکان، شروط اور آداب متعین کر کے منضبط کیا اور نیکی کے انواع میں سے ہر نوع کی ایک ایسی حد مقرر کی

او نفیاً ایاً صاً بان یكون شعبۃ من خصلة منها او من الشیء او مظنة لوجودها او عدمها او متلازماً معها او مع ضدها او طابقاً لیهما او الى الاعراض عنها، والرضا فی الاصل انما یتعلق بتلك المصالح، والسخط انما یناط بتلك المفاسد قبل بعث الرسل وبعدہ سواء، ولولا تعلق الرضا والسخط بتینک القیلتین لم یبعث الرسل وذلك لان الشرائع والحدود انما کانت بعد بعث الرسل فما کان فی التکلیف بها و المواخذة علیها ابتداء لطف ولكن المصالح والمفاسد کانت مؤثرة مقتضیة لتهدیب النفس او تلویثها او انتظام امورهم او فسادها قبل بعث الرسل فاقضى لطف الله ان ینذر وایبایهمهم ویکلفوا بما لا بد لهم منه ولم یکن یتم ذلك الا بمقادیر و شرائع فاقضى اللطف تلك القبيلة بالعرض وهذا النوع معقول المعنى، فنه ما تستقل العقول العامیة بفهمه، ومنه ما لا یفهمه الا عقول الاذکیاء الفاضل علیهم الانوار من قلوب الانبیاء نبههم الشرع فتنهوا ولوح لهم قفطنوا، ومن اتقن الاصول التي ذکرناها لم یتوقف فی شیء منها، والنوع الثانی علم الشرائع والحدود والفرائض اعنی ما بین الشرع من المقادیر فنصب للمصالح مظان وامارات مضبوطة معلومة وادار الحكم علیها وكلف الناس بها و ضبط انواع البر بتعین الارکان والشروط والآداب، وجعل من كل نوع حدا یطلب

جو لوگوں سے واجباً مطلوب ہے اور ایک ایسی حاکمیت کی جس کو وہ بغیر ایجاب کے مستحب کرتے ہیں، اور ہر نیکی میں سے ایک مقدار ایسی اختیار کی جس کو لوگوں پر واجب کر دیا اور ایک مقدار ایسی اختیار کی جو ان کے لئے مستحب کر دی، اس واسطے تکلیف شرعی خاص ان مظاہر سے متعلق رہی اور احکام شرعی خاص ان علامات پر مبنی ہوئے اور یہ نوع سیاست ملی کے قوانین کی طرف رجوع کرتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مصلحت کے ہر مظنہ کو لوگوں پر واجب کر دیا جائے بلکہ اس کو واجب کیا جاتا ہے جو معلوم اور محسوس ہو یا ایسا نصف ظاہر ہو جس کو ہر خاص و عام جانتا ہو، اور کبھی وجوب اور حرمت کے لئے عارضی اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عالم بالا میں وجوب اور تحریم لکھ دی جاتی ہے پس وہاں ایجاب و تحریم کی صورت متحقق ہو جاتی ہے جیسے کسی سائل کا سوال کرنا اور لوگوں کا اس کی طرف التفات کرنا یا اس سے اعراض کرنا اور یہ سب ایسے معنی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی بایں معنی کہ ہم کو اگرچہ اندازہ اور تشریح کے قوانین کا علم ہے لیکن ان کا عالم بالا میں لکھا جانا اور حظیرۃ القدس میں وجوب کی صورت کا متحقق ہونا بغیر نص شارع کے ہم کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جن کے اور اس کا سوائے باری تعالیٰ کے اخبار کے کوئی اور ذریعہ نہیں، اس کی مثال برف کی سی ہے، ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کا سبب برودت ہے جو پانی کو جمادیتی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ فلاں برتن کا پانی اس وقت جم گیا ہے یا نہیں، ہاں خود مشاہدہ کرنے سے یا ایسے شمس کے خبر دینے سے جس نے مشاہدہ کیا ہے معلوم ہو سکتا ہے،

پس اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لئے کوئی نصاب مقرر ہونا چاہئے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دو سو درہم یا پانچ دسق نصاب کے لئے ایک سجدہ مقدار ہے کیونکہ اس مقدار سے معتد بہ غنا حاصل ہو جاتی ہے اور یہ دونوں مقداریں لوگوں کے نزدیک معلوم اور مستعمل ہیں، لیکن یہ امر کہ شارع نے ہم پر یہ نصاب مقرر کیا ہے اور رضا مندی اور ناراضی کا مدار اس پر

منہم لا محالة وحداً بند بون الیہ من غیر ایجاب، و اختار من کل برعدا و یوجب علیہم و اخریند بون الیہ فصلاً و التکلیف متوجہا الی نفس تلك المظان وصارت الاحکام و اثره علی نفس تلك الامارات و مرجع هذا النوع الی قوانین السياسة المملیة و لیس کل مظنة لمصلحة توجب علیہم و لکن ما کان منها مضبوطاً امراً محسوساً او وصفاً ظاهراً یعلمہ الخاصة و العامة و ربما یكون للایجاب و التحريم اسباب طارئة یکتب لاجلها فی الملأ الاعلی فیتحقق هنالك صورة الایجاب و التحريم کسؤال سائل و رغبة قوم قبیہ او اعراضهم عنه و کل ذلك غیر معقول لمعنی بعضی انا و ان کنا نعلم قوانین التقدير و التشريع فلا نعلم وجود کتابته فی الملأ الاعلی و تحقق صورة الوجوب فی حظيرة القدس الا بنص الشرع فانه من الامور التي لا سبیل الی ادراكها الا الاخبار الالهیة مثل ذلك کمثل الجحد - نعلم ان سبب حدوثه برودة تضرب الماء ولا نعلم ان ماء القعب فی ساعتنا هذه صار جحداً اولاً الا بالمشاهدة او اخبار من شاهد فعله هذا القیاس نعلم انه لا بد من تقدیر النصاب فی الزکاة و نعلم ان مائتی درہم و خمسة اوساق قدر صالح للنصاب لانه یحصل بہما غنی معتد بہ و ہما امران مضبوطان مستعملان عند القوم و لا نعلم ان الله تعالی کتب علینا

رکھا ہے بغیر نفس شارع کے معلوم نہیں ہو سکتا، اور کیونکر معلوم ہو سکتا ہے جبکہ بہت سے امور ایسے ہیں جن کا علم بغیر باری تعالیٰ کے بتلائے ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے کہ ”سب مسلمانوں میں بڑا گنہگار وہ شخص ہے، اس کا پیشہ۔ اور اس قول میں بھی یہی مراد ہے۔ مجھ کو خوف تھا کہ تم پر تراویح کہیں فرض نہ ہو جائے۔“

ابر محترم علماء اس پر متفق ہیں کہ مقادیر کے باب میں قیاس کو دخل نہیں ہے اور اس پر بھی متفق ہیں کہ قیاس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے اصل کے حکم کو فرع کے لئے ثابت کر دیا جائے نہ یہ کہ مصلحت کے مظنہ کو علت بنا دیا جائے یا کسی مناسب شئی کو رکن یا شرط قرار دیدیا جائے،

اور اس پر بھی متفق ہیں کہ قیاس مصلحت کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ وہ ایسی علت پیدا کرتا ہے جس پر حکم کا مدار ہوتا ہے، اسی واسطے اس مقیم کو جس کے ساتھ کوئی حرج لاحق ہو نماز اور روزہ کی رخصت میں مسافر پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حرج کا زائل ہونا رخصت دینے کی مصلحت ہو سکتا ہے، فطر اور افطار کی علت نہیں ہو سکتا بلکہ علت وہی سفر ہے،

پس یہ ایسے مسائل ہیں جن میں اجماع علماء کا اختلاف نہیں ہے لیکن ان میں سے بہت سے ان مسائل کی تفصیل میں اختلاف کرتے ہیں کیونکہ بسا اوقات مصلحت علت اور تشریع کے ساتھ مشابہ ہو جاتا کرتی ہے، اور بعض فقہاء نے جبکہ قیاس میں غور و خوض کیا تو متحیر ہو کر بعض مقادیر کو لیا اور اس کو اس کے مناسب چیزوں کے ساتھ بدلنے کو بڑا سمجھا اور بعض میں تسامح کر کے اور چیزوں کو اس کے قائم مقام کر دیا، اسکی مثال یہ ہے کہ فقہاء نے روئی کا نصاب پانچ گٹھے مقرر کئے اور کشتی پر سوار ہونے کو دوران سہر کا مظنہ خیال کر کے بیٹھ کر

۱۲۱ حدیث کا پورا مضمون پہلے گزر چکا ہے،

هذا النصاب وأدار الرضا والسخط عليه
الابنص الشرع كيف وكم من سبب له
لا سبيل الى معرفته الا الخبر وهو قوله
صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في
المسلمين جرماً الحديث وقوله صلى الله
عليه وآله وسلم خشيت ان يكتب عليكم
وقد اتفق من يعتد به من العلماء على
ان القياس لا يجري في باب المقادير وعلى
ان حقيقة القياس تعديه حكم الاصل
الى الفرع لعله مشتركة لا جعل مظنة
مصلحة علة او جعل شئ مناسب ركنًا
او شرطاً، وعلى انه لا يصلح القياس لوجوه
المصلحة ولكن لوجود علة مضبوطة
ادير عليه الحكم فلا يقاس بمقيم به
حرج على المسافر في رخص الصلوة والصوم
فان دفع الحرج مصلحة الترخيص لا
علة القصر والافطار وانما العلة هي
السفر،

فهذه المسائل لم يختلف فيها العلماء
اجمالاً ولكن يجهلها أكثرهم عند
التفصيل وذلك لانه ربما تشبه
المصلحة بالعلة والتشريع وبعض
الفقهاء عند ما خاضوا في القياس
تعبيراً وافلجوا بعض المقادير وانكروا
استبدالها بما يقرب منها وتسامحوا
في بعضها فنصبوا أشياء مقامها، مثال
ذلك تقديرهم نصاب القطن الخمسة
احمالاً ونصيبهم ركوب السفينة مظنة
لدوران الراس وأدارة رخصة القعود

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز بھی ترک کرے گا، گناہگار ہوگا خواہ اس وقت میں ذکر الہی و دیگر تمام عبادات ہی میں کیوں نہ مشغول ہو، اور جو زکوٰۃ ترک کرے گا گناہگار ہوگا خواہ اس سے زیادہ مال خیرات میں صرف کرتا ہو اور اسی طرح وہ شخص بھی گناہگار ہوگا جو ریشم اور سونا خواہ ایسی تنہائی میں پیسے جہاں فقر کی دل شکنی اور لوگوں کو دنیوی دولت منادی پر راغبیتہ کرنا متصور نہیں ہے اور نہ ہی اسکے ذریعہ ترقی مقصود ہے، اور اسی طرح سے جو شخص دوا کے ارادہ سے شراب پیئے گا اور وہاں فساد بھی نہیں ہے اور ترک نماز بھی نہیں ہے تب بھی وہ گناہگار ہوگا کیونکہ ان سب میں رضا مندی اور ناراضی مناس ان امور سے متعلق ہے اگرچہ غرض اصلی لوگوں کو مفاسد سے روکنا اور مصالح کی ترغیب دینا ہے لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت میں امت کی سیاست ان چیزوں کے واجب اور حرام کئے بغیر ممکن نہیں، اس واسطے اس کی رضا مندی اور ناراضی ان چیزوں سے متعلق ہو گئی اور ملا اعلیٰ میں یہ بات لکھ دی گئی،

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اعلیٰ پئمینہ پہنتا ہے جو ریشم سے کہیں زیادہ بیش قیمت اور عمدہ ہے اور یا قوت کے برتن استعمال میں لاتا ہے تو وہ شخص محض اس فعل کی وجہ سے گہاہگار نہ ہوگا، البتہ اگر اس فعل سے فقرہ کی دل شکنی ہو اور لوگ اس سے برا سمجھتے ہوں یا اپنا ترقی مقصود ہو تو ان خرابیوں کی وجہ سے وہ رحمت الہی

في الصلاة عليه و تقدير الماء بال عشر في
 العشر وكلها افهه الشرع المصلحة في
 موضع فوجدنا تلك انه مصلحة في موضع
 بشرحنا ان الرضا يتعلق بها بعينها لا
 بخصوص ذلك الموضع بخلاف المقدار
 فان الرضا يتعلق هناك بالمقادير انفسها
 تفصيل ذلك ان من ترك صلاة وقت كان
 اشما وان شغل ذلك الوقت بالذكور سائر
 الطاعات ومن ترك زكاة مفروضة و
 صرف اكثر من ذلك المال في وجوه الخير
 كان اشما وكذلك ان ليس الحرير والذهب
 في الخلوة حيث لا يتصور كسر قلوب
 الفقراء وحمل الناس على الاكثار
 من الدنيا ولم يقصد به الترفه كان
 اشما وكذلك ان شرب الخمر بنية
 التداوي ولم يكن هناك فساد ولا ترك
 صلاة كان اشما لان الرضا والسرخط
 متعلقان بانفس هذه الاشياء وان
 كان الغرض الاصلى كبحرهم عن الفساد
 وحملهم على المصالح لكن الحق علم ان
 سياسة الامة لا تمكن في هذا الوقت
 الا بالاجاب انفس هذه الاشياء وتحريرها
 فتوجه الرضا والسرخط الى انفسها وكتب
 ذلك في الملاء الاعلى بخلاف ما اذ البس
 الصوف الرفيع الذي هو اعلى واعلى من
 الحرير واستعمل اواني الياقوت فانه لا
 ياشم بنفس هذا الفعل ولكن ان تحقق
 كسر قلوب الفقراء وحمل الناس على
 فعل ذلك او قصد الترفه بعد من

سے دور ہو جائے گا اور اگر یہ خرابیاں نہ ہوں تو اس کو رحمت الہی سے بے خبر نہ ہوگا اور جہاں کہیں تم نے صحابہ اور تابعین کو پایا ہے کہ انہوں نے اندازہ نہ کیا ہے تو اس سے ان کی غرض محض مصلحت کا بیان کرنا اور اس میں رغبت نہ ہونا ہے۔ اس کی تلافی یہ ہے کہ اگر اس سے ڈرنا ہے اور اس سے دوریت کو محض بطور پیش کش کے بیان کیا ہے تو اس سے یہ مثال مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے اس کا مقصود دعائی ہوئے ہیں۔
گو ہادی انرا لے جس یہ امر مشتبہ معلوم ہو،

اور جہاں شریعت نے ایک مقدار کو اس کی قیمت سے بدلنا چاہا ہے جیسا کہ ایک وزن ہے کہ بہت مختصر ہے تو اس کی قیمت سے مساوی نہ کرنا چاہئے۔ تو علی تقدیر یہ بھی اندازہ کہ ایک قسم ہی ہے کیونکہ پورا اندازہ نہیں ہو سکتا اور اس سے بھی لازم آتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسی شے کے ذریعہ اندازہ کیا جاتا ہے جو بہت ہی چیزوں پر منطبق ہو سکے۔ مثلاً بہت مختصر ہے تو لیا جائے کہ کبھی ایک بہت مختصر دوسری بہت مختصر سے عیاں ہوتی ہے، اور کبھی قیمت کا اندازہ بھی کسی قدر معلوم سے کیا جاتا ہے جیسے قطعید کا انصاف ہے کہ اس کا اندازہ ربع دینار تا تین درہم ہیں،

واضح ہو کہ ایجاب و تحریم بھی ایک قسم کا اندازہ ہے اس واسطے کہ اگر کسی مصلحت یا مفسدہ کی بہت سی صورتیں ظاہر ہو کرتی ہیں پس ایجاب یا حرمت کے لئے ایک صورت معین کی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ صورت ان امور میں سے ہوتی ہے جن کا انطباق ہو سکتا ہے یا اس کا حال پہلے مذاہب میں معلوم ہو چکا ہوتا ہے یا اس میں لوگوں کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بارے میں عذر کیا تھا اور فرمایا کہ میں ان کے فرض ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا اگر میں اپنی امت پر سختی نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا۔ اور جب حالت یہ ہے تو جس شے کا حکم منصوص نہیں ہے اس کو ایسی شے پر معمول نہیں کیا جاسکتا جس کا حکم منصوص ہے لیکن ندب اور کراہت،

جیسا کہ سفر کا اندازہ چار منزل کے ساتھ کرنا، ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔

الرحمة لأجل تلك المفاسد والأفلا
وحيث وجدت الصحابة والتابعين
فعلوا ما يشبه التقدير فإنها مرادهم
بيان المصلحة والترغيب فيها والمفسدة
والترغيب عنها وإنها أخرجوا تلك الصور
عزيم أمثل لا يقدرون إليها بالخصوص
لأنها بقصد من المصلحة وإن انتبأ الإهم بآدي
الأنس وحيث جرت الشريعة لم تبدل بمقدار قيمتها
بنت القيمة على قول فعل التسليم
هو أيضاً نوع من التقدير وذلك لأن التقدير
لا يمكن الاستغناء فيه بحيث يفرض التضييق
ولكنه ربما يتبادر بما ينطبق على أمور
كثيرة كبنيت المخاض نفسها فأنها ربما
كانت بنت مخاض أرفه من بنت مخاض
وربما كان التقدير بالقيمة تقدير
بعد معلوم في الجملة كتقدير نصاب
القطع بما يكون قيمة ربع دينار أو ثلاثة
دراهم - وأعلم أن الإيجاب والتحریم
نوعان من التقدير وذلك لأنه كثيراً
ما تعين مصلحة أو مفسدة لها صور
كثيرة فتعين صورة للإيجاب والتحریم
لأنها من الأمور المصنوعة أو لأنها مما
عرفوا حالها في الملل السابقة أو رغبا
فيها أكثر رغبة ولذلك اعتد بالنسبة
الله عليه وسلم وقال خشيت أن
يكتب عليكم وقال لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بالسواك وإذا كان الأمر
على ذلك لم يجز حمل غير المنصوص حكم
على المنصوص حكمه إما الندب والكراهة

اور اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں اور بڑے بڑے مسائل فقہ کی انہی پر بنیاد ہے،

مستفیض کے بعد اس حدیث کا وہ بہت جس کی صحت یا من کا فیصلہ حفاظ الزاہد، اکابر محدثین کے بیان سے ہو گیا ہے، ایسی حدیثوں کے بعد ان احادیث کا مرتبہ بہت کم ہے، محدثین سے کلام کیا ہے بعض نے ان کو قبول کیا اور بعض نے قبول نہیں کیا پس ان میں سے جو حدیثیں شواہد یا اکثر اہل علم کے اقوال سے یا عقل صریح سے مؤید ہوں وہ بھی واجب العمل ہیں، اور ان میں سے دوسرا طریقہ احادیث کی دلالت اور رہنمائی سے احکام شریعت اخذ کرنے کا ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر فرماتے ہوئے یا کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے کوئی حکم واجب وغیرہ کا مستنبط کر لیا اور اس حکم کی لوگوں کو خبر کر دی کہ فلاں شیء واجب ہے اور فلاں شیء جائز ہے، پھر تابعین نے صحابہ سے ان احکام کو اسی طرح حاصل کیا پھر تیسرے طبقہ کے لوگوں نے ان کے فتوؤں اور فیصلوں کو جمع کر لیا اور خوب استحکام کر لیا اور اس طریقہ سے اخذ احکام شریعت کرنے والوں میں بڑے پایہ کے لوگ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم ہیں، لیکن حضرت عمرؓ کی یہ عادت تھی کہ وہ صحابہ سے ہر مسئلہ میں مشورہ اور مناظرہ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس امر کا پورا انکشاف ہو جاتا تھا، اور آپ کو یقینی امر معلوم ہو جاتا تھا اس واسطے حضرت عمرؓ کے فیصلوں اور فتوؤں کا تمام مشارق اور مغارب میں اتباع کیا گیا، چنانچہ ابراہیم فرماتے ہیں ”جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو علم کے دس حصوں میں سے نو حصے مفقود ہو گئے اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب عمرؓ راستہ پر چلتے تھے تو ہم اس کو سہل پاتے تھے، اور حضرت علیؓ اکثر اوقات مشورہ نہیں کرتے تھے اور ہانکے اکثر فیصلے کو فہم میں واقع ہوئے ہیں اور ان فیصلوں کو بہت کم لوگوں نے لیا ہے اور عبداللہ ابن مسعود بھی کو فہم میں رہا کرتے تھے

قسم کثیر الوجود وعلیہ بنا دروس الفقہ، ثم الخبر المقضیٰ له بالصحة او الحسن علی السنة حفاظ المحدثین وکبرائهم ثم اخبار فیہا کلام قلیل بلہا بعض ولاحر یقیمہا اخرہ ان فیہا استنباط منہا بالشہادۃ او قول اکثر اہل العلم او العقل الصریح ووجب اتباعہ، و ثانیہما المتلقیٰ دلالة وہی ان یری الصحابة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول او یفعل فاستنبطوا من ذلك حکما من الوجوب وعتیۃ فاستنبطوا بذلک حکم فقلنا الشیء الفلانی واجب و ذلك الاخر جاز ثم تلحق التابعون من الصحابة كذلك فدون الطبقة الثالثة فتاواهم وقضایاہم واحکموالامور واکابر هذا الوجه عمرو علی وابن مسعود وابن عباس رضی اللہ عنہم لکن کان من سیرۃ عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یشاور الصحابة وینظر ہم حتی تنكشف الغمة ویأتیہ التلیم فصار غالب قضایاہ وفتاواہ متبعة فی مشارق الارض ومخارجہا و هو قول ابراہیم لہامات عمر رضی اللہ عنہ ذهب تسعة اعشار العلم وقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان عمر اذا سلك طریقا وجد ناسا سہلا وکان علی رضی اللہ عنہ لا یشاور غالبا وکان اغلب قضایاہ بالکوفة ولاحر یعملہا عنہ الا ناس وکان ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکوفة فلم

اس لئے ان کے اکثر فتوے بھی اسی نواح کے لوگوں میں رہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے پیشہ لوگوں کے بارے میں بعد از جہاد کیا اور بہت سے احکام میں ان کی تائید کی اور امر میں ان کے اصحاب نے جو کام کیے تھے، ان کی پیروی کی اور جس امر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ تنہا ہیں اس کو چھوڑ دیا۔ اہل اسلام نے اختیار نہیں کیا، ان چاروں کے پیروں اور ان کے بھی احادیث کی دلالت اور تہجری سے واقف تھے لیکن ان کو رکن اور شرط میں اور آداب و سنن میں فرق احکام نہ ہوتا تھا اور اختلاف احادیث و دلائل کی حالت میں بہت کم اپنی طرف سے فرماتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہم اسی وجہ کے لوگ تھے،

اور اس طریقہ سے علم حاصل کرنے والے تابعین میں سے بڑے مدینہ کے ساقی نقیہ تھے یا مخصوص مدینہ میں، عید بن مسیبؓ، مکہ میں عطاء بن ابی رباحؓ اور کوفہ میں ابراہیم ثمالیؓ اور شریح اور شعبی اور بصرہ میں حسنؓ،

اور ان دونوں طریقوں میں سے ہر ایک میں خلافت جو بغیر ایک دوسرے کے نہیں بھرتا ہے اور ایک طریقہ کو دوسرے کی حاجت ہے،

پہلا طریقہ یعنی نقل ظاہر میں یہ نقصان ہے کہ روایت بالمعنی میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے اور معنی کے بدل جانے کا خوف ہوتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ کسی خاص واقعہ میں کوئی حکم دیا جاتا ہے اور راوی اس کو حکم کلی سمجھ لیتا ہے، اور ہمیشہ نقصان یہ ہے کہ اس حکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی جملہ فرمایا تاکہ لوگ اس کا خوب اہتمام کریں، پس راوی نے اس سے اس کا واجب ہونا یا حرام ہونا سمجھ لیا اور واقع میں ایسا نہیں تھا، پس جو شخص فقیہ ہے اور خود اس معنی پر موجود تھا تو وہ قرآن سے حقیقت حال معلوم کر لے گا جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مزاحمت کے متعلق اور پہلے پکنے سے پیشتر پھلوں کی خرید و فروخت کی نسبت کہا ہے کہ

يُحَدِّثُ عَنْهُ غَالِبًا إِلَّا أَهْلَ ثَلَاثِ الذَّاهِيَةِ،
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِيدُ
بِهِمَا مَعَهُ الرَّائِلِينَ فَمَا وَضَعَهُمَا فِي كَشِيَّةٍ مِنْ
الْأَسْبَابِ وَأَمَّا بَعْضُ فِئَاتِ أَتْبَاعِهِ مِنْ
أَهْلِ مَكَّةَ وَلَهُمَا بِأَعْدٍ مِمَّا تَقَرَّبَ بِهِ
جَمْعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ
الَّذِينَ فَكَانُوا أَيْرَافًا وَدَلَالَةً لَكِنْ
مَا كَانَ مِنْ أَيْرَافِ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ مِنَ
الْأَدَابِ وَالسُّنَنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَوْلٌ عِنْدَ
تَعَارُضِ الْأَخْبَارِ وَتَقَابُلِ الدَّلَائِلِ الْقَلِيلِ
بِإِذْنِ مَنْسُورٍ دَائِلُ شَيْءٍ وَزَيْدُ بَنِ ثَابِتٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَ هَذَا الْوَجْهَ مِنَ التَّابِعِينَ
بِالْمَدِينَةِ الْفَقْهَاءَ السَّبْعَةَ لَا سِيَّمَا ابْنَ
الْمُسَيَّبِ بِالْمَدِينَةِ، وَبِسُكَّةَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
رَبَاحٍ، وَبِالْكُوفَةِ أَبِرَاهِيمَ وَشَرِيحَ وَالشَّعْبِيَّ
وَبِالْبَصْرَةِ الْحَسَنَ، وَفِي كُلِّ مِنَ الطَّرِيقَتَيْنِ
خَلَلٌ أَمَّا يَنْبَغِي بِالْأَمْرِ وَلَا غِنَى لِهَذَا
سُنَنِهَا حَبِطَتْ

أَمَّا الْأَوَّلِي فَهِنَّ خَلَلَهَا مَا يَدُخُلُ
فِي الرُّوَايَةِ بِالْمَعْنَى مِنَ التَّبْدِيلِ وَالْإِثْمَانِ
مِنْ تَعْنِيْرِ الْمَعْنَى، وَمِنْهُ مَا كَانَ الْأَمْرُ
فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ فَظَنَّهُ الرَّاوِي حُكْمًا كَلَامًا
وَمِنْهُ مَا أَخْرَجَ فِيهِ الْكَلَامُ مَخْرَجَ التَّأَكِيدِ
لِيَعْضُوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ فَظَنُّ الرَّاوِي
وَجُوبًا أَوْ حَرَمَةً، وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ
فَمَنْ كَانَ فَقِيهًا وَحَضَرَ الْوَاقِعَةَ اسْتَنْبَطَ
مِنَ الْقَرَأَتِ حَقِيقَةَ الْحَالِ كَقَوْلِ زَيْدِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَعَنِ
بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صِلَاحُهَا - أَنْ

یہ بھی بطور مشورہ تھی،

اور دوسرے طریقہ یعنی اجتہادی حالت میں یہ نقصان ہے کہ اس میں صحابہ اور تابعین کے قیاسات جو کتاب و سنت سے مستنبط ہیں داخل ہو جاتے ہیں، اور اجتہاد ہر حالت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہی ہو کرے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو حدیث نہیں پہنچی یا طرح سے پہنچی کہ اس جیسی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی اس واسطے اس پر عمل نہیں کیا، پھر اس کے بعد اصل حال دوسرے صحابی کی زبانی معلوم ہوا جیسے تیمم جنابت کے متعلق حضرت عمرؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ کا قول ہے،

اور اکثر اوقات بڑے بڑے صحابہ ایسے امر پر متفق ہوئے ہیں جس کی فوجی عقل سے معلوم ہوئی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”میرے طریقہ کی اور میرے بعد خلفاء راشدین کے طریقہ کی پابندی کرو“ حالانکہ یہ اتفاق اصول شریعت میں سے نہیں ہے، پس جس شخص کو اخبار اور الفاظ حدیث میں کمال حاصل ہے تو اس کو لغزش سے نجات پانے میں آسانی ہو سکتی ہے اور جب ایسی حالت ہے توفیق میں خوش کرنے والے کو ضرور ہے کہ وہ دونوں مشربوں سے سیراب ہو اور دونوں مذہبوں میں کمال رکھتا ہو،

اور احکام ملت میں عمدہ وہ احکام ہیں جن پر جمہور رواۃ اور علماء متفق ہوں اور دونوں طریقے ان میں مطابق ہوں، واللہ اعلم ۛ

چوتھا باب: کتب حدیث کے طبقات کا بیان

وضع ہو کہ ہمارے پاس اس حضرت، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا کوئی ذریعہ شرائع اور احکام کے معلوم کرنے کا نہیں ہے بخلاف مصالح کے کہ ان کو تجربہ، غور، کابل اور حدس وغیرہ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنے کا صرف

ذلك كان كالمشورة، واما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم من الكتاب والسنة وليس الاجتهاد مصيباً في جميع الاحوال وربما كان لم يبلغ احد هم الحديث او بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجة فلم يجعل به ثم ظهر جليلة الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في التيمم عن الجنبات وكثيراً ما كان اتفاق رؤوس الصحابة رضي الله عنهم على شيء من قبل دلالة العقل على اتفاق وهو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وليس من اصول الشريعة من كان متبحراً في الاخبار والفاظ الحديث يتيسر له التفصي عن مزال الاقدام ولما كان الامر كذلك وجب على الخائف في الفقه ان يكون متضلعا من كلا المشربين ومتبحراً في كلا المذاهبين، وكان احسن شعائر الملة ما اجمع عليه جمه ور الرواة وحيلة العلم وتطابق فيه الطريقتان جميعاً والله اعلم ۛ

باب طریقہ کتب الحدیث

اعلم انه لا سبيل لنا الى معرفة الشرائع والاحكام الا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المصالح فانها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحس ونحو ذلك ولا سبيل لنا الى معرفة

یہی ذریعہ ہے کہ وہ روایتیں ہم پہنچیں جن کی سند آپ تک پہنچتی ہے خود دو احادیث آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں یا موقوف احادیث ہوں کہ ان کی روایت جماعت صحابہ و تابعین سے بصحت پہنچی ہو، اس طرح کہ اگر شارع کی جانب سے نص یا اشارہ نہ ہوتا تو وہ اس کے قطعی ہونے پر اقدام نہ کرتے پس اس قسم کی روایت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلالتہ ماخوذ ہے،

اور ہمارے زمانہ میں اس قسم کی روایتوں کے حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ بجز اس کے نہیں ہے کہ جو کتابیں علم حدیث میں مدون ہیں ان کا تتبع کیا جائے کیونکہ آج کل سوائے کتب مدونہ کے کوئی معتبر روایت نہیں پائی جاتی، کتب حدیث کے درجے اور طبقے مختلف ہیں اس لئے ان طبقات کا معلوم کرنا ضروری ہے،

پس ہم کہتے ہیں کہ صحت و شہرت کے لحاظ سے کتب حدیث کے چار درجات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تم جان چکے ہو کہ حدیث کی قسمیں یہ (تین) ہیں، اول متواتر جس کے قبول کرنے اور عمل کرنے پر امت کا اجماع ہے، اس کے بعد دوسری قسم کی وہ ہیں جو مسترد طریقوں سے حاصل ہوئی ہوں اور کوئی معتد بہ شبہہ ان کے ثبوت میں نہ رہا ہو اور ان پر عمل کرنے میں جہور فقہاء بلاد متفق ہوں، یا خصوصاً علماء حریمین نے اختلاف نہ کیا ہو، اس واسطے کہ قرون اولیٰ میں حریمین خفاہ راشدین کے قیام کی جگہ تھی۔ اور پھر ہر زمانہ میں وہاں علماء آتے رہے ہیں سو یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ علماء حریمین ظاہری خطا کو تسلیم کر سکیں، یا کوئی قول مشہور ہو گیا ہو ملک کے بڑے حصہ میں اس پر عمل کیا گیا ہو اور صحابہ و تابعین کی بڑی جماعت نے اس کی روایت کی ہو،

اور تیسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو صحیح ہوں، ان کی اسناد حسن ہو، علماء حدیث نے ان کی شہادت دی ہو

احبارہ صلی اللہ علیہ وسلم الاتلقی الروایات المنتہیۃ الیہ یا لا تصار. والعنۃ سواء كانت من لفظہ صلی اللہ وسلم او كانت احادیث، موقوفة قد صححت الروایۃ بما عن جماعۃ من الصحابة والتابعین بحیث یبعد اقدامہم علی الحزم بمثلہ لولا النص او الاشارة من الشارع، فمثل ذلک روایۃ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالتہ وتلقی تلك الروایات لا سبیل الیہ فی یومنا هذا الاتتبع الکتب المدونة فی علم الحدیث فانه لا یوجد الیوم روایۃ یعتد علیہا غیر مدونة، وکتب الحدیث علی طبقات مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات کتب الحدیث؛ فنقول فی باعتبار الصحة والشهرة علی اربع طبقات وذلك لان اعلی اقسام الحدیث کما عرفت فیما سبق، ما ثبت بالتواتر واجمعت الامة علی قبولہ والعمل بہ ثم ما استفاد من طرق متعددة لا یبقی معها شبهة یعتد بہا واتفق علی العمل بہ جہور فقہاء الامم او لم یختلف فیہ علماء الحرمین خاصة فان الحرمین محل الخلفاء الراشدین فی القرون الاولى ومحط رجال العلماء طبقة بعد طبقة یبعد ان یسلو منهم الخطا الظاهر او کان قولاً مشهوراً معمولاً بہ فی قطر عظیم مرویاً عن جماعۃ عظيمة من الصحابة والتابعین، ثم ما صح و حسن سنداً وشہداً بہ علماء الحدیث ولم

اور وہ جاریہ میں ایسا قول موقوف نہ ہو جس کی طرف علماء راست میں سے کسی نے التفات نہ کیا ہو، لیکن جو احادیث ضعیف موضوع یا منقطع یا مقلوب السند یا مقلوب المتن ہوں یا مجہول الحال لوگوں سے مراد ہی ہوں یا اس حدیث کے خلاف ہوں جس پر ہر طبقہ میں علماء کا اتفاق رہا ہو، پس ایسی حدیثوں کا قائل ہونا ممکن نہیں، کتب حدیث کے صحیح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مؤلف کتاب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ وہ انہیں بیہوشی کو روایت کرے گا جو صحیح یا حسن ہوں گی نہ ایسی حدیث کو جو مقلوب ہوں یا ضعیف ہوں یا ہال، اگر ضعیف کو روایت کرے تو ساتھ ہی اس کا حال بھی بیان کر دے کیونکہ ضعیف کا اس طرح روایت کرنا کہ اس کا ضعف بھی بیان کر دیا جائے کتاب میں موجب اعتراض نہیں ہے، اور شہرت حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو احادیث کتب میں مذکور ہیں وہ تدوین کتب حدیث سے پہلے اور بعد محدثین کی زبان پر دائر و سائر ہوں اور انہی حدیث نے مؤلف سے پہلے ہی ان حدیثوں کو مختلف طرق سے روایت کیا ہو اور اپنے مستندوں اور مجموعوں میں ان کو بیان کیا ہو اور مؤلف کے بعد کے لوگوں نے اس کی روایت کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف توجہ کی ہو، اس کا اشکال رفع کر دیا ہو، اس کے غریب الفاظ کی شرح کر دی ہو اس کا اعراب بیان کیا ہو، اس کے طرق بیان کئے ہوں مسئلہ فقہی اس سے مستنبط کیا ہو، اور ہر درجہ اور مرتبہ میں ہمارے زمانہ تک اس کے راویوں کے حالات کا سراغ لگایا گیا ہو یہاں تک کہ کوئی چیز جو حدیث سے متعلق ہے ایسی باقی نہ رہے جس میں پورا خور نہ کر لیا ہو **اللہ اعلم بالصواب** ناقدین حدیث نے مؤلف سے پہلے اور اس کے بعد اس کے اقوال سے موافقت کی ہو اور ان کی صحت کا حکم دیا ہو اور ان میں مصنف کی رائے پر رضامند ہو گئے ہوں اور اس کی کتاب کی شان خوانی بھی کی ہو اور انہی فقہ نے ہمیشہ ان احادیث سے استنباط مسائل کیا ہو اور ان پر اعتماد کیا ہو اور عام لوگ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہوں اور ان کی تعلیم کرتے ہوں،

حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی کتاب میں یہ دونوں اوصاف جمع ہوں تو وہ طبقہ اولیٰ کی سمجھی جائے گی

لیکن قولاً متروکاً لم یذہب الیہ احد من الامة اما ما کان ضعیفاً موضوعاً او منقطعاً او مقلوباً فی سندہ او متنہ او من روایۃ المجاہیل او مخالفاً لما اجمع علیہ السلف طبقۃ بعد طبقۃ فلا سبیل الی القول بہ، فالصحة ان یشرط مؤلف الكتاب علی نفسه ایراد ما صح او حسن غیر مقلوب ولا شاذ ولا ضعیف الا مع بیان حالہ فان ایراد الضعیف مع بیان حالہ لا یقدح فی الكتاب، و الشهرة ان تكون الاحادیث المذکورۃ فیما دائرة علی الستۃ المحدثین قبل تدوینہا و بعد تدوینہا فیکون ائمة الحدیث قبل المؤلف و وہا بطریق شتی و اورد وہا فی مسانیدہم و مجامیعہم و بعد المؤلف اشتغوا بروایۃ الكتاب و حفظہ و کشف مشککہ و شرح غریبہ و بیان اعرابہ و تخریج طرق احادیثہ و استنباط فقہیہا و الفحص عن احوال رواۃہا طبقۃ بعد طبقۃ الی یومنا ہذا حتی لا یبقی شیء مما یتعلق بہ غیر مباحوث عندنا الا ما شاء اللہ و یکون نقاد الحدیث قبل المصنف و بعدہ و افاقہ فی القول بہا و حکموا بصحتها و ارتضوا رای المصنف فیہا و تلقوا کتابہ بالمدح و الثناء و یکون ائمة الفقہ لا یزالون یستنبطون عنہا و یعتمدون علیہا و یعتنون بہا و یکون العامة لا یخلون عن اعتقادہا و تعظیمہا و بالجملة فاذا اجتمعت ہاتان الخصلتان گہلا فی کتاب کان من الطبقة الاولى ثم

پھر ان اوصاف کے اعلیٰ درجہ کے لحاظ سے فوقیت ہوتی جائے گی اور جس کتاب میں یہ دونوں اوصاف بالکل مفقود ہوں گے تو اس کتاب کا کچھ بھی اعتبار نہ ہوگا۔ اور جو کتاب طہقہ اولیٰ میں اعلیٰ درجہ کی ہو تو وہ قیادت کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے کم درجہ کی مستفیض کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہے جو قطعاً صحت کے قریب ہو، اور قطعاً ہونے سے زیادہ یقین ہے جو علم حدیث میں معتبر اور مفید عمل ہے۔ اور دوسرے طبقہ کی حدیث وہ ہیں جو مستفیض کے قریب ہوں یا صحت قطعہ کے قریب ہوں یا ظنیہ کے قریب ہوں۔ اور اسی طرح ان احادیث کا درجہ کم ہوتا جاتا ہے۔ پس استقرار اور تلاش سے طبقہ اولیٰ کی صرف تین کتابیں ہیں موطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، امام شافعی فرماتے ہیں کہ تینوں کے بعد سب کتابوں میں زیادہ صحیح کتاب امام مالک کی موطا ہے اور اہل حدیث متفق ہیں کہ امام مالک اور ان کے موافقین کی رائے کے مطابق موطا کی تمام احادیث صحیح ہیں اور دوسرے محدثین کی رائے کے موافق اس میں کوئی مرسل اور منقطع حدیث ایسی نہیں ہے کہ دیگر طرق سے اس کی سند متصل نہ ہوئی ہو پس اس وجہ سے موطا کی تمام احادیث صحیح ہی ہیں، امام مالک کے زمانہ میں بہت سی موطا تصنیف کی گئیں جن میں موطا مالک کی احادیث کی تخریج کی گئی اور اس کی منقطع احادیث کو متصل کیا گیا جیسے ابن ابی ذئب، ابن عیینہ، ثوری، ابو نعیم وغیرہم جن کے اساتذہ اور امام مالک کے اساتذہ مشترک تھے اور اس کتاب کو امام مالک سے بلا واسطہ ایک ہزار سے زیادہ آدمیوں نے روایت کیا ہے۔ نہایت دور دراز ملکوں سے لوگ سفر کر کے احادیث موطا کے لئے امام مالک کے پاس حاضر ہوئے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے اس کی پیشین گوئی کی تھی، امام مالک کے شاگردوں میں سے بعض بڑے بڑے فقہار تھے جیسے امام شافعی، محمد بن حسن، ابن وہب اور ابن قاسم، اور ان میں سے بعض بڑے بڑے محدثین تھے جیسے یحییٰ بن سعید قطان، عبدالرحمن بن مہدی اور عبدالرزاق،

و شہداء وان فتد ثار اسألہ یکن لہ اعتبار وما کان اعلیٰ حد فی الطبقة الاولى فان یصل الی حد التواتر وما دون ذلک یصل الی الاستفاضة ثم الی الصحة القطعية اعنی القطع المأخوذ فی علم الحدیث المفید للعمل، والطبقة الثانية الی الاستفاضة او الصحة القطعية او الظنية وهکذا یبذل الامر، فالطبقة الاولى منصوص بالاستقرار فی ثلاثة کتب، الموطا، وصحیح البخاری، وصحیح مسلم، قال الشافعی اجمع الکتاب بعد کتاب اللہ الموطا مالک۔ واتفق اهل الحدیث علی ان جمیع ما فیہ صحیح عن رای مالک ومن وافقه واما علی رای غیرہ فلیس فیہ مرسل ولا منقطع الا قد اتصل السند به من طرق اخرى فلا جرم انہا صحیحة من هذا الوجه وقد صنف فی زمان مالک موطات كثيرة فی تخریج احادیثه ووصل منقطعہ مثل کتاب ابن ابی ذئب وابن عیینہ و الثوری ومعه وغیرہم من شارک مالک فی الشیوخ وقد رواه عن مالک بغیر واسطہ اکثر من الف رجل وقد ضرب الناس فیہ اکباد الا یل الی مالک من اقاصی البلاد کما کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکرہ فی حدیثہ فمنہم المبرزون من الفقہاء کالشافعی، و محمد بن الحسن وابن وہب وابن القاسم ومنہم بخاری الحدیث یحییٰ بن سعید القطان وعبد الرحمن بن مہدی وعبد

الرزاق، ومنهم الملوک والا مراء کا رشید
وابنیہ وقد اشتهر فی عصره حتی بلغ علی
جسیع د یار الاسلام، ثم لمریات زمان
الا وهو اکثر له شهرة واقوی به
عناية وعلیه بنی فقهاء الامصار
مذاہبهم حتی اهل العراق فی بعض
امورهم ولم یزل العلماء یخرجون
احادیثه ویذکرون متابعاته وشواهد
ویشرحون غریبه ویضبطون مشکله و
یبحثون عن فقہه ویفتشون عن رجاله
الی غایة لیس بعد ها غایة، وان شدت
الحق الصراح فقس کتاب الموطأ بکتاب
الا ثار لمحمد والامالی لابن یوسف تجد
بینہ و بینہما بعد الشر قین، فهل سمعت
احدا من المحدثین والفقهاء تعرض لہما
واعتنی بہما؟

اما الصرحیان فقد اتفق المحدثون
علی ان جسیع ما فیہما من المتصل لم یرو
صحیحہ بالقطع وانہما متواتران المصنفین
وانہ کل من یرون امرہما فهو مبتدع
متبع غیر سبیل المؤمنین، وان شدت
الحق الصراح فقسہما بکتاب ابن ابی شیبہ
وکتاب الطحاوی ومسند الخوارزمی وغیرہما
تجد بینہما و بینہما بعد الشر قین، وقد
استدلوا بحاکم علیہما احادیث ہی علی
شرطہما ولم یذکراہا، وقد تتبعت ما
استدلوا کہ فوجدتہ قد اصاب من وجہ
ولم یصب من وجہ وذلك لانه وجد
احادیث مرویة عن رجال الشیخین

اور ان کے شاگردوں میں سے بعض امرار اور سلاطین تھے جیسے
ہارون رشید اور ان کے دونوں بیٹے، اور موطا کی شہرت امام مالک
ہی کے زمانہ میں تمام اسلامی ممالک میں پھیل گئی تھی اس کے بعد جو
زمانہ بھی آیا اس میں اسی کتاب کو زیادہ شہرت ہوئی اور اسی کی طرف
توجہ زیادہ ہوئی اور شہروں کے فقہاء نے اپنے مذاہب کا اپنی اسی
کو قرار دیا یہاں تک کہ بعض امور میں اہل عراق نے بھی اسی کو بنیاد
ٹھہرایا اور علماء برابر اس کی حدیثوں کی تخریج کرتے رہے ہیں اور
اس کے شواہد اور توابع کو بیان کرتے رہے ہیں اور اس کے غریب
الفاظ کی شرح اور مشکل کا انضباط کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ اس کے
مسائل میں مباحثہ کرتے رہے ہیں اور اسکے راویوں کی اس حد تک
تفتیش کی ہے کہ اس کے بعد غور کا کوئی درجہ باقی نہ رہا اور اگر تم
حق صریح چاہتے ہو تو کتاب موطا، کا امام محمد کی کتاب الآثار اور
امام ابو یوسف کی کتاب امالی سے موازنہ کر لو، موطا میں اور ان
دونوں کتابوں میں بعد المشرقین تم کو نظر آئے گا۔

تم نے کسی محدث اور کسی فقیہ کو سنا ہے کہ ان دونوں کی
طرف اس نے توجہ کی ہو؟...

لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم، پس محدثین متفق ہیں کہ
ان میں تمام کی تمام متصل مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں اور یہ دونوں
کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پہنچتی ہیں اور ان کی عظمت نہ
کرے وہ مبتدع ہے جو مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے،
اور اگر تم حق صریح چاہو تو ان دونوں کتابوں کا ابن ابی شیبہ
اور طحاوی کی کتابیں اور خوارزمی وغیرہ کی مسندوں سے مقابلہ
کر تو تم ان میں بعد المشرقین پاؤ گے،

اور حاکم نے صحیحین کی احادیث پر ان دونوں کی شرط
کے موافق دیگر احادیث کا اضافہ کیا ہے جن کو شیخین نے
ذکر نہیں کیا تھا، میں نے ان احادیث کا تتبع کیا ہے جن کا
حاکم نے اضافہ کیا ہے ان کو ایک وجہ سے میں نے درست پایا
اور ایک وجہ سے غیر درست، اس واسطے کہ حاکم نے بہت سی احادیث
کو صحت اور اتصال میں اساتذہ شیخین سے ان دونوں کی شرط کے

موافق مروی پایا، پس حاکم کا اس وجہ سے اضافہ کرنا درست ہے، لیکن شیخین اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں ان کے اساتذہ نے خوب غور کر لیا تھا اور ان کے بیان کرنے پر اور اس کی صحت پر ان کا اتفاق ہو گیا تھا جیسے امام مسلم نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں صرف وہی احادیث بیان کروں گا جن پر سب اساتذہ کا اتفاق ہے، اور بڑی سے بڑی احادیث جن کو حاکم نے ذکر کیا ہے وہ ہیں جو صحیحین کے مشائخ کے زمانہ میں معنی تھیں اگرچہ بعد میں ان کی شہرت ہو گئی تھی یا وہ ہیں جن کے راویوں میں محدثین نے اختلاف کیا ہے، پس شیخین اپنے اساتذہ کی طرح حدیثوں کے وصول اور قطع ہونے میں اتنا غور و خوض کرتے تھے کہ اصلی حالت کا انکشاف ہو جاتا تھا، اور حاکم نے اکثر ان قواعد پر اعتماد کیا ہے جو محدثین کے فہم سے حاصل کیے گئے ہیں جیسا کہ حاکم کا قول ہے کہ ثقہ راویوں کی زیادتی مقبول ہے،

اور جیب حدیث کے اصول و مہرسل ہونے اور موقوف و مرفوع وغیرہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہو تو جس نے ایک بات زیادہ یاد رکھی وہ اس پر حجت ہے جس نے اس کو یاد رکھا، اور حق بات یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظ میں موقوف اور قطع کے موصول کرنے میں غلط پڑ جاتا ہے یا مخصوص جبکہ حفاظ کو متصل مرفوع کی طرف زیادہ میلان و توجہ ہوتی ہے اس واسطے شیخین بہت سی ان احادیث کے قائل نہیں ہیں جن کے حاکم قائل ہیں، واللہ اعلم،

ابوہی تلمیذوں کتابیں وہ ہیں جن کے ضبط مشکلات اور رد تحریقات کا قاضی عیاض نے مشارق الانوار میں اہتمام کیا ہے۔

طبقة ثانیہ میں وہ وہ کتابیں ہیں جو مؤطا اور صحیحین کے درجہ تک نہیں پہنچتی ہیں لیکن ان کے قریب قریب ہیں۔ ان کے مصنف و مؤلف، عدالت اور حفظ میں مشہور تھے اور فہم حدیث میں تھے اور انہوں نے اپنی اس درجہ کی تصانیف میں ان شروط میں کہتا ہے کہ یہ کوہ سند نہیں کیا جن کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا پس ان کے بعد یہ زمانہ میں شیخین اور

بشواہد فی الصحیح والارتصال فافقہ استدلال علیہا من ہذا الوجہ لکن الشیخین راجعاً لکتاب الاثر بشاقد تناظر فیہ مشاء یخبرہا بجمہور علی القول یہ و التصحیح لکنا انشاء و مسلم حیث قال لم اذکر ہذا الا جمہور علی جمہور تفرد بہ المستند لکنا لکنا علی الحق مکان فی زمین مشاء یخبرہا وان اشہر امرہ من بعد اوائل الخلفاء الحمد ثوب فی ریحالہ قال الشیخان کتابا تذکرہ کانا یعتنیان بالبحث عن نصوص الاحادیث فی الوصل والارتصال و غیر ذلک سستی یتفہم الحال، و الحاکم یعتد فی الاثر علی قواعد عذیجۃ من صنائعہم کقولہ زیادۃ الثقات مقبولۃ، و اذا اختلف الناس فی الوصل والارتصال والوقوف والرفع و غیر ذلک فالذی حفظ الزیادۃ حجة علی من لم یحفظ، والحق انہ کثیرا ما یدخل الخلل فی الحفاظ من قبل الموقوف و وصل المنقطع لاسیما عند رغبتہم فی المتصل الرفع و تنویہ ہمربہ، قال الشیخان لا یقولان بکثیر ما یقولہ الحاکم واللہ اعلم و ہذا الکتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عیاض فی المشارق بضبط مشکلیہا و سراد تصنیفہا:

الطبقة الثانية :- کتب لم تبلغ موطا و الصحیحین و کتبہا تلوہا کان مصنفوها معروفین بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر فی فہم الحدیث ولم یرضوا فی کتبہم ہذاہ بالتمسک فیما اشہر لہم علی انہ ہذاہ زمانہ میں شیخین اور

فقہاء نے ان کتابوں کو قبول کیا اور ان کی طرف توجہ کی اور وہ لوگوں میں مشہور ہو گئیں اور لوگوں نے ان کے غریب کی شرح کی اور ان کے راویوں کی تحقیق کی اور ان کتابوں سے مسائل کا استنباط کیا اور عام علوم کی بناء پر انہی کتابوں کی احادیث پر ہے، اس طبقہ میں سنن ابوداؤد، جامع ترمذی اور نسائی ہیں، اس طبقہ کی اور طبقہ اولیٰ کی احادیث کو رزین نے تجرید صحاح میں اور ابن اثیر نے جامع الاصول میں جمع کیا ہے اور مسند امام احمد بھی تقریباً اسی طبقہ کی ہے، اس واسطے کہ امام احمد نے اس کتاب کو اصل قرار دیا ہے جس سے صحیح اور سقیم میں فرق ہوتا ہے، اور فرمایا ہے جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے اس کو قبول نہ کرو،

طبقہ ثالثہ میں وہ مسندیں، جوامع اور تصنیفات داخل ہیں جو بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے زمانہ میں یا ان کے بعد تصنیف ہوئی ہیں اور ان میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، غریب، شاذ، منکر، خطا و ثواب اور ثابت و منقول ہر قسم کی حدیثیں شامل ہیں اگرچہ ان سے اجتہاد محض رفع ہو گئی ہے تاہم علماء میں ان کی ویسی شہرت نہیں ہے،

ان احادیث کا جو ان کتابوں میں منفرد ہیں فقہاء نے کچھ زیادہ استعمال نہیں کیا اور محدثین نے ان کی صحت و سقم سے زیادہ بحث نہیں کی،

اور ان میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں کہ کسی اہل لغت نے ان کی غرابت دور کرنے میں کوئی خدمت نہیں کی اور کسی فقیہ نے سلف کے مذاہب پر ان کو منطبق نہیں کیا اور کسی محدث نے ان کی مشکلات کو بیان نہیں کیا اور کسی مؤرخ نے ان کے اسرار و حال کو ذکر نہیں کیا، میری مراد ان متأخرین سے نہیں ہے جن کی نظر گہری ہے، میرا کلام ان ائمہ حدیث میں ہے جو زمانہ سلف میں تھے پس یہ کتابیں خطا اور گناہی کی حالت میں باقی رہیں،

بالقبول واعتنے بہا المحدثون والفقهاء طبقۃ بعد طبقۃ واشتہرت فیما بین الناس وتعلق بہا القوم شرعاً لغریبہا وفحصاً عن رجالہا واستنباطاً لفقہا، و علی تلك الاحادیث بناء عامة العلوم کسنن ابی داؤد وجامع الترمذی و محتبی النسائی، وهذه الکتب مع الطبقة الاولى اعتنی باحادیثہا رزین فی تجرید الصحاح وابن الاثیر فی جامع الاصول و کاد مسند احمد یكون من جملة هذه الطبقة، فان الامام احمد جعله اصلاً یعرف به الصحيح والسقیم قال مالیر فیہ فلا تقبلوه،

والطبقة الثالثة مسانید وجوامع ومصنفات صنف قبل البخاری و مسلم و فی زمانہما و بعد ہما جمعت بین الصحيح والحسن والضعیف والمعروف والغریب والشاذ والمنکر والخطا والصواب والثابت والمقلوب، ولم تشہر فی العلماء ذلك الاشہار وان زال عنها اسم النکارة المطلقة ولم یبدأ اول ما تفردت بہ الفقہاء کثیر تداول ولم تفحص عن صحتها وسقمها المحدثون کثیر فحس، ومنہ ما لم یجدوا لغوی لشرح غریب ولا فقیہ بتطبیقہ بہذا ہب السلف ولا محدث بیان مشکلہ ولا مؤرخ بذکر اسماء رجالہ ولا اسرید المتأخرین المتعقین وانما کلامی فی الانسنة المتقدمین من اهل الحدیث فی باقیة علی استتارہا واختفائها و

جیسے مسند ابو علی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابو بکر بن ابی
شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند طیارسی، بیہقی، طحاوی اور طبرانی
کی تصانیف،

اور ان مصنفین کی طرف سے بعض احادیث کا جمع کر دینا تھا
احادیث کا خلاصہ کرنا، ان کو مہذب بنانا اور عمل کے قابل
بنانا مقصود نہ تھا،

طبقة رابعة میں وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے زمانہ
وراز کے بعد ان احادیث کو جمع کرنے کا قصد کیا جو طبقة اولیٰ
اور طبقة ثانیہ کی کتابوں میں نہیں تھیں اور وہ ایسے مجاہدین
اور سندوں میں موجود تھیں جن کی شہرت نہیں ہوئی تھی، ان
مصنفین نے ان احادیث کی وقعت کی اور یہ احادیث
ایسے لوگوں کی زبان زد تھیں کہ جن کی حدیث کو محدثین نے
اپنی کتابوں میں نہیں لیا تھا جیسے اکثر واعظ مبالغہ آمیز باتیں
کیا کرتے ہیں یا وہ حدیثیں کہ اہل ہوا اور ضعیف راویوں سے
مروی تھیں، یا وہ صحابہ و تابعین کے آثار تھے یا بنی اسرائیل
کے اخبار یا حکماء و واعظین کے کلام تھے جن کو راویوں نے
سہواً یا عمدتاً ہی علیہ السلام کی حدیث سے غلط نقل کر دیا
تھا، یا قرآن مجید اور حدیث صحیحہ کے بعض احتمالات تھے
جن کو نیک لوگوں نے جو روایت کے غوامض سے واقف
نہیں ہوتے تھے، بالمعنی روایت کر دیا اور ان معانی کو احادیث
مرفوعہ سمجھ لیا، یا بعض معانی کتاب و سنت کے اشارات
سے مفہوم ہوتے تھے ان کو عمدتاً مستقل حدیث سمجھ لیا، یا
چند احادیث میں چند مختلف جملے وارد ہوئے تھے ان کو
ترتیب دیکر ایک حدیث بنا لیا،

اور ان احادیث کا محل ابن حبان اور کامل ابن
حدی کی کتاب الضعفاء ہے اور خطیب، ابو نعیم،
جو زقانی، ابن عساکر، ابن سبار اور دیلمی کی کتب ہیں۔
اور مسند خوارزمی بھی اسی طبقہ سے معلوم ہوتی ہے
کو کو کو کو کو کو کو

خولہا کسند ابی علی و مصنف عبد الرزاق
و مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ و مسند عبد
ابن حمید و الطیارسی و کتب البیہقی و
الطحاوی و الطبرانی و کان قصد ہم جمع ما
وحدودہ لا تھیبہ و تھنہ یبہ و تقریبہ
من العمل

و الطبقة الرابعة کتب قصد مصنفوها
بعد قرون متطاولة جمع ما لم یوجد
فی الطبقتین الاولیٰ و الثانیہ و کانت فی المجامیع
و المسانید المختفیة فانہوا با مرہا و کانت
علی السنة من لم یکتب حدیثہ الصدثون
تکثیر من الوعاظ المتشدقین و اصل
الاهواء و الضعفاء و کانت من انشاس
الصحابہ و التابعین او من اخبار بنی
اسرائیل او من کلام الحكماء و الوعاظ
خلطها الرواة بعد یث السبب علیہ السلام
و سلم سہواً او عمدتاً او کانت من معتلات
القرآن و الحدیث الصحیحہ فرواھا بالضعف
قو مصالحوں لا یعرفون غوامض الروایة
فجعلوا المعانی احادیث مرفوعة او کانت
معانی مفهومة من اشارات الکتاب
و السنة جعلوها احادیث مستقلة
براسها عمدتاً او کانت مجملات فی
احادیث مختلفة جعلوها حدیثاً واحداً
ینسق واحد، و مظنة هذه الاحادیث
کتاب الضعفاء لابن حبان و کامل بن
حدی، و کتب الخطیب و بنی نعیم و الجوزی
و ابن عساکر و ابن الفبا و الديلمی، و کاد
مسند الخوارزمی یکن من هذه الطبقة

اور اس طبقہ میں سب سے زیادہ درست وہ احادیث ہیں جو ضعیف و محتمل ہیں اور سب سے بدتر وہ ہیں جو موضوع ہیں یا مقلوب و محدود پر منکر ہیں، اور ابن جوزی کی کتاب الموضوعات میں اسی طبقہ کی احادیث ہیں،

اس مقام پر ایک طبقہ خامسہ بھی ہے اس طبقہ سے متعلق وہ احادیث ہیں جو فقہاء، صوفیہ، مؤرخین وغیرہ کی زبان پر مشہور ہیں اور ان چاروں طبقوں میں ان کی کوئی اصل نہیں،

اور اسی طبقہ سے متعلق وہ احادیث ہیں جن کو بے دین زبان دانوں نے اختراع کیا اور انہوں نے ایسی اسناد قوی بیان کی جن میں جرح نہیں ہو سکتی اور ایسے کلام بلیغ سے بیان کیا جس کا صدور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید معلوم نہیں ہوتا پس ایسے لوگوں نے اسلام میں ایک سخت مصیبت برپا کر دی لیکن اہل حدیث کے فضلاء ایسی حدیثوں کو متابعات اور شواہد پر مطابق کر کے دیکھتے ہیں اس وقت ان کی پردہ دری ہوتی ہے اور عیب ظاہر ہو جاتا ہے لیکن طبقہ اولیٰ اور طبقہ ثانیہ پس ان پر محدثین کا اعتماد کامل ہے، انہیں سے ان کو ہمیشہ وابستگی رہی ہے، لیکن طبقہ ثالثہ پس اس طبقہ کی حدیثوں پر عمل کرنا اور ان کا قائل ہونا ان متبحرین محققین کا کام ہے جو اسرار الرجال اور علل احادیث کو محفوظ رکھتے ہیں، البتہ اس طبقہ کی حدیثوں سے اکثر متابعات اور شواہد ماخوذ ہوتے ہیں قد جعل اللہ لكل شیء قدراً لیکن طبقہ رابعہ، پس اس طبقہ کی احادیث سے شغل رکھنا، ان کو جمع کرنا اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا علماء متأخرین کی طرف سے ایک طرح کا تعمق ہے،

اور حق بات یہ ہے کہ مبتدعین کے گروہ روافض اور معتزلہ وغیرہ اپنی توجہ سے ان احادیث سے اپنے مذاہب کے شواہد کو ملخص کر سکتے ہیں لیکن علماء حدیث

کے معرکوں میں اس طبقہ کی احادیث سے

استدلال کرنا سمج نہیں ہے

واللہ اعلم

واصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاً واسوؤها ما كان موضوعاً او مقلوباً شد يد النكاره، وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن جوزی *

ههنا طبقة خامسة :- منها ما اشتهر على السنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم وليس له اصل في هذه الطبقات الاربع، ومنها ما دسه الباجن في دينه العالم بلسانه فاقى باسناد قوي لا يمكن الجرح فيه، وكلامه بليغ لا يبعد صدوره عنه صلى الله عليه وسلم فاذا رقى لاسلافه مصيبة عظيمة، لكن الجهابذة من اهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد فتهتك الاستاد ويظهر العوار - اما الطبقة الاولى والثانية فليها اعتناء المحدثين وحوامها ما ترجم ومسرهم، واما الثالثة فلا يباشرها للعامل عليها والقول بها الا النحارير الجهابذة الذين يحفظون اسماء الرجال وعلل الاحاديث، نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد، وقد جعل الله لكل شيء قدراً - واما الرابعة فلا شغال بجمعها او الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين، وان شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتكئون باوفاي عناية ان يلخصوا منها شواهد مذاهبهم فلا يتصارفها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث والله اعلم

پانچواں باب :- اس بیان میں کہ کلام سے
مراد کیسے سمجھ میں آتی ہے

واضح ہو کہ کلام کا وہی مقصود بیان کرنے اور سامع کا
اس سے مطلب سمجھنے کے بلحاظ ظہور و خفاء کے بالترتیب
کئی درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک شے
خاص کے لئے صریح طور پر حکم ثابت کیا گیا ہو اور اسی کے
بتانے اور سمجھانے کو وہ کلام بولا گیا ہو اور اس میں کسی دوسرے
معنی کا احتمال نہ ہو، اور اس کے بعد اس کا درجہ ہے جس میں
ان تین قیدوں میں سے کوئی قید نہ پائی جائے بلکہ یا اس میں حکم
کا ثبوت کسی عنوان کے لئے ہو جو چند افراد کو خواہ بطریق شمول
خواہ بطریق بدلیت شامل ہو جیسے الناس اور مسلمون اور قوم و
رجال اور اسماء اشارہ جب اس کا صلہ عام ہو اور موصوفین کی
صفت عام ہو اور منفی بلام الجنس ہے، اس واسطے کہ اکثر عام
معنی کو خصوصیت لاحق ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہو کہ کلام خاص
اس مقصد کے لئے نہ بولا جائے بلکہ اس موقع سے وہ مطلب
لازمی طور پر حاصل ہوتا ہو جیسے اس کلام ”غیر ہے پاس
زید“ میں زید کی فضیلت اور ”اے فقیر زید“ میں
زید کا فقر لزوماً معلوم ہوتا ہے، یا اس لفظ میں کسی دوسرے
معنی کا بھی احتمال ہو جیسے لفظ ”مشرک“ اور وہ لفظ جس کے
حقیقی معنی احتمال میں آتے ہوں لیکن معنی مجازی زیادہ شہور
ہوں اور وہ لفظ جس کا علم مثال اور سمجھ ہوتا ہو اور کسی
مجامع مانع تفریق سے معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ سفر، معلوم ہے
کہ منجملہ اس کی امثلہ کے مدینہ سے مکہ تک کا قصد کر کے
نکلنا ہے، اور معلوم ہے کہ بعض حرکات بطور تفریق کے
ہوتی ہیں اور بعض حرکات ضرورت کی بنا پر ہوتی ہیں کہ
اسی روز وہ اپنے گاؤں کی طرف لوٹ آتا ہے اور بعض
حرکات سفر ہوتی ہیں اور ان کی حد معلوم نہیں ہوتی، اور
جیسا کہ وہ لفظ جو دو شخصوں میں دائر ہو جیسے اسم اشارہ

باب کی کیفیت فہم المراد من الکلام

اعلم ان تعبير المتكلم عما في
ضميره وفهم السامع اياه يكون على
درجات مثتبة في الوضوح والخفاء
واعلاها ما صرح فيه بثبوت الحكم
للموضوع له عينا وسيق الكلام لاجل
تلك الافادة ولم يحتمل معنى اخر
يتلوه ما عدم فيه احد القيود الثلاثة
اما اثبت الحكم لعنوان عام يتناول
جميعا من المسمايات شمولاً او بدلاً
مثل الناس والمسلمون والقوم و
الرجال، واسماء الاشارة اذا عمت
صلتها والموصوف بوصف عام والبنف
بلا الجنس فان العام يلحقه التخصيص
كثيرا واما لم يبق الكلام لتلك الافادة
وان لزمت بها هنالك مثل جاء في زيد
الفاضل بالنسبة الى الفضل ويا زيد
الفقير بالنسبة الى ثبوت الفقر له واما
احتمل معنى اخر ايضا كاللفظ المشترك
والذي له حقيقة مستعملة ومجانز
متعارف والذي يكون معروف بالمثال
والقسمة غير معروف بالحد الجامع
المانع كالسفر معلومان من امثله
الخروج من المدينة قاصدا مكة و
معلومان من الحركة تفرج، ومنها
تردد في الحاجة بحيث ياوي الى القرية
في يومه، ومنها سفر ولا يعرف الحد
والدائر بين شخصين كاسم الاشارة

اور ضمیر جبکہ قرآن میں تعارض ہو، یا وہ دونوں ایک صلہ کے مصدر اق ہو رہے ہوں، پھر اس کلام کے بعد اس کلام کا درجہ ہے جس کے بغیر توسط استعمال لفظ کے مطلب مفہوم ہو جائے، ایسے طریقے بڑے بڑے تین ہیں، ایک قحوی کلام ہے اور وہ یہ ہے کہ کلام کسی ایسے امر کا حال بتلائے جس کا عبارت میں ذکر نہیں، ایسے معنی کے توسط سے جس کی وجہ سے وہ حکم ذکر کیا گیا ہے جیسے ”ماں باپ کو اُف بھی نہ کرو“ اس سے ماں باپ کو مارنے کی حرمت بطریق اولیٰ سمجھی جاتی ہے، اور جیسے کہا جائے کہ جو شخص رمضان میں دن میں کھائے گا تو اس پر قضا واجب ہو جائے گی اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو روزہ توڑے گا اس پر قضا لازم ہوگی، اور صرف کہہ مانے کی صورت اس واسطے ذکر کی گئی کہ یہ صورت ذہن میں جلد آجایا کرتی ہے، دوسرا اقتضائے اس سے مطلب اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ وہ معنی مستقل فیہ کو عادتاً یا عقلاً یا شرعاً لازم ہوتا ہے مثلاً یہ کلام ”میں نے آزاد کیا یا فروخت کیا“ اس امر کا اقتضائے کرتا ہے کہ پہلے سے وہ شے اس کی ملک ہو، اور ”وہ چلا“ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پاؤں سالم تھے، اور اس نے نماز پڑھی“ کا مقتضائے یہ ہے کہ وہ طہارت سے تھا، تیسرا ایما ہے اور وہ ایک مقصود کو عبارات میں مناسب اعتبارات سے ادا کرنا ہے، پس بلیغ لوگ اس بات کا قصد کرتے ہیں کہ عبارت اس اعتبار مناسب کے مطابق ہو جو اصل مقصود پر زائد ہے۔ اس واسطے کلام سے اس کے مناسب اعتبار کو سمجھ لیا جاتا ہے مثلاً کسی شے کو وصف یا شرط سے مقید کرنا، اس وصف اور شرط سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر یہ وصف اور شرط نہ پای جائیگے تو یہ حکم بھی نہ ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس کلام سے جس میں وصف یا شرط ہے سوال و جواب کی مشابہت مقصود نہ ہو اور نہ اس صورت کا بیان کرنا مقصود ہو جو اذہان کی طرف متبادر ہوتی ہے، اور نہ حکم کا فائدہ بیان کرنا مقصود ہو، اور ایسے ہی مفہوم استثناء، غایت اور عدد کا حال ہے، اور ایما کے اعتبار کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس ایما کی وجہ سے اہل زبان کی عرف

والضیاع عند تعارض القرائن او صدق الصلة علیہما ثمریتا وہ ما افہمہ الکلام من غیر توسط استعمال اللفظ فیہ ومعظمہ ثلاثہ، الفحوی وهو ان يفہم الکلام حال المسکوت عنہ بواسطۃ المعنی الحامل علی الحکم مثل لا تقل لہما اف يفہم منہ حرمة الضرب بطریق الاولیٰ ومثل من اکل فی نہار رمضان وجب علیہ القضاء يفہم منہ ان المراد نقص الصوم وانہا خص الاکل لانہ صورة تتبادر الی الذہن، والاقتضاء، وهو ان يفہمہا بواسطۃ لزوم المستعمل فیہ عادة او عقلاً او شرعاً، اعتقت وبعث یقتضیان سبق ملک مشی یقتضی سلامة الرجل صلی یقتضی انہ علی الطہارة، والایماء وهو ان اداء المقصود یكون بعبارات بازاء الاعتبارات المناسبة فیقصد البلاء مطابقة العبارة للاعتبار المناسب الزائد علی اصل المقصود فیفہم الکلام الاعتبار المناسب لہ کالتقید بالوصف او الشرطید لان علی عدم الحکم عند عدمہما حیث لم یقصد مشکاة السؤال ولا بیان الصورة المتبادرة الی الاذہان والبیان فائدة الحکم وکفہوم الاستثناء والغایة والعدد، وشرط اعتبار الایماء ان یجری التناقض بہ فی عرف اهل اللسان مثل علی عشرة الاشیء

اور پھر یہ کہے کہ مجھ کو ایک دینا ہے پس جہور اس کے کلام میں
 اتنا قاضی کہیں گے لیکن وہ امور جن کو سوائے علم معانی میں غور و خوض
 کرنے والوں کے کوئی نہیں سمجھتا ان کا کچھ لحاظ نہیں ہے اس کے بعد
 ان مطالب کا درجہ ہے جن کی رہبری مضمون کلام سے ہوتی ہے
 اس کی بھی تین بڑی قسمیں ہیں، اول عام میں کسی شئی کو مندرج کرنا مثلاً
 ہمیشہ یا کبھیوں والا ہوتا ہے اور ہر کبھی والا جا نور حرام ہوتا ہے اور
 اس کا بیان قیاس اقترازی سے ہوتا ہے چنانچہ آل حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ”گدھوں کے بارے میں
 سوائے اس تنہا جامع آیت کے مجھ پر اور کچھ نازل نہیں ہوا اور وہ
 آیت یہ ہے ”جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی جزا دیکھے گا
 اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی جزا دیکھے گا“ اور اسی قسم سے
 عبد اللہ بن عباس کا استدلال اس آیت سے: ”فیہد اہم اقتداء“ اور
 اس آیت سے: ”و ظن داؤد انما فتناء فاستغفر ربہ و
 خرس اکتا و اناب“ پھر عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ تمہارے
 پیغمبر کو ان کی پیروی کا حکم ہوا تھا، اور ایک استدلال ملازمست یا
 منافات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر واجب ہوتے
 تو آپ ان کو سواری پر ادا نہ کرتے لیکن آپ ان کو سواری پر ادا
 کیا کرتے تھے اور اس استدلال کا بیان قیاس شرعی کی صورت
 میں ہے اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے ”لو کان
 فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا“ اور ایک قیاس ہوتا
 ہے اور وہ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے ایک صورت کو دوسری
 صورت سے تشکیل دیتا ہے جیسے یہ قول ”گدھوں کی طرح چہتا
 بھی ربوی ہے“ (یعنی اس میں بھی ربوی ہوتا ہے) ایسا ہی قیاس
 آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے ”اگر تیرے
 باپ پر قرضہ ہوتا اور تو اس کو ادا کرتا تو کیا اس کی طرف سے کافی
 ہو جاتا؟ اس شخص نے کہا ہاں، ہو جاتا، تب آپ نے فرمایا
 ”پس تو باپ کی طرف سے حج کر“

واللہ اعلم

انما علی واحد یحکم علیہ الجہور بالتناقض
 واما ما لا یدرکہ الا المتعمقون فی
 علمہ السعانی فلا عبرۃ بہ بشریت لہ
 ما استدلال علیہ ہمنہون الکلام و
 معظمہ ثلاثۃ، الاول عام فی العموم
 مثل الذئب ذوناب وکل ذی ناب
 حرام، و بیانہ بالاقترانی وهو قوله
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما انزل
 علی فی الحشر شی الا هذه الآية الفاء
 الجامعة فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا
 یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر ایرہ،
 ومنہ استدلال ابن عباس بقوله تعالیٰ
 فیہد اہم اقتداء وقوله تعالیٰ و ظن
 داؤد انما فتناء فاستغفر ربہ وخرسا کما
 و اناب حیث قال نبیکم امر بان یقتدہ
 بہ، والاستدلال بالملزمة او المنافاة
 مثل لو کان الوتر واجبا لم یؤد علی لراحلة
 لکنہ یؤدی کذلک، و بیانہ بالشروطی
 منہ قوله تعالیٰ لو کان فیہما آلہۃ الا
 اللہ لفسدتا، والقیاس وهو تمثیل
 صورتہ بصورتہ فی علتہ جامعۃ بینہما
 مثل الحصص ربوی کالحنطة ومنہ
 قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادایت
 لو کان علی ابیک دین فقضیتہ عنہ
 اکان یجزی عنہ قال نعم قال فاجب
 عنہ واللہ اعلم

چھٹا باب (۷۹) کتاب سنت احکام شرعیہ

کے سمجھنے کی کیفیت کا بیان

واضح ہو کہ جن الفاظ سے رضا اور ناراضی معلوم ہوتی ہے وہ الفاظ حب و بغض، رحمت و لعنت اور قرب و بعد ہیں اور وہ الفاظ ہیں جن میں فعل کی نسبت محبوب یا مفضوب کی طرف ہوتی ہے جیسے مومنین اور منافقین، ملائکہ اور شیاطین، اہل جنت اور اہل نار، اور وہ الفاظ ہیں جن سے طلب اور منع ہوتی ہے یا اس جزا کا بیان ہوتا ہے جو فعل پر مرتب ہوتی ہے یا عرف کی کسی عمدہ یا مذموم شے کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے، اور نیز رضا و ناراضی اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے کرنے کا اہتمام فرمائیں یا باوجود دواعی کے اس سے اجتناب کریں، لیکن یہ امر کہ رضا اور ناراضی کے درجات و خوب و ندب اور حرمت و کراہت ہیں یا ہم تمیز ہو، پس اس میں سب سے زیادہ صورت یہ ہے کہ اس فعل کے مخالف کا حال بیان کیا جائے جیسے یہ حدیث ”جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا قیامت کے روز اس کا مال گنچ سانپ کی صورت میں ہو گا“ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”ومن لا فلا حرج“ اور ان درجات کی تمیز اس سے بھی ہوتی ہے کہ مثلاً کہا جائے فلاں شے واجب ہے یا فلاں شے ناجائز ہے، یا کوئی شے اسلام یا کفر کے لئے رکن قرار دیا جائے یا اس کی بجا آوری یا ترک پر نہایت شدت کی جائے یا اس کے متعلق ایسا کہہ دیا جائے کہ یہ امر مروت سے بعید ہے یا مناسب نہیں ہے، نیز صحابہ اور تابعین اس بارے میں کوئی حکم معین کریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے“ اور جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ ”وتر واجب نہیں ہے“ یا مقصد کی حالت دیکھی جائے کہ آیا اس سے کسی طاعت کی تکمیل ہوتی ہے یا کسی گناہ کا ذریعہ بند ہوتا ہے یا اس عمل میں وقار

باب کیفیۃ فہم المغانی للشرعیۃ

ممن الكتاب والسنة

واعلم ان الصیغة الدالة على الرضا والسخط هي الحب والبغض والرحمة واللعنة والقرب والبعد ونسبة الفعل الى المرضيين او السخطيين كالمؤمنين والمنافقين والملائكة والشیاطین و اهل الجنة والنار والطلب والمنع و بیان الجزاء المترتب على الفعل والتشبیہ بمحمود في العرف او مذموم و اہتمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفعله او اجتنابه عنه مع حضور دواعیه، و اما التمییز بین درجات الرضا والسخط من الوجوب والندب والحرمة و الکراہیۃ فأصرحہ ما بین حال مخالفہ مثلہ من لم یؤد زکاة مالہ مثل لہ الحدیث وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم و من لا فلا حرج، ثم اللفظ مثل یجب و لا یحل و جعل الشئ رکن الاسلام او الکفر و التشدید البالغ علی فعلہ او ترکہ، و مثل لیس من المروءۃ، والا ینبغی، ثم حکم الصحابۃ و التابعین فی ذلک کقول عمر رضی اللہ عنہ: ان سجدۃ التلاوة لیست بواجبة، وقول علی رضی اللہ عنہ ان الوتر لیس بواجب ثم حال المقصد من کونہ تکمیل طاعة او سد الذریعة اثر او من باب الوقار

اور حسن ادب کی شان معلوم ہوتی ہے لیکن کسی فعل کی علت اور رکن اور شرط معلوم کرنا ہو تو ان امور کے لئے سب سے صریح اور صاف یہ ہے کہ وہ نفس سے ثابت ہو جیسے ’ہر نشہ والی پیز حرام ہے‘ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا اس کی نماز نہ ہوگی، تم میں سے کسی کی نماز بغیر وضو کے قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد وہ یہ ہے جو اشارہ اور ایما سے ثابت ہو جیسا کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ ”رمضان میں میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گیا“ آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرے اور جیسا کہ نماز کو قیام، رکوع اور سجود کے نام سے تعبیر کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امور نماز کے ارکان ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ”ان کو چھوڑ کیونکہ میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے“ یہ سمجھا جاتا ہے کہ موزے پہننے کے وقت طہارت کا ہونا شرط ہے نیز علت و شرط و رکن کی یہ پہچان ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شئی کے پائے جانے کے وقت ایک شئی کے وجود اور اس کے نہ پائے جانے کے وقت اس شئی کے عدم کا حکم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ذہن میں اس شئی کا علت ہونا یا شرط ہونا یا رکن ہونا اس طرح جم جاتا ہے جس طرح اہل عرب کی مہارت سے اور قرائن کے موافق الفاظ کو معانی موضوعہ میں استعمال کرتے سے ایک فارسی کے ذہن میں لغات عرب کے معانی کی معرفت ممکن ہو جاتی ہے حالانکہ وہ ان الفاظ کے معنی وضعی نہیں جانتا، اور اس کے جاننے کا مدار انہی موضوعات استعمال کی معرفت پر ہے پس اسی طرح جب ہم شارع کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو رکوع اور سجود کرتا ہے اور اپنے بدن سے ناپاکی دور کرتا ہے اور ہر دفعہ ایسا ہی کرتا ہے تو ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ امور مقصود ہیں، اگر تم حق معلوم کرنا چاہتے ہو تو ذاتی صفات معلوم کرنے کا مدار علیہ ہی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گٹریاں جمع کرتے ہیں اور ان سے ایسی چیز بناتے ہیں جو نشست کے قابل ہو اور اسکو تخت کے نام سے موسوم کرتے ہیں تو اس سے ہم کو تحت کے اوصاف ذاتی کا انتزاع ہوتا ہے اس کے بعد وجود مناسبت پر اعتماد کرتے ہوئے یا مشابہت و حازف پر اعتماد کرتے ہوئے مدار علیہ کی استخراج

و حسن الادب،

واما معرفة الحلة والركن والشروط
فاحدها ما يكون بالنص مثل كل
مسكروا، لا صلاة لمن لم يقرأ
بام الكتاب، لا تقبل صلاة احدكم
حق يتوضا - ثم بالاشارة والایماء مثل
قول الرجل: - واقعت اهل في رمضان
قال اعتق رقبة، وتسمية الصلوة
قياماً وركوعاً وسجوداً يفهم انها
اركانها، قوله صلى الله عليه وسلم
وعهبا فاني ادخلتها طاهرتين، يفهم
اشتراط الطهارة عند لبس الخفين
شمان يكثر الحكم بوجود الشئ عند
وجوده او علمه عند تحققه يتقرر في الذهن
علية الشئ او ركنيته او شرطية بمنزلة
ما يدب في ذهن الفارسي من معرفة
موضوعات اللغة العربية عند مآسة
العرب واستعمالهم اياها في المواضع
المقرونة بالقرائن من حيث لا يدري
وانما ميزانه نفس تلك المعرفة فاذا
راينا الشارع كلما صلى ركع وسجد ودفع
عنه الرجز وتكررة لك جو منا بالمقصود
وان شئت الحق فهذا هو المعتد
في معرفة الاوكتا النفسية مطلقا فاذا
راينا الناس يجتمعون الخشب يصنعون
منه شيئا يجلس عليه ويسمونه السمر
نزعنا من ذلك اوصافه النفسية ثم
تخرج المناط اعتمادا على وجدان من
او على السبر والحذف، واما معرفة

کرنے ہے، لیکن ان مقاصد کا معلوم کرنا جن پر احکام کی بنا رہتی ہے نہایت دقیق علم ہے اس علم میں وہی شخص غرض کر سکتا ہے جس کا ذہن نہایت لطیف اور فہم نہایت مستقیم ہو، اور فقہائے صحابہ نے طاعتوں اور گناہوں کے اصول کو ان مشہور امور سے اخذ کر لیا تھا جن پر اس زمانہ کے فرقوں کا اتفاق ہو گیا تھا جیسے ستر کنبین عرب اور یہود و نصاریٰ، اس واسطے صحابہ کو ان احکام کی وجہ اور ان کے متعلق مباحث کی ضرورت نہ تھی، اور شریعت کے قوانین اور سہولت و استحکام دین کے قوانین کو انہوں نے امر و نہی کے مواقع کا مشاہدہ کر کے حاصل کر لیا تھا جیسے طبیب کے ہم نشین مدت کی میل جول اور مشاقی سے ان دواؤں کے فوائد و مقاصد معلوم کر لیتے ہیں جن کے استعمال کا وہ طبیب حکم کرتا ہے اور صحابہ ان قوانین کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے اسی واقفیت کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے اس شخص کی نسبت جو نقل و فرض ملا کر پڑھنا تھا فرمایا تھا اسی سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے ابن الخطاب تیری رائے کو خدائے درست کر دیا ہے“

اور اسی قبیل سے ابن عباس کا وہ قول ہے جو جمعہ کے روز غسل کے مسنون ہونے کی وجہ میں کہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی کہ میں تین باتوں میں اپنے رب کے ساتھ موافق رہا،

اور زید ابن ثابت کا یہ قول بھی اسی قبیل سے ہے جو انہوں نے بیوع ممنوعہ کی وجہ میں فرمایا تھا کہ پھلوں میں مختلف بیساریاں گلنے، گر پڑنے اور سوکھ جانے کی پیدا ہو جایا کرتی تھیں،

اور اسی قبیل سے حضرت عائشہؓ کا یہ قول ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو دیکھتے جو عورتوں نے اب ایجاد کر لئے ہیں تو ان کو مساجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں، معانی شرعیہ معلوم کرنے کا یہ واضح طریقہ یہ ہے

المقاصد التي بني عليها الاحكام فلم دقيق لا يخوض فيه الا من لطف ذهنه واستقام فقهه وكان فقهاء الصحابة تلقت اصول الطاعات والاثام من المشهورات التي اجمع عليها الامم السجدة يومئذ كمشركي العرب واليهود والنصارى فلم تكن لهم حاجة الى معرفة لبياتها ولا البحث عما يتعلق بذلك، اما قوانين التشريع والتيسير واحكام الدين فتلقوها من مشاهدة مواقع الامور والنهي كما ان جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الادوية التي يامر بها بطول المخالطة والمبادسة وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها، ومنه قول عمر رضي الله عنه لمن اراد ان يصل النافلة بالفريضة بهذا اهلك من قبلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب وقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيان سبب الامر بغسل يوم الجمعة، وقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، وقول زيد رضي الله عنه في البيوع المنه عنها انه كان يصيب الشار مرض قشامه مان الخ وقول عائشة رضي الله عنها لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما احداثه النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل، واصرح طرقها ما بين في

نص الكتاب، واسم منة مثل وكوفي
 القصص آسن حياة يا اولى الالباب، من
 قوله تعالى، علم الله انكم كنتم تختانون
 انفسكم فتاب عليكم واما عنكم
 وقوله تعالى الا ان مخفف الله عنكم
 وعلم ان فيكم ضعفا، وقوله تعالى
 الا تفعلاوه تكن فتنة في الارض و
 فساد كبير، وقوله تعالى ان تفضل
 احدا منها فتذكر احدا منها الاخرى و
 قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري
 اين बात بيداه وقوله صلى الله عليه
 وسلم ان الشيطان يبیت علی خيشو
 ثر ما اشیء اليه او اوعى مثل قوله
 صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين
 وقوله صلى الله عليه وسلم وكاء السام
 العینان، ثم ذكره الصحابي الفقيه
 ثم خريج المتأط بوجه يرجع الى مقصده
 ظهرا اعتبارا او اعتبار نظيرة في نظير
 المسألة، وليس في الامر جزاف فيجب
 ان يبحث عن المقادير لعینت دون
 نظائرها، وعن مخصصات العموم لم
 استثنيت لفقد المقصد او لقيام مانع
 يرجع عند التعارض والله اعلم

باب لقصص في الحاديث المختلفة

الاصل ان يعمل بكل حديث الا ان
 يمتنع العمل بالجميع للتناقض وان
 ليس في الحقيقة اختلاف ولكن في نظرها
 فقط فاذا اظهر حدیثان مختلفان فان

که وہ کتاب وسنت میں تصریح طور پر مذکور ہو جیسے خدا
 تعالیٰ کا فرمان ”اے غفلت مند و اقصا میں تمہاری زندگی ہے“
 اور خدا کا فرمان ”خدا نے معلوم کیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت
 کرتے ہو اس واسطے خدا تعالیٰ نے تم پر توبہ فرمائی اور تم کو معاف
 کر دیا“ اور خدا تعالیٰ کا فرمان ”اب خدا تعالیٰ نے تمہارے
 لئے آسانی کر دی اور جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف ہے“ اور
 خدا تعالیٰ کا فرمان ”اگر اس کو نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور
 فساد ہو گا“ اور خدا تعالیٰ کا فرمان ”اگر ان میں سے کوئی راستہ
 سے بہک جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلائے“ اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ
 کہاں پڑا رہا ہے“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”جو صبح
 تک سوتا ہے اس کی ناک پر شیطان شب گزارتا ہے“

اس کے بعد ان معانی کا درجہ ہے جو یاد اور اشارہ سے
 معلوم ہوتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ”
 لعنت کے دونوں سببوں سے بچو“ اور آپ کا یہ فرمان ”حدیث
 کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں“ اس کے بعد ان کا درجہ ہے جن کو
 مجتہد صحابی بیان کرے، اس کے بعد علت حکم کے خارج کرنے کا
 درجہ ہے، یہ تخریج اس طرح ہو کہ اس کی انتہا ایسے مقصود پر ہوتی
 ہو جس کا ملحوظ ہونا یا اس کے نظیر کا مسئلہ کی نظر میں ملحوظ ہونا ظاہر
 ہو، اور مذہبی امور میں کسی امر میں لغویت نہیں ہے اس واسطے
 ضرور ہے کہ مقادیر سے بحث کی جائے کہ خاص خاص مقادیر معلوم ہوئیں
 ان کی نظر میں کیوں نہ ہوئیں، اور ضرور ہے کہ مخصصات عموم سے
 بحث کی جائے کہ ان کو کیوں مستثنیٰ کیا گیا آیا ان میں مقصد فوت تھا
 یا کوئی مانع موجود تھا جس کو تعارض کے وقت ترجیح دیدی گئی ہو، واللہ اعلم

سوال الباب مختلف حدیث میں فیصلہ کا بیان

جواب میں امر یہ ہے کہ ہر ایک حدیث پر عمل کرنا چاہیے سوائے اس صورت کے
 کہ یہ تناقض کی وجہ سے مانع ہو یا دوسرے پیرائے میں ممکن ہو اور واقع میں کوئی اختلاف
 نہیں ہو بلکہ فقط خارجی نظریں اختلاف معلوم ہوتا ہو جب دو مختلف حدیثیں

نص کتاب وسنت میں تصریح طور پر مذکور ہو جیسے خدا تعالیٰ کا فرمان ”اے غفلت مند و اقصا میں تمہاری زندگی ہے“ اور خدا کا فرمان ”خدا نے معلوم کیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہو اس واسطے خدا تعالیٰ نے تم پر توبہ فرمائی اور تم کو معاف کر دیا“ اور خدا تعالیٰ کا فرمان ”اب خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے آسانی کر دی اور جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف ہے“ اور خدا تعالیٰ کا فرمان ”اگر اس کو نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہو گا“ اور خدا تعالیٰ کا فرمان ”اگر ان میں سے کوئی راستہ سے بہک جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلائے“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں پڑا رہا ہے“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”جو صبح تک سوتا ہے اس کی ناک پر شیطان شب گزارتا ہے“ اس کے بعد ان معانی کا درجہ ہے جو یاد اور اشارہ سے معلوم ہوتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ”لعنت کے دونوں سببوں سے بچو“ اور آپ کا یہ فرمان ”حدیث کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں“ اس کے بعد علت حکم کے خارج کرنے کا درجہ ہے، یہ تخریج اس طرح ہو کہ اس کی انتہا ایسے مقصود پر ہوتی ہو جس کا ملحوظ ہونا یا اس کے نظیر کا مسئلہ کی نظر میں ملحوظ ہونا ظاہر ہو، اور مذہبی امور میں کسی امر میں لغویت نہیں ہے اس واسطے ضرور ہے کہ مقادیر سے بحث کی جائے کہ خاص خاص مقادیر معلوم ہوئیں ان کی نظر میں کیوں نہ ہوئیں، اور ضرور ہے کہ مخصصات عموم سے بحث کی جائے کہ ان کو کیوں مستثنیٰ کیا گیا آیا ان میں مقصد فوت تھا یا کوئی مانع موجود تھا جس کو تعارض کے وقت ترجیح دیدی گئی ہو، واللہ اعلم

ظاہر ہوں تو اگر شخص رسول کو بیان کرتی ہیں، پس ایک صحابی نے بیان کیا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کیا تھا اور دوسرے صحابی نے بیان کیا کہ آپ نے دوسرا کام کیا تھا تو ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہوا، اگر وہ دونوں فعل عبادت سے متعلق ہیں اور ان قسم عبادت نہیں ہیں تو وہ دونوں پہلے ہو گئے یا ایک تھب اور دوسرا جائز ہو گا بشرطیکہ پہلے میں عبادت کے آثار ہوں اور دوسرے میں نہ ہوں، یا وہ دونوں مستحب یا یا واجب ہوں گے کہ ایک دوسرے سے کی جگہ کافی ہو جائے گا اگر وہ دونوں عبادت سے متعلق ہیں، حفاظت صحابہ نے اکثر سنن میں ایسی ہی تصریح کی ہے مثلاً وتر میں گیارہ رکعت بھی ہیں، نو اور سات بھی ہیں، اور تہجد میں پکار کر پڑھنا بھی ہے اور آہستہ بھی اور اسی قاعدہ کے موافق رفع یدین میں فیصلہ کرنا چاہئے کہ کالوں تک اٹھائے جائیں یا شانوں تک، اور ایسے ہی حضرت عمر، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے تشہد میں بھی فیصلہ کرنا چاہئے، اور ایسے ہی وتر میں کہ آیا وہ ایک رکعت ہے یا تین رکعات ہیں، اور ایسے ہی طلب نصرت کی دعاؤں میں اور صبح و شام کی دعاؤں میں اور تمام اسباب و اوقات کی دعاؤں میں فیصلہ کرنا چاہئے، یا وہ دونوں حدیثیں کسی تنگی اور حرج کا مخلص ہوں گی اگر ایسی حدیثوں سے پیشتر کوئی ایسا امر ہو گیا ہو جس نے حرج کو واجب کر دیا ہو جیسے کفارہ سے متعلق امور، اور لڑنے والوں کے معاوضے ایک قول کے موافق۔

یا ان احادیث میں کوئی محقق علت ہو جو ایک فعل کو ایک وقت میں واجب اور دوسرے فعل کو دوسرے وقت میں مستحسن کر دیتی ہے، یا کسی شے کو ایک وقت میں واجب اور دوسرے وقت میں اس کے ترک کی رخصت دیتی ہے اس واسطے ایسی علت کی تفتیش کرنا ضروری ہے، یا ان میں سے ایک فعل کو عزیمت اور دوسرے کو رخصت قرار دیں گے بشرطیکہ اول میں اصالت کا اثر ظاہر ہو اور دوسرے میں حرج،

کائن من باب صحابة الفعل فتح صحاب
فنه صلى الله عليه وسلم فعل شيئاً،
وحكى آخر انه فعل شيئاً آخر فانه قد روي
ويكونان مباحين ان كانا من باب
العبادة دون العبادة او احدهما
مستحباً و آخرهما شائناً لزم على
احدهما اثبات القرينة دون الاخر
فيكونان جميعاً مستحبين او واجبين
يكفي احدهما كفاية الاخران دون جميعا
من باب القرينة، وقد نص حفاظ
الصحابة على مثله في كثير من السنن
كالوتر باحدى عشر ركعة وبسبع و
وسبع و كالجهر في التهجيد والمخافتة
وعلى هذا الاصل ينبغي ان يقضى في
رفع اليدين الى الاذنين او المنيين،
وفي تشهد عمر وابن مسعود وابن
عباس رضي الله عنهم وفي الوتر هل
هو ركعة منفردة او ثلاث ركعات،
وفي ادعية الاستفتاح و ادعية
الصباح والمساء وسائر اسباب الاوقات
او يكونان مخلصين عن مضيق ان تقدم
ما يوجب ذلك كخصال الكفارة و
كاجزية المأرب في قول، او يكون
هناك علة خفية توجب او تحسن احد
الفعلين في وقت والاخر في وقت او
توجب شيئاً وقتاً وترخص في تركه
وقتاً فيجب ان يفحص عنها، او يكون
احدهما عزيمية والاخر رخصة ان
لزم اثر الاصلية في الاول و عتية في الثاني

اور اگر نسخ کی دلیل ظاہر ہو جائے تو نسخ کا اعتبار ہوگا اور اگر ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بیان کیا گیا ہو اور دوسری حدیث میں آپ کے کسی قول کا رفع ہوتا ہو تو اگر اس قول سے تحریم یا وجوب قطعی طور پر معلوم نہ ہوتا ہو، یا وہ قول قطعی الرفع نہ ہو تو دونوں حدیثوں میں کئی وجوہ کا احتمال ہوگا، اور اگر وہ قول تحریم یا وجوب میں قطعی ہے تو دونوں حدیثیں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت فعل پر محمول ہوں گی یا ان کو نسخ پر محمول کیا جائے گا پس ان دونوں کے قرائن کی تفتیش کی جائے گی، اور اگر وہ دونوں حدیثیں قولی ہیں پس اگر ایک حدیث ایک معنی میں ظاہر ہو اور تاویل کرنے سے دوسرے معنی ہو سکتے ہوں اور تاویل بعید بھی نہ ہو تو یہ قرار دیں گے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے لئے بیان ہے اور اگر تاویل بعید ہے تو یہ معنی تاویلی اسی وقت لئے جائیں گے کہ کوئی قرینہ نہایت قوی ہو یا کسی فقہ صحابی سے یہ تاویل منقول ہو، مثلاً اس ساعت کے متعلق جس میں قبولیت دعا کی امید ہوتی ہے عبد اللہ بن سلام سے مروی ہے کہ وہ آفتاب غروب ہونے سے فوراً پہلے کی ساعت ہے، اس پر ابو ہریرہؓ نے اعتراض کیا کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ ساعت ہے جس میں مسلمان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہوگا، جو مانگے گا ملیگا، اس کے جواب میں عبد اللہ بن سلام نے یہ فرمایا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا، پس یہ تاویل بعید ہے، اگر ایک فقہ صحابی نے اس کو بیان نہ کیا ہوتا تو ایسی تاویلیں قابل قبول نہ ہوتیں،

اور تاویل کے بعید ہونے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر اس کو عقول سلیمہ پر بغیر قرینہ یا دلیل کے پیش کیا جائے تو عقول اس کو قبول نہ کریں، اور جب یہ تاویل کسی ایسا ظاہر یا واضح مفہوم یا مورد نص کے مخالف ہوگی تو بالکل جائز نہیں ہوگی، اور تاویل قریب میں سے قصر عام ہے کہ اس طرح کے حکم میں بعض افراد ہر حکم کرنے میں عادت جاری ہو، اور اس میں سے

فی الثانی، وان ظہر دلائل النسخ قیل بہ وان کان احدہما حکایۃ فعل والاخر رفع قول فان لم یکن القول قطع الدلالة علی تحریم او وجوب او قطع الرفع احتملا وجوہا، وان کان قطعاً حملاً علی تخصیص الفعل بہ صلی اللہ علیہ وسلم او النسخ فیفحص عن قرائنہا وان کانا قولین فان کان احدہما ظاہراً فی معنی مؤلفی غیرہ وکان التأویل قریباً حمل علی ان احدہما بیان للآخر وان کان بعیداً لم یحمل علیہ الا عند قرینۃ قویۃ جدا او نقل التأویل عن صحابی فقیہ کقول عبد اللہ بن سلام فی الساعۃ الرجوة انہا قبل الغروب فاورد ابو ہریرۃ انہا لیست وقت صلاۃ، و قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسال اللہ فیہا مسلم قائم یصلی، فقال عبد اللہ بن سلام المنتظر للصلاۃ کانه فی الصلاۃ فہذا تاویل بعید لا یقبل مثله لولا ذہاب الصحابی الفقیہ الیہ، وضابطۃ البعید انہ ان عرض علی العقول السلیمة بدی القریۃ او تجشم الجدل لم یقتل، و اذا کان مخالفاً لا یباعد ظاہراً ومفہوماً واضحاً او مورد نص لم یجز اصلہ فمن القریب قصر عام جرت الصاۃ باستعمال بعض افراد فقط فی نظیر ذلك الحکم علی ذلك البعض، وعام

ایک لفظ عام کا استعمال کرنا ہے ایسے موضع میں جہاں عادات عام
 کیا جاتا ہے جیسے مدح اور ذم، اور اس میں سے ایک ایسے
 لفظ عام کا استعمال کرنا ہے جو اصل حکم کے افادہ کے بعد وضع
 حکم کی مشروریت کے لئے لایا گیا ہو پس وہ قضیہ مہملہ کے
 درجہ میں کیا جائے گا جیسے آں حضرت کا یہ قول ”جس کو بارانی
 پانی ملا اس میں عشر ہے“ اور جیسے آپ کا یہ قول ”پانچ وسق
 سے کم میں زکوٰۃ نہیں“ اور منجملہ تاویلات کے یہ ہے کہ ہر
 حدیث کو ایک خاص صورت پر محمول کیا جائے بشرطیکہ مناسط
 اور مناسب مشاہد ہو، اور تاویلات میں سے یہ بھی ہے کہ ان
 دونوں کو کچھ ہیئت اور بیان جواز پر محمول کیا جائے اگر ممکن ہو،
 اور سختی کو ترجمہ پر محمول کیا جائے بشرطیکہ کوئی خرابی مقدم ہو چکی
 ہو لیکن یہ اقوال کہ ”تم پر مردار حرام کیا گیا“ یعنی اس کا کھانا۔
 ”اور تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں“ یعنی ان سے نکاح کرنا،
 اور جیسے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ظفر کا لگنا حق
 ہے“ یعنی اس کی تاثیر ہیئت ہے۔ ”اور رسول حق ہے“ یعنی اسکی
 بعثت خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور آں حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ”سیری امت سے خطار اور نسیان کو دور کر دیا گیا“ یعنی
 وہ گناہ جو اس حالت میں ہو معاف ہے، اور آں حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ”بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، بغیر ولی کے
 نکاح نہیں ہوتا، اعمال نیکوں سے ہوتے ہیں“ یعنی ان امور پر
 وہ آثار جو مشروریت ان کے لئے مقرر کئے ہیں مرتب نہیں ہوتے۔ اور جب
 نماز کیلئے کھڑے ہو تو وضو کرو“ یعنی اگر تم کو وضو نہ ہو کسے، پس یہاں
 اقوال ظاہر ہیں ان میں کوئی امر تاویلی نہیں ہے اس واسطے کہ عرب ان میں سے
 ہر لفظ کو ایک محل پر استعمال کرتے تھے اور اس محل کے مناسب معنی مراد لیتے
 تھے اور یہ ان کی زبان تھی جس کو وہ ظاہر معنی سے مدلول کیا ہوا نہیں سمجھتے تھے
 اور اگر وہ دونوں فعل کسی مسئلہ کا جواب یا کسی واقعہ کے فیصلہ کے متعلق ہوں پس
 اگر کوئی علت دونوں کو جدا کر دے تو اس کی ممانعت فیصلہ کیا جائیگا
 اسکی مثال یہ ہے کہ ایک جوان شخص نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے میں بلغم
 لینے کا مسئلہ پوچھا آپ نے اس کو منع کر دیا اور ایک بوڑھے نے پوچھا تو آپ نے اس کو

یستعمل فی موضع جرت العادة بالتساع
 فیہ کالمدح والذم، وعام سیق لشرع
 وضع فی حکم بعد افادۃ اصل حکم
 فیجعل فی قویۃ القضية المہملۃ کقول
 ما سقته السماء ففیہ العشر، وقوله
 لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة
 ومنہ تنزیل کل واحد علی صورۃ ان
 شہد المناط والمناصب وحملہما
 علی الکراہیۃ و بیان الجواز فی الجملة
 ان امکن، وحمل التشدید علی الزجر
 ان تقدّر لجاج اما قوله حرمت علیکم
 المیتۃ ای اکلہا وحرمت علیکم امہاتکم
 ای نکاحہن، وقوله العین حق ای تاثیرہا
 ثابت والرسول حق ای مبعوث حقاً،
 وقوله رفع عن امتی الخطأ والنسیان
 ای اثم ما وقع فیہ وقوله لا صلاۃ
 الا بطہور، لا نکاح الا بولی، انما الاعمال
 بالنیات، ای لا یترتب علی ہذہ الاشیاء
 آثارہا التي جعلها الشارع لہا اذ اقمتم
 الصلاۃ فاغسلوا، ای ان لم تکونوا
 علی الوضوء فظاہر لیس ببول، لان
 العرب یستعملون کل لفظۃ منها فی
 محل، ویریدون ما یناسب لک المحل،
 وتلك لغتهم التي لا یرون فیہا صرفاً
 عن الظاہر، وان کان من باب الفتوی
 فی مسألة والقضاء فی واقعة، فان
 ظهرت علۃ فارقۃ قضی علی حسبہا،
 مثالہ: سالہ شاب عن القبلة للصائم
 فنہاہ، وشيخ فرخص لہ، وان دل

السياق في احدهما دون الآخر على وجود الحاجة او الحاجة السائل او كونه انما عن اكمال او رد المتعنت المتشدد على نفسه قضى بالعزيمة والرخصة، و ان كانا مخلصين لميتة، او عقوبتين لجان، او كفارتين من حنث جازا الحمل على صحة الوجهين واحتمل النسخ، و على هذا الاصل يقضى في المستحاضة افتاها تارة بالفصل لكل صلاتين، وتارة بالترجيح ايام عادت بها او ايام ظهور الدم الشارح على قول، انه كان خير حايدين امرين، وان العادة ولون الدم كلاهما يصلحان مظنة للحيض في الصيام، و الاطعام عن مأت و عليه صوم على قول، والشاك في الصلاة يلغى شكه باحد امرين، يتحرى الصواب او اخذ المتيقن على قول، والقضاء في اثبات النسب بالقائف او القرعة على قول، وان ظهر دليل النسخ حمل عليه، و يعرف النسخ بتص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزورها، ومعرفة تأخر احدهما عن الآخر مع عدم امكان الجمع واذا اشرع الشارع شرعا ثم شرع مكانه ائخر وسكت عن الاول، عرف فقهاء الصحابة ان ذلك نسخ للاول، او اختلفت الاحاديث وقضى الصحابي بكون احدهما ناسخا للآخر، فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي وقول الفقهاء لما يحدونه خلاف عمل

اجازت دیدی اور ان دونوں میں سے ایک حدیث میں کسی حاجت پر یا سائل کے اصرار پر یا تکمیل امر کی طرف توجہ نہ کرنے پر یا کسی ایسے شخص کی حالت کے رد کرنے پر جس نے اپنی ذارت پر نہایت سختی کی ہو سیاق کلام دلالت کرے اور دوسری حدیث میں یہ امور سیاق سے ثابت نہ ہوں تو ایک میں عزیمت اور دوسری میں غصت کہا جائیگا اور اگر وہ دونوں فعل کسی مبتلا شخص کے لئے، مخلص یا گنہگار کیلئے عقوبت یا قسم توڑنے والے کے لئے کفارہ ہوں تو دونوں کی صحت کا حکم کیا جائیگا اور نسخ کا بھی احتمال ہوگا، اور اسی قاعدہ کے مطابق استحاضہ والی عورت کا فتویٰ ہے کہ کبھی اس کو ہر دو نمازوں کے لئے غسل کا حکم دیا گیا اور کبھی یہ کہ ايام عادت کو حیض سمجھے یا ان دو دن کو ايام حیض سمجھے میں زیادہ خون ظاہر ہو، یہ تقریر اس قول کے موافق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت کو دونوں امر کا اختیار دیا تھا اور یہ عادت اور خون کی رنگت دونوں حیض کا مظنہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اور اسی طرح اس اختلاف کو دور کیا جائیگا کہ اپنے اس شخص کے حق میں جو مر گیا اور اس کے ذمہ روزہ باقی ہے اس کی جانب سے روزہ رکھنے کا اور ایک روایت کے بموجب کھانا کھلانے کا فتویٰ دیا تھا اور اسی طرح ایک قول کے موافق اس شخص کے حق میں جس کو نماز میں شک پڑتا ہو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے شک کو دونوں باتوں میں سے جس طرح چاہے رفع کر لے یا نہ کرے کھتوں کی جانچ کرے یا یقینی رکعتوں کو اختیار کرے، اور اسی طرح ایک قول کے موافق نسب کے ثابت کرنے میں کبھی قیاد اور کبھی قرعہ کے ذریعہ فیصلہ فرمایا، اور اگر ان احادیث میں دلیل نسخ ظاہر ہو تو ان میں نسخ کا اعتبار کیا جائیگا، اور نسخ کبھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے جیسے آپؐ فرمایا ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا لیکن اب زیارت کیا کرو، اور کبھی نسخ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں کو جمع کر کے سمجھیں اور ایک حدیث دوسری حدیث کے بعد وارد ہوئی ہو، اور تب شارع نے کسی حکم کو مقرر کیا ہو اور پھر اس کی جگہ دوسرا حکم مشروع کر دیا ہو اور پہلے حکم سے سکوت کیا ہو تو فقہا صحابہ نے اس سے سمجھا ہے کہ وہ پہلے حکم کیلئے ناسخ ہے، یا نسخ کبھی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ بین احادیث مختلف ہوں اور کسی صحابی نے فیصلہ کیا ہو کہ ایک حدیث معتبر ہے دوسری حدیث کیلئے ناسخ ہے یا یہ صورت نسخ کیلئے ظاہر ہے قطعی نہیں ہے اور فقہار کا ان احادیث کو منسوخ نہ کرنا جو ان کے نسخ کے عمل کے خلاف

ہوں کفایت نہیں کرتا، اور نسخ جن امور میں کہ وہ ظاہر کرتے ہیں ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے اور درحقیقت وہ ایک حکم کا ختم ہو جانا ہے یا تو اس وجہ سے کہ علت ختم ہو گئی یا مقصود اہل کے لئے اس علت کا مٹنا ہونا ختم ہو گیا یا علت کے ظاہر ہونے سے کوئی امر مانع پیش آگیا یا وحی خداوندی کی وجہ سے یا آپ کے اجتہاد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے حکم کی ترجیح ظاہر ہو گئی ہو اور اس قسم کی ترجیح اس وقت ہوتی ہے جبکہ پہلا حکم اجتہادی ہو حدیث معراج میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے "میرے ہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔"

اور جب دونوں حدیثوں کے جمع کرنے کی گنجائش نہ ہو اور وہی تاویل کی گنجائش ہو اور نسخ بھی معلوم نہ ہو تو ان حدیثوں میں تقاض یا یا جاسے گا پس اگر ان میں سے ایک کی ترجیح ثابت ہوگی تو رائج کو اختیار کیا جائے گا ورنہ دونوں حدیثیں ساقط ہو جائیں گی، اور ترجیح یا تو سہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے راوی زیادہ اور فقہ ہوں اور وہ حدیث متصل ہو اور اس کے مرفوع ہونے کی تصریح ہو اور راوی جو خود اس حدیث کا تعلق ہو کہ اس کے خود فتویٰ دریافت کیا ہو یا اس سے خطاب کیا گیا ہو یا اس فعل کو جو اس میں مذکور ہے وہ اپنے عمل میں لایا ہو، اور یا ترجیح اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نفس حدیث میں کوئی امر مؤکد و مصرح ہو یا ترجیح حکم اور اس کی علت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ حکم احکام شرعیہ کے مناسب ہو اور اس علت کو ان احکام سے امتنا شدید تعلق ہو کہ اس علت کی تاثیر پہچانی جاتی ہو یا ترجیح کسی خارجی امر کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو اکثر اہل علم نے قبول کیا ہو، اور حدیثوں کے ساقط ہونے کی صورت محض فرضی ہے ایسی حدیثیں تقریباً معدوم ہیں، اور صحابی کا یہ کہنا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور منع کیا، اور آپ نے فیصلہ کیا اور آپ نے رخصت دی، اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا اور ہم کو اس سے منع کیا گیا پھر یہ کہنا کہ یہ امر مسلمون ہے اور جس نے ایسا کیا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، پھر یہ کہنا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس کے بظاہر مرفوع ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے علت کو حکم کا مدار علیہ خیال کر کے اپنے اجتہاد کو دخل دیا ہو یا حکم کی خود تعین کر دی ہو کہ وہ

مشائخہم، منسوخ غیر منقح، والنسخ فیما یبدونها تغیر حکم بخیرہ وفی الحقیقة انتهاء التحکم لا انتهاء علتہ او انتهاء کونہا مظنة للمقصد المصلی او حدوث مانع من العلوية او ظهور ترجیح حکم اخر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا لوجہ الجملہ او باجتہادہ وهذا اذا کان الاول اجتہادیا، قال اللہ تعالیٰ فی حدیث المعراج، ما یبدل القول لدی و اذا لم یکن للجمع التاویل مسامح، ولم یعرف النسخ تحقق التفاضل فان ظہر ترجیح احدهما اما بمعنی فی السند من کثرة الرواة وفقہ الراوی وقوة الاتصال، وتصریح ضیغۃ الرفع وکون الراوی صاحب المعاملة بان یکون هو المستفتی او المخاطب والمباشر او بمعنی فی المتن من التاکید والتصویح او بمعنی فی حکم و علتہ من کونہ مناسباً بالاحکام الشرعیة، وکونہا علتہ شدیداً المناسبة عرفاً ثابراً، او من خارج من کونہ متمسک اکثر اهل العلم اخذ بالراجح والاتساق، وھی صورة مفترضة لا تکاد توجد، وقول الصحابی امر وھی وقضی ورخص، ثم قوله: امرنا ونهینا ثم قوله من السنة کذا، وعصی ابا القاسم، من فعل کذا، ثم قوله هذا حکم النبی ظاہراً فی الرفع و یحتمل طروق اجتہاد فی تصویر العسلة المداور

واجب ہے یا مستحب، عام ہے یا خاص، اور صحابی کا یہ کہنا کہ
 اے حضرت ایسا کیا کرتے تھے، اس سے کسی کام کو چند بار کرنا ظاہر
 ہوتا ہے اور کسی دوسرے صحابی کا یہ کہنا کہ آپ دوسرا فعل کیا کرتے
 تھے، اس پہلے فعل کے منافی نہیں ہے۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ میں
 آپ کی صحبت میں رہا اور میں نے آپ کو منع کرتے نہیں دیکھا، یا
 یہ کہنا کہ ہم آپ کے عہد میں اس فعل کو کرتے تھے تو اس سے اس حکم
 کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے اور وہ نص نہیں ہو سکتا، اور کبھی روایتوں
 اور طرق کے اختلاف سے احادیث کے الفاظ میں اختلاف ہو جاتا
 ہے اور یہ اختلاف حدیث کی نقل بالمعنی کی وجہ سے ہوتا ہے،
 پس اگر کوئی حدیث ایسی وارد ہو کہ ثقافت کا اس کے الفاظ میں
 اختلاف نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہونگے
 اور ان الفاظ کی تفہیم و تاخیر سے، واو اور فاء سے اور ایسے ہی
 ان معانی سے جو اصل مراد سے زائد ہوں استدلال ہو سکتا ہے
 اور اگر راویوں نے باہم ایسا اختلاف کیا ہے جن احتمال ہو سکتا ہے
 اور وہ سب فقہیت، حفظ اور کثرت میں ہم مرتبہ ہوں تو اس
 امر کا ظہور ساقط ہو جائے گا کہ وہ اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم
 کے الفاظ ہیں، پس صرف اسی معنی سے استدلال ہو سکے گا جس کو
 بالاتفاق سب نے بیان کیا ہوگا، اور عام روایت صرف اصل معانی کا
 اعتبار کیا کرتے۔ تب حواشی اور روایات کا لحاظ نہیں کرتے تھے،
 اور اگر راویوں کے مراتب میں اختلاف ہو تو اس قول کو لیا جائے
 گا جو ثقہ سے منقول ہے یا اکثر سے منقول ہے یا اس شخص سے
 منقول ہے جو واقع سے خوب واقف ہے، اور اگر کسی ثقہ کے
 قول میں کوئی زاید بات نہایت ضبط کے ساتھ منقول ہو تو اس کو
 لیا جائے گا جیسے راوی کا یہ قول کہ حضرت عائشہ نے وثب کا
 لفظ فرمایا اور قائم کا لفظ نہیں کہا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا
 کہ اے حضرت نے اپنی جلد پر پانی بہایا اور یہ نہیں کہا کہ آنحضرت
 نے غسل کیا، اور اگر راویوں نے روایت حدیث میں بہت زیادہ اختلاف
 کیا ہو اور وہ سب رتبہ میں برابر ہوں اور کوئی مرجع نہ ہو تو وہ خصوصیات
 جن میں اختلاف ہو ساقط ہو جائیں گی اور اگر حدیث مرسل کے ساتھ اگر

علیہا او تعین حکم من الوجوب و
 الاستحباب او عمومہ و خصوصہ،
 و قوله کان يفعل کذا ظاہر فی تعدد
 الفعل، ولا ینافیہ قول الاخر کان
 يفعل غیرہ، و قوله صحبتہ فلم ارہ
 ینہی، و کنا نفعل فی عہدہ ظاہر فی
 التقرير و لیس نصاً، وقد تختلف صیغ
 حدیث باختلاف الطرق، و ذلك من
 جهة نقل الحدیث بالمعنی، فان جاء
 حدیث و لم یختلف الثقات فی لفظہ
 کان ذلك لفظہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
 سلم ظاہراً، و امکن الاستدلال بالتقاریر
 و التأخیر و الواو و الفاء و نحو ذلك من
 المعانی الزائدة علی اصل المراد، و ان
 اختلفوا اختلافاً معتلاً و هم متقاربون
 فی الفقه و الحفظ و الکثرة سقط الظہور
 فلا یسکن الاستدلال بذلك الا علی
 المعنی الذی جاء و ابہ جمیعاً، و جہور
 الروایة کانوا یعتنون برءوس المعانی
 لا بحواشیہا، و ان اختلفت مراتبہم
 اخذ بقول الثقة و الاکثر و الا حرف
 بالقصة، و ان اشعر قول الثقة بنیابة
 الضبط مثل قوله قالت - وثب - و ما
 قالت - قام - و قالت - افاض علی
 جلدہ الماء - و ما قالت - اغتسل
 اخذ بہ، و ان اختلفوا اختلافاً فاحشاً
 و هم متقاربون و لا مرجع سقطت
 الخصوصیات المختلف فیہا، و المرسل
 ان اقترن بقریۃ مثل ان یعتقد

کسی صحابی کی حدیث موقوف سے اس میں قوت آگئی ہو یا کسی صحابی کی سند ضعیف سے یا کسی دوسرے راوی کی مرسل حدیث سے اس کی تائید ہوگئی ہو اور راوی دونوں کے مختلف ہوں یا اکثر اہل علم کے قول یا قیاس صحیح یا نفع کے ایما سے اس کی تائید ہوگئی ہو یا یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راوی سوائے ثقہ کے حدیث کو بطریق ارسال بیان نہیں کرتا تو ان سب صورتوں میں اس حدیث مرسل کو قابل حجت سمجھنا صحیح ہوگا لیکن ایسی حدیث مسند سے کم درجہ کی ہوگی، اور اگر اس مرسل کی ایسی حالت نہیں ہے تو وہ قابل حجت نہیں ہے، اور اسی طرح وہ حدیث جس کو کوئی قاصر الضبط جوہم نہ ہو یا مجہول اسحال روایت کرے تو مذہب مختار یہ ہے کہ وہ حدیث مقبول ہوگی بشرطیکہ کوئی قرینہ بھی اس کے ساتھ ہو مثلاً قیاس کے موافق ہو یا اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو قابل قبول نہ ہوگی، اور جب کوئی راوی ایسی بات حدیث میں زاید بیان کرے جس پر اور راوی سکوت کر سکتے ہوں تو ایسی زیادتی مقبول ہوگی مثلاً حدیث مرسل کی اسناد بیان کرنا یا اسناد میں کسی راوی کو زیادہ بیان کرنا یا حدیث کا مورد بیان کرنا یا روایت اور درازی کلام کا سبب بیان کرنا اور یا کوئی مستقل جملہ ذکر کرنا جس سے کلام کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو، اور اگر اس کی زیادتی پر دوسرے رواۃ کا سکوت کرنا متنع ہو تو وہ زیادتی مقبول نہ ہوگی مثلاً ایسی زیادتی کرنا جو معنی کو بدل دے یا کوئی ایسی نادر شئی زیادہ کرنا جس کا ذکر کرنا عادت ترک نہیں ہوتا، اور جب کوئی صحابی حدیث کو کسی موقع پر محمول کرے تو اس میں اگر اجتہاد کو دخل ہے تو وہی حمل کرنا ظاہر سمجھا جائے گا یہاں تک کہ اس حمل کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے اور اگر اجتہاد کو اس میں دخل نہ ہو تو یہ حمل کرنا قوی ہوگا اور اس کو ایسا قرار دیا جائے گا جیسے کوئی عاقل زبان حال قرائن حالیہ یا قالیہ کی وجہ سے کوئی معنی خاص متعین کرتا ہے، اور اگر صحابہ و تابعین کے آثار میں اختلاف واقع ہو جائے تو مذکورہ بالا وجوہ سے اگر ان میں جمع ممکن ہے تو بہتر ہے ورنہ یہ سمجھا جائے گا

موقوف صحابی او مسندہ الضعیف او مرسل غیرہ، والشیوخ متغایرة او قول اکثر اهل العلم او قیاس صحیح او ایما من نص او عرف انه لا یرسل الا عن عدل صحیح الاحتیاج به وکان نازلا من المسند والا لا، وکذلک الحدیث الذی یرویہ قاصر الضبط غیر متهم او مجہول الحال المختار انه یقبل ان اقترن بقرینة مثل موافقة القیاس او عمل اکثر اهل العلم والا لا، واذ انفرد الثقة بزیادة لا یستنم سکوت الیاقین عنہا فہی مقبولة کا ستاد المرسل و زیادة رجل فی الاسناد، و ذکر مورد الحدیث و سبب الروایة و اطناب الکلام و ایراد جملة مستقلة لا تغیر معنی الکلام و ان امتنع کالزیادة المغيرة للمعنی او نادر لا یتروک ذکرہا عادة لم یقبل و اذ احصل الصحابی حدیثا علی عمل فان کان للاجتهاد فیہ مسامحة کان ظاهرا فی الجملة الی ان تقوا م الحجة بخلافه والا کان قویا کما اذا کان فیما یعرفه العاقل العارف باللغة من القرائن الحالیة و القالیة، اما اختلاف انشاء الصحابة و التابعین، فان تیسر الجمع بینہما ببعض الوجوہ المذكورة سابقا فذلک، والا لا

كانت المسألة على قولين أو أقوال في نظر
أيها اصوب، ومن العلم المكنون
معرفة ما أخذ من أصحاب الصحابة فاجتنب
تدريس منه خطأ والله اعلم

تمت

باب في اختلاف الصحابة والتابعين

والتابعين في الفروع

اعلم ان رسول الله صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم لم يترك الفقهاء في
زمانه الشريف مدونا، ولم يكن
البحث في الاحكام يومئذ مثل
البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبدون
بأقصى جهدهم الاركان والشروط
وآداب كل شئ مستأزا عن الاخر
بدليله، ويفرضون الصور يتكلمون
على تلك الصور المفروضة، ويجدون
ما يقبل الحد ويحصر ما يقبل
الحصر الى غير ذلك من صنائعهم،
اما رسول الله صلى الله تعالى عليه و
سلم فكان يتوضأ فيرى الصحابة
وضوءه فيأخذون به من غير ان
يسألهم ان هذا ركن وذلك ادب، وكان
يصل فيرون صلاته فيصلون كما راوه
يصل، وجمع فرمق الناس حجة ففعلوا
كما فعل، فهذا كان غالب حاله صلى
الله تعالى عليه وسلم ولم يبين ان

که اس مسئلہ میں دو یا دو سے زیادہ اقوال ہیں، اس کے بعد یہ
دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سا زیادہ صحیح ہے اور مذاہب
صحابہ کا ماخذ معلوم کرنا ایک مخفی علم ہے اس کے معلوم کرنے کے
میں خوب کوشش کرو اس سے تم کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ واللہ اعلم

تق

پہلا باب (۸۱)۔ فروعات میں صحابہ و تابعین

کے اختلاف کے اسباب کا بیان

واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد
شریف میں نہ تو احکام فقہ جمع ہوئے تھے اور نہ اس وقت
مسائل میں ایسی بحثیں ہوتی تھیں جیسی یہ فقہاء کرتے ہیں کہ
نہایت کوشش سے ارکان و شروط اور ہر شئی کے آداب
ایک دوسرے سے جدا جدا مع دلائل کے بیان کرتے ہیں
اور صورتیں فرض کر کے ان مفروضہ صورتوں میں گفتگو میں
کرتے ہیں اور جو حد کے قابل ہے اس کی حد بیان کرتے
ہیں اور جو حصر کے قابل ہے اس کا حصر کرتے ہیں اور اسی
قسم کے بہت سے امور کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پس آپ وضو کرتے تھے
اور صحابہ آپ کے وضو کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے
تھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے کہ یہ رکن
ہے اور وہ مستحب ہے،

اور آپ نماز پڑھتے تھے پس صحابہ جس طرح
آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے اسی طرح خود بھی نماز
پڑھتے تھے،

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا
پس لوگوں نے بھی دیکھ کر ایسے ہی افعال حج ادا کئے جیسے آپ نے
ادا کئے، پس غالب حال آپ کا یہی تھا، آپ نے اس کی تشریح نہیں

کی کہ وضو میں فرض چھ ہیں یا چار ہیں اور نہ آپ نے اس احتمال کو فرض کیا کہ انسان بغیر پئے درپئے کے وضو کرے تاکہ اس کے صحیح یا فاسد ہونے کا حکم کیا جائے الا ماشاء اللہ اور صحابہ اس قسم کی باتیں آپ سے بہت کم دریافت کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی قوم کو نہیں دیکھا انہوں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات تک صرف تیرہ مسئلے دریافت کئے جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں، ان مسائل میں سے یہ ہے۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑنے کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیجئے اس مہینہ میں لڑنا بڑی برائی ہے، اور آپ سے حیض کا حال دریافت کرتے ہیں،

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ وہی امور دریافت کرتے تھے جو مفید ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ وہ امور مست دریافت کرو جو ابھی تک ہوئے نہ ہوں اس واسطے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو اس شخص پر لعنت کرتے سنا ہے جو ایسی باتیں دریافت کرے جو ابھی تک وقوع میں نہ آئی ہوں، قاسم کہتے ہیں کہ تم ایسی باتیں دریافت کرتے ہو جن کو ہم دریافت نہیں کیا کرتے تھے اور ایسی باتوں کی تفتیش کرتے ہو جن کی ہم تفتیش نہیں کیا کرتے تھے، تم وہ امور دریافت کرتے ہو جن کو ہم نہیں جانتے اور اگر ہم ان کو جانتے تو ان کو چھپاتا ہم کو جائز نہ تھا، عمر ابن اسحق سے مروی ہے کہ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن سے ملا ہوں ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی جو مجھ سے پہلے گزر چکے تھے، میں نے کسی قوم کو نہیں پایا جن کی روش میں ان سے زیادہ آسانی اور ان سے کم سختی ہو، عبادہ بن بسر کہاری سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے اس عورت کا حال دریافت کیا جو ایک قوم کے ساتھ مری تھی اور اس کا کوئی ولی نہ رہا تھا پس انہوں نے کہا میں بہت لوگوں سے

فروض الوضوء ستة او اربعة ولم يفرض ان يمتثل ان يتوضا انسان بخير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة او الفساد الا ما شاء الله وقلما كانوا يسألونه عن هذه الاشياء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رايت قوما كانوا اخيرا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يسألوه عن ثلاث عشرة مسألة مسألة محبة قبض كلمين في القرآن منهن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن المحيض، قال ما كانوا يسألون الا عما ينفعهم، قال ابن عمر لا تسال عما لم يكن فاني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن - قال القاسم انكم تسألون عن اشياء ما كنا نسال عنها وتنقرون عن اشياء ما كنا ننقر عنها - تسألون عن اشياء ما ادرى ما هي ولو علمناها ما حل لنا ان نكتبها، عن عمر بن اسحاق قال: لمن ادركت من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم اكثر ممن سبقني منهم فما رايت قوما ايسر سيرة ولا اقل تشديدا منهم وعن عبادة بن بسر الكندي، و سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فقال: ادركت اقواما

ملا ہوں جو تمہاری طرح سختی نہیں کرتے تھے اور تمہاری طرح مسائل دریافت نہیں کرتے تھے، ان آثار کو دارمی سے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات کے متعلق لوگ دریافت کیا کرتے تھے تو آپ بتلا دیا کرتے تھے اور آپ کے پاس قضایا آتے تھے پس آپ فیصلہ کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کی تعریف کرتے تھے اور اگر برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو منع کرتے تھے، اور جب بھی آپ نے کسی مستفتی کو فتویٰ دیا یا کسی قضیہ کا فیصلہ کیا یا کسی کام کرنے والے کو منع کیا تو یہ سب کچھ مجلسوں میں ہوتا تھا اور یہی حالت شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تھی، جب ان کو کسی مسئلہ کا علم نہ ہوتا تھا تو لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دریافت کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہدہ کے حصہ کے متعلق کوئی حکم نہیں سنا اور لوگوں سے انہوں نے اس کو دریافت کیا، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر فرمایا تم میں سے کسی نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہدہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا میں نے سنا ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہدہ کو چھٹا حصہ دلوا دیا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہارے سوا کوئی اور شخص بھی اس کو جانتا ہے؟ محمد بن سلمہ نے کہا مغیرہ سچ کہتے ہیں، اب ابو بکر نے جہدہ کو چھٹا حصہ دلوایا، اور ایسے ہی قصہ ہے حضرت عمر کا غلام آزاد کرنے کی بابت لوگوں سے سوال کرنا اور مغیرہ کی خبر کی طرف رجوع کرنا اور لوگوں سے وہاں کے متعلق دریافت کرنا اور عبدالرحمن ابن عوف کی خبر کی جانب رجوع کرنا، اور ایسے ہی مجوس کے قصہ میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی خبر کی طرف رجوع کرنا،

ما کانوا یشد دون تشدید کم ولا یسالون مسائلکم، اخرج هذه الآثار الدارمی، وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم فترفع اليه القضايا فيقضي فيها ويرى الناس يفعلون معروفا فيهدحونه او منكرا فينكر عليه، وكلنا افتى به مستفتيا او قضى به في قضية او انكره على فاعله، كان في الاجتماعات، وكذا كان الشيطان ابو بكر وعمر اذا لم يكن لهما علم في المسألة يسالون الناس عن حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال ابو بكر رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فيها شيئا يعني الجدة - وسال الناس، فلما صلى الظهر قال ايكم سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال البخيرة بن شعبه انا قال ماذا قال؟ قال اعطاها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدسا، قال اي علم ذلك احد غيرك؟ فقال محمد ابن سلمة: صدق فاعطاها ابو بكر السدس، وقصة سوال عمر الناس في الغرة ثم رجوعه الى خيرة مغيرة وسواله اياهم في الوباء ثم رجوعه الى خبر عبد الرحمن بن عوف وا كذا رجوعه في قصة المجوس الى

اور جب عبد اللہ ابن مسعود کی رائے سے معتقل ابن یسار کی خبر مطابق ہو گئی تھی تو عبد اللہ ابن مسعود کا خوش ہونا اور ایسے ہی ابو موسیٰ کا حضرت عمرؓ کے دروازہ سے واپس چلا جانا اور حضرت عمرؓ کا ان سے حدیث دریافت کرنا اور ابو سعیدؓ کا ان کی تصدیق کرنا، اور اسی طرح کے بے شمار قصے معلوم ہیں جو صحیحین اور سنن میں مروی ہیں،

حاصل کلام یہ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت حمیدہ یہی تھی، ہر صحابی نے جس قدر اس کو توفیق الہی ہوئی آپ کی عبادت، فتاویٰ اور فیصلوں کو دیکھا پس ان کو خوب حفظ کر لیا اور سمجھ لیا اور قرآن سے ہر ایک کی وجہ بھی معلوم کر لی، اور ان امارات اور قرآن کی وجہ سے جو اس صحابی کو معلوم تھے بعض امور کو اباحت پر اور بعض کو نسخ پر محمول کیا،

صحابہ کی نظر میں سوائے اطمینان قلب اور یقین کے کوئی پسندیدہ امر نہیں تھا، ان کو استدلال کے طریقوں کی طرف زیادہ توجہ نہ تھی جیسے تم اعراب کی حالت دیکھتے ہو کہ وہ باہم مقصود کلام کو سمجھتے ہیں اور تصریح یا اشارہ سے ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کیسے اطمینان حاصل ہو گیا،

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ختم ہو گیا اور صحابہ اسی حالت پر رہے، آپ کے بعد صحابہ تمام بلاد میں پھیل گئے اور ہر شخص ایک ایک حصہ کا مقتدی اور رہبر ہو گیا پس واقعات زیادہ پیش آتے گئے اور لوگوں نے مسائل دریافت کرتے شروع کئے ہر صحابی نے اپنی یادداشت اور استنباط کے موافق جواب دیا، اور اگر انہوں نے اپنی یادداشت اور استنباط میں کوئی امر جواب کے قابل نہ پایا تو اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور اسی علت کو معلوم کیا جس کو

خبرہ، و سرور عبد اللہ بن مسعود و بخبر معقل بن یسار لما وافق رايه وقصة رجوع ابي موسى عن باب عمرو وسواله عن الحديث، وشهادة ابي سعيد له، وامثال ذلك كثيرة معلومة مروية في الصحيحين والسنن، وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم فرأى كل صحابي ما يسهل الله له من عبادته وفتاواه واقضيته فحفظها وعقلها وعرف لكل شيء وجهها من قبل حفوف القرائن به فحمل بعضها على الاباحة وبعضها على النسخ لامارات وقرائن كانت كافية عنده، ولم يكن العمدة عندهم الا وجدان الاطمینان والتلخيص من غير الثقات الى طرق الاستدلال كما ترى الاعراب يفهمون مقصود الكلام فيها بينهم وتلخيص صدورهم بالتصريح والتلويح والایحاء من حيث لا يشعرون، فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك ثم انهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي فكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا فيها فاجاب كل واحد حسبما حفظه او استنبط وان لم يجد فيما حفظه او استنبط ما يصلح للجواب اجتهد برايه وعرف العلة التي

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصرح احکام میں مدار علیہ قرار دیا تھا، پس انہوں نے جہاں اس علت کو پایا وہیں اس کا حکم متعین کر دیا، اور حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کے موافق کرنے میں کوئی کمی نہ کی پس اس وقت ان کے درمیان اختلاف کے چند پہلو ہو گئے جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک معاملہ میں کوئی حکم یا فتویٰ سن لیا اور دوسرے نے اس کو نہیں سنا اس واسطے اس دوسرے نے اپنی رائے سے اس میں اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کے بھی کئی طریقے ہو گئے، اول یہ ہے کہ اس کا اجتہاد اس حدیث کے موافق ہو گیا اس کی مثال وہ حدیث ہے جو نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا اور اس نے اس کے لئے کچھ مہر مقرر نہیں کیا تھا انہوں نے کہا میں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیتے نہیں دیکھا ہے لیکن لوگ ایک ماہ تک ان کے پاس آتے جاتے رہے اور اصرار کرتے رہے، تب انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ دیا کہ اس کو اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر مہر ملے گا، نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، اور اس کے لئے عدت ضروری ہے اور اس کو ورثہ ملے گا، اس کو شکار معتقل ابن یسار نے کھڑے ہو کر شہادت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عورت کے حق میں ایسا ہی فیصلہ دیا تھا، اس سے عبد اللہ ابن مسعود ایسے خوش ہوئے کہ بعد اسلام کے کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے،

دوئم یہ ہے کہ دو صحابیوں میں باہم مناظرہ واقع ہوا وہ حدیث اس طرح ظاہر ہو جائے جس کے ہونے کا گمان غالب ہو وہ صحابی اپنے اجتہاد سے اس حدیث مسموع کی جانب رجوع کرے اس کی مثال وہ حدیث ہے جو ائمہ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا مذہب تھا کہ حسن جنازت کی حالت میں بیچ کی ہواں پر روزہ نہیں ہے

ادار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم علیہا الحکم فی منصوصات فطرہ الحکم حیثاً وجدھا لایا لو جهدا فی موافقة غرضہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فعند ذلک وقع الاختلاف بینہم علی ضرورہ، منہا ان صحابیاً سمع حکماً فی قضیۃ او فتویٰ ولم یسمعہ الاخر فاجتہد براہ فی ذلک وهذا علی وجوہ، احدھا ان یقع اجتہادہ موافق الحدیث، مثالہ ما رواہ النسائی وغیرہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم یفرض لها فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقضی فی ذلک فاختلعا علیہ شہرا والحواف اجتہد براہ وقضیٰ لہما مہر نسائھا لاوکس ولا شطط وعلیھا الحدۃ ولہما فی المیراث فقام معقل بن یسار فشهد بانہ صلی اللہ علیہ وسلم قضیٰ بمثل ذلک فی امرأة منهم ففرح بذلک ابن مسعود فرحاً لم یفرح مثلاً قط بعد الاسلام ثانیہا ان یقع بینہما المناظرۃ ویظهر الحدیث بالوجه الذی یقع بہ غالب الظن فیرجع عن اجتہادہ الی المسموع، مثالہ ما رواہ الائمة من ان ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کان من مذہبہ انه من اصبح جنباً فلا صوم لہ

یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج نے ان کے مذہب کے خلاف حدیث بیان کی تب حضرت ابو ہریرہ نے اپنے مذہب سے رجوع کیا، سوئم یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچے لیکن اس طرح سے ظاہر نہ ہو جس سے اس کے حدیث ہونے کا ظن غالب ہو اس واسطے وہ صحابی اپنے اجتہاد کو ترک نہ کرے بلکہ حدیث میں طعن نہ کرے، اس کی مثال وہ حدیث ہے جو اصحاب اصول نے روایت کی ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمر ابن الخطاب کے پاس حاضر ہو کر شہادت دی کہ اس کو قین طلاقیں خاوند نے دی تھیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے نفقہ اور مکان نہیں دیا لیکن حضرت عمرؓ نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ میں اس عورت کے قول سے کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ عورت سچی ہے یا جھوٹی ہے، بے شک مطلقہ کے لئے نفقہ اور مکان ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے فرمایا کہ تو خدا سے خوف نہیں کرتی یعنی اپنے قول میں۔ اس کی دوسری مثال وہ ہے جو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کا مذہب تھا کہ جس بھٹی کو پانی نہ ملے اس کے لئے تیمم کافی نہیں ہے تب ان کے سامنے عمار بن یاسر نے کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا اور مجھ کو غسل کی ضرورت ہوئی اور پانی نہ ملا پس میں خاک میں لوٹا، اس کے بعد یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو میں نے بیان کی پس آپ نے فرمایا ”تم کو ایسا کرنا کافی تھا اور آپ نے زمین پر دونوں ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا“ لیکن حضرت عمرؓ نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اور ایک مخفی اعتراض کی وجہ سے جو حدیث میں ان کو معلوم ہوا انہوں نے اس حدیث کو حجت قرار نہیں دیا

حتیٰ أخبرته بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخلاف مذہبہ فوجہم ۛ
و ثالثھا ان یبلغہ الحدیث و لکن لا علی الوجه الذی یقع بہ غالب الظن فلم یترک اجتہادہ بل طعن فی الحدیث، مثاله ما رواہ اصحابہ لاصول من ان فاطمة بنت قیس شہدت عند عمر بن الخطاب بانہا کانت مطلقة الثلاث فلم یجعل لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفقة ولا سکنی، فہو شہادتها و قال لا اترک کتاب اللہ بقول امرأۃ لا ندري اصدقت ام کذبت لہا التفقة والسکنی و قالت عائشہ رضی اللہ عنہا لفاطمة الاتتقی اللہ یعنی فی قولہا لا سکنی ولا نفقة و مثال الاخر روى الشيخان انه كان من مذهب عمر بن الخطاب ان التيمم لا يجزئ للجنب الذي لا يجد ماء فروى عنده عمار انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصابته جنابة ولم يجد ماء فتمسك في التراب فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما كان يكفيك ان تفعل هكذا و ضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه و يدايه فلم يقبل عمر ولم ينهض عنده حجة لقادر خفي

لیکن دوسرے طبقہ میں بہت سے طریقوں سے اس حدیث کی شہرت ہو گئی اور معترض کا وہم ضعیف ہو گیا اس واسطے سب نے اس پر عمل کیا،

چہرے سارم یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچی ہی نہیں اس کی مثال یہ ہے کہ مسلم نے روایت کی ہے کہ عبد اللہ ابن عمر عورتوں کو غسل کے وقت حکم کرتے تھے کہ سر کے بالوں کو کھول لیا کریں، پس حضرت عائشہ نے یہ بات سنی اور فرمایا۔ ابن عمر سے تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو سر کھولنے کا حکم دیتے ہیں ان کو سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیدیتے، یقیناً میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہایا کرتے تھے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین بار پانی بہا دیا کرتی تھی، اس کی دوسری مثال وہ ہے جس کو امام زہری نے روایت کی ہے کہ ہندہ کو مستحاضہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہاس کی رخصت کا حکم نہ تھا اس واسطے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رویا کرتی تھیں،

اور صحابہ میں اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آل حضرت کو کوئی فعل کرتے ہوئے دیکھا پس بعض نے عبادت پر اور بعض نے اباحت پر اس کو محمول کیا، اس کی مثال وہ حدیث ہے جو اصحاب اصول نے حج کرتے کے بعد مقام انعام میں قیام کرتے کے متعلق روایت کی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام فرمایا تھا پس ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ ابن عمرؓ نے کہا کہ آپ عبادت کے طور پر وہاں ٹھہرے تھے، اس واسطے انہوں نے سنن حج میں اس کو اشارہ کیا اور حضرت عائشہؓ اور عبد اللہ ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ ٹھہرنا محض اتفاقی امر تھا اور سنن حج میں داخل نہیں ہے اور دوسری مثال یہ ہے کہ

راہ فیہ حق استفاض الحدیث فی الطبقة الثانية من طرق كثيرة، و اضحل و هم القادح فآخذوا به و رابعها ان لا یصل الیہ الحدیث اصلاً، مثاله ما اخرج مسلم ان ابن عمر کان یا مر النساء اذا اغتسلن ان ینقضن رءوسهن فسمحت عائشة بذلك فقالت یا عجبا لا ین عمر هذا یا مر النساء ان ینقضن رءوسهن افلا یا مرهن ان یحلقن رءوسهن لقد کنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم من اناء واحد و ما اذید علی ان افرع علی راسی ثلاث افراغات - مثال اخر ما ذکره الزهري من ان هند المر تلخها رخصة رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المستحاضة فكانت تبکی لانها كانت لا تصلي، و من تلك الضروب ان یروا رسول الله صلی الله علیه و سلم فعل فعلاً فقبله بعضهم علی القربة، و بعضهم علی الاباحة، مثاله ما رواه اصحاب الاصول فی قضية التحصیب ای النزول بالابطح عند النفر - نزول رسول الله صلی الله علیه و سلم به فذهب ابو هريرة و ابن عمر الی انه علی وجه القربة فجعلوه من سنن الحج، و ذهب عائشة و ابن عباس الی انه کان علی وجه الاتفاق و ليس من السنن - و مثال اخر

جمہور کا مسلک ہے کہ طواف میں رمل کرنا سنت ہے اور عبد اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقی طور پر ایک امر عارض کی وجہ سے کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اور یہ رمل کرنا سنت نہیں ہے،

اور صحابہ کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہم کے اختلاف سے ان میں اختلاف ہو گیا، اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں نے آپ کو دیکھا پس بعض نے خیال کیا کہ آپ متمتع تھے اور بعض نے خیال کیا کہ آپ قارن تھے اور بعض نے خیال کیا کہ آپ مفرد تھے، اس کی دوسری مثال یہ ہے۔ ابو داؤد نے سعید ابن جبیر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عبد اللہ ابن عباس سے کہا اے ابوالعباس مجھ کو تعجب ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے احرام باندھنے میں اختلاف کیا عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا میں اس کی حقیقت کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک حج تھا پس اس میں لوگوں کا اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے باہر نکلے پس جب آپ نے مسجد ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی تو اسی جگہ آپ نے احرام باندھا اور جب دونوں رکعات سے فارغ ہوئے تو تلبیہ حج کیا پس اس کو لوگوں نے سنا اور میں نے اس کو محفوظ رکھا، پھر آپ سوار ہوئے پس جب آپ کی ناقہ آپ کو لیکر کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا اور اس کو بھی لوگوں نے سنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس لوگوں کے جدا جدا گروہ آتے تھے پس جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو لوگوں نے آپ کو تلبیہ پڑھتے سنا پس ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ پڑھا

ذهب الجمهور الى ان الرمل في الطواف سنة وذهب ابن عباس الى انه انما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على سبيل الاتفاق لعارض عرض وهو قول المشركين حطهم حصي يثرب وليس بسنة، و منها اختلاف الوهم، مثاله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فراه الناس فذهب بعضهم الى انه كان متمتعاً، وبعضهم الى انه كان قارناً، وبعضهم الى انه كان مفرداً مثاله اخر اخرج ابو داود عن سعيد بن جبير انه قال: قلت لعبد الله ابن عباس يا ابا العباس عجبتي لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لا علم للناس بذلك، انها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعة اوجب في مجلسه واهل بالبحرين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادرك ذلك منه اقوام، وذلك ان الناس انما كانوا ياتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهمل، فقالوا: انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

جب آپ ناقہ پر سوار ہو گئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا پس جب بیدار کی بلندی پر چڑھے تو آپ نے تلبیہ فرمایا اور اس کو بھی لوگوں نے سنا پس انہوں نے کہا کہ آں حضرت نے تلبیہ بیدار کی بلندی سے شروع کیا، اور قسم ہے اللہ کی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسا کی جگہ سے احرام باندھا تھا اور جب اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کہا تھا، اور جب بیدار کی چوٹی پر چڑھے تھے تو بھی آپ نے تلبیہ کہا تھا، اور صحابہ میں اختلاف کی ایک وجہ سہو و نسیان بھی ہے مثلاً روایت کی گئی ہے کہ عبد اللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا تھا پس حضرت عائشہ نے یہ سن کر فرمایا کہ عبد اللہ ابن عمر بھول گئے،

اور صحابہ کے اختلاف کی ایک وجہ ضبط کا مختلف ہونا ہے اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو حضرت عبد اللہ ابن عمر نے یا حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مُردہ کو اس کے اہل عیال کے رونے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کو ٹھیک طور پر حدیث معلوم نہیں ہے، (اصل بات یہ ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازہ کے پاس سے گزرے اور اس پر اس کے گھر والے رورہے تھے آپ نے فرمایا یہ لوگ اس عورت پر رورہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے پس عبد اللہ ابن عمر نے خیال کیا کہ رونا عذاب قبر کی علت ہو اور سمجھا کہ یہ کم ہر میت کے لئے عام ہے۔ اور وجہ اختلاف میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ کا علم حکم میں اختلاف ہو جائے جیسے جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا، پس بعض نے کہا کہ یہ قیام ملائکہ کی تعظیم کیلئے ہے اس لئے مومنین اور کافر دونوں کے جنازہ کو مشابہ ہی اور بعض نے کہا کہ یہ قیام موت کے خوف کی وجہ سے ہے تب بھی دونوں کو مشابہ ہی، اور ابن علیؓ نے فرماتے ہیں کہ

حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلما علا على شرف البیداء اهل ادراك ذلك منه اقوام وقالوا انما اهل حين علا على شرف البیداء وايم الله لقد اوجب في مصلاة و اهل حين استقلت به ناقته، و اهل حين علا على شرف البیداء، ومنها اختلاف السهو والنسيان مثاله ما روى ان ابن عمر كان يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رجب، فسمعت بذلك عائشة فقضت عليه بالسهو،

و منها اختلاف الضبط، مثاله ما روى ابن عمر او عمر عنه صلى الله عليه وسلم من ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فقضت عائشة عليه بانه لم يأخذ الحديث على وجهه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها اهلها فقال انهم يبكون عليها وانها تعذب في قبرها، فظن الحذاب معلولا للبكاء فظن الحكم عاماً على كل ميت،

ومنها اختلاف فهم في علة الحكم مثاله القيام للجنازة، فقال قائل لتعظيم الملائكة فيعلم المؤمنون والكافر، وقال قائل ليهول الموت، فيعلمها، وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما مر على رسول الله صلى الله

عليه وسلم مجباً ذكراً يهودي فقام لها
كراهية ان تغزو فوق داسه فيخص
الكافر:

ومنها اختلافهم في الجمع بين
المختلفين، مثاله رخص رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم في البتة عام
خيبر، ثم رخص فيها عام او طاس
ثم نهى عنها، فقال ابن عباس
كانت الرخصة للضرورة، والنهي
للاقتضاء الضرورة والحكم باق على
ذلك، وقال الجمهور كانت الرخصة
اباحة والنهي نسخاً لها، مثال آخر
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
استقبال القبلة في الاستنجاء، فذهب
قوم الى عموم هذا الحكم وتوهمه غير
منسوخ، وراه جابر بن عبد الله
يتوفي بعام مستقبل القبلة فذهب
الى انه نسخ للنهي المتقدم، وراه
ابن عمر قضى حاجته مستدبر
القبلة مستقبل الشام فرويه
قولهم، وجمع قوم بين الروايتين
فذهب الشيعي وغيره الى ان
النهي يختص بالصرحاء، فاذا كان
في السراحيض فلا يابس بالاستقبال
والاستدبار، وذهب قوم الى ان
القول عام محكم، والفعل يمتثل تونه
خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم
فلا ينتهض ناسخاً ولا مخصصاً، و
بالجملة فاختلقت مذاهب اصحاب

ایک یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گذرا آپ اس کو
دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو یہ مکروہ معلوم ہوا کہ وہ آپ کے
سر کے اوپر سے گذرے، پس یہ حکم خاص کافر کے لئے ہے،
اور ان وجوہ اختلاف میں سے ایک وجہ دو مختلف
امور کے جمع کرنے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا ہے،
اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سال خیر میں متعہ کی اجازت دیدی تھی اس کے بعد سال
او طاس میں اس کی اجازت دیدی اور سال او طاس کے بعد
منع فرما دیا، پس عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اجازت
ضرورت کی وجہ سے تھی اور ضرورت کے رفع ہوتے پر
ممانعت کردی گئی اور وہی ممانعت کا حکم باقی ہے، اور
جمهور علماء کا قول ہے کہ اجازت اباحت کے لئے تھی اور
ممانعت نے اس اباحت کو منسوخ کر دیا، اس کی دوسری
مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجاء کی حالت میں
قبلہ کی جانب رخ کرنے سے منع فرمایا تھا پس ایک جماعت
کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے منسوخ نہیں ہوا، اور
حضرت جابرؓ نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
سے ایک سال قبل اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ
آپؐ قبلہ کی جانب پیشاب کیا تھا پس انہوں نے سمجھا کہ اس سے
پہلے ہی منسوخ ہو گئی، اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے آنحضرت
قبلہ کی جانب پشت اور شام کی جانب رخ کئے قضائے حاجت
فرماتے دیکھا تھا پس اس سے انہوں نے اس جماعت کے قول
کو رد کر دیا اور ایک جماعت نے ان دونوں روایتوں کو جمع کیا ہے
پس امام شیعہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ استقبال قبلہ کی ممانعت جنگل
کے ساتھ مخصوص ہے پس جب پائخانوں میں ہوں تو نہ استقبال
منع ہے اور نہ استدبار، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ قول منع
فرمانے کا عام اور محکم ہے اور آپ کے فعل میں احتمال ہے کہ وہ آپ کی ذات
کے ساتھ خاص ہو اس واسطے وہ نہ ناسخ ہو سکتا اور نہ مخصص ہو سکتا ہی
ماں کلام یہ ہے کہ ان طریقوں سے صحابہ کے مذاہب مختلف

ہو گئے تھے اور ان سے تابعین نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح جس کو توفیق ہوئی، جس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مذاہب صحابہ کو انہوں نے سنا اس کو حفظ کیا اور سمجھا اور جہانتک ہو سکا مختلف امور کو جمع کیا اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی اور بعض کو اپنی نظر میں ضعیف سمجھا اگرچہ وہ کبار صحابہ سے مروی تھے جیسے حضرت عمر اور ابن مسعود کا مذہب کہ وہ جنتی کے لئے تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جب عمار اور عمران ابن حصین وغیرہ کی احادیث مشہور ہوئیں تو ان کو وہ مسلک ضعیف معلوم ہوا، اس طرح تابعین میں سے ہر عالم کا ایک مذہب اس کے خیال کے موافق قائم ہو گیا، پس ہر شہر میں ایک امام قائم ہو گیا جیسے مدینہ میں سعید ابن المسیب اور سالم ابن عبد اللہ ابن عمر ہوئے اور ان کے بعد وہیں مدینہ میں امام زہری، قاضی یحییٰ ابن سعید اور ربیعہ بن عبد الرحمن ہوئے، اور مکہ میں عطاء بن ابی رباح تھے، کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شعبی تھے، بصرہ میں حسن بصری تھے، یمن میں طاؤس بن کيسان تھے اور شام میں مکحول تھے، پس خدا نے بہت سے قلوب کو ان کے علوم کا گرویدہ کر دیا اور لوگوں نے نہایت رغبت سے ان سے حدیث، صحابہ کے فتوے اور اقوال اور خود ان کے مذاہب اور ان کی تحقیقات کو حاصل کیا اور ان سے مسائل کا استفسار کیا، اور مسائل کا

النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ
 عنهم التابعون كذلك كل واحد
 ما تيسر له فحفظ ما سمع من
 حديث رسول الله صلى الله عليه و
 سلم و مذهب الصحابة وعقلها
 وجهم المختلف على ما تيسر له، و
 رجع بعض الاقوال على بعض، و
 اضمحل في نظرهم بعض الاقوال
 وان كان ما ثور عن كبار الصحابة
 كالمذهب المأثور عن عمرو ابن
 مسعود في تيمم الجنب اذ لم يحل
 عندهم لها استفاص على الاتحاد
 عن عمار و عمران بن الحصين وغيرهما
 فعند ذلك صار لكل عالم من علماء
 التابعين مذهب على حيا له، فالتصم
 في كل بلد امام مثل سعيد بن
 المسيب، وسالم بن عبد الله بن
 عمر في المدينة وبعد هما الزهري
 والقاسمي يحيى بن سعيد و ربيعة بن
 عبد الرحمن فيها، وعطاء بن ابى
 رباح ببكة، وابراهيم النخعي و
 الشعبي بالكوفة، والحسن البصري
 بالبصرة، وطاؤس بن كيسان باليمن
 ومكحول بالشام، فاطمأ الله اكباء
 الى علومهم فرغبوا فيها واخذوا
 عنهم الحديث، وفتاوى الصحابة
 واقاويلهم، ومذاهب هؤلاء العلماء
 وتحقيقاتهم من عند انفسهم، واستفتت
 منهم المستفتون ومارت المسائل

تمام معاملات کے وہ مرجع رہے، سعید بن مسیب اور ابراہیم اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں نے تمام ابواب فقہ کو مرتب کر دیا تھا اور ہر باب کے متعلق ان کے پاس اصول و قواعد مرتب تھے جن کو انہوں نے اپنے اسلاف سے حاصل کیا تھا، سعید بن مسیب اور ان کے اصحاب کا یہ مذہب تھا کہ فقہ میں حرمین کے علماء سب سے پختہ ہیں اور ان کے مذہب کی بنیاد عبد اللہ ابن عمر، حضرت عائشہ اور عبد اللہ ابن عباس کے فتویٰ اور مدینہ کے قاضیوں کے فیصلے ہیں، ان سب علوم کو انہوں نے یقیناً استطاعت جمع کیا اور ان میں تفتیش کی نظر سے دیکھا، جن مسائل پر علماء مدینہ کا اتفاق دیکھا ان کو خوب مستحکم طور سے اختیار کیا اور جو مسائل ان کے نزدیک مختلف رہے ان میں سے قوی اور راجح کو اختیار کیا، ان کے راجح ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر علماء نے اس طرف میلان کیا تھا، یا وہ کسی قیاس قوی کے موافق تھے یا کتاب و حدیث سے مصرح طور پر مستنبط ہوئے تھے یا اسی طرح کا کوئی اور امر تھا، اور جب انہوں نے اپنے محفوظات میں مسئلہ کا جواب نہ پایا تو اس کو ان کے کلام سے حاصل کیا اور کتاب و سنت کے ایمان اور اقتضائے کاتبع کیا، اس کی وجہ سے ہر ایک باب بکثرت مسائل ان کو حاصل ہو گئے، ابراہیم اور ان کے شاگردوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد فقہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، جیسے علقمہ نے مسروق سے کہا تھا کہ کوئی فقیہ عبد اللہ ابن مسعود سے زیادہ قابل وثوق نہیں ہے، اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام اوزاعی سے کہا تھا کہ ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور اگر صحابی ہونے کی فضیلت عبد اللہ ابن عمر میں نہ ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ عبد اللہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہیں،

بینہم ورفعت الیہم الا قضیۃ ، و کان سعید بن المسیب و ابراہیم و امثالہما جتمعوا ابواب الفقہ اجمعہا و کان لہم فی کل باب اصول تلقوها من السلف ، و کان سعید و اصحابہ یذہبون الی ان اهل الحرمین اثبت الناس فی الفقہ ، و اصل مذہبہم فتاویٰ عبد اللہ بن عمر و عائشہ و ابن عباس و قضایا قضاۃ المدینۃ فجمعوا من ذلک ما یسرۃ اللہ لہم ثم نظروا فیہا نظرا اعتبارا و تفتیشا فمما کان منہا مجمعا علیہ بین علیاء المدینۃ فانہم یاخذون علیہ بنواجدہم و ما کان فیہ اختلاف عندہم فانہم یاخذون باقوالہا و ارجحہا اما بکثرة من ذہب الیہ منہم او لموافقۃ بقیاس قوی او تخیرہم صریح من کتاب و السنۃ او نحو ذلک ، و اذا لم یجدوا فیہا حفظوا منہم جواب المسالۃ خرجوا من کلامہم و تتبعوا الایماء و الاقتضاء فحصل لہم مسائل کثیرۃ فی کل باب باب ، و کان ابراہیم و اصحابہ یرون ان عبد اللہ بن مسعود و اصحابہ اثبت الناس فی الفقہ کہا قال علقمہ لمسروق هل احد منہم اثبت من عبد اللہ ؟ و قول ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ لا و زاعی ابراہیم افاقہ من سالم ، و لولا فضل الصحبۃ لقلت ان علقمہ افاقہ من عبد اللہ بن عمر

اور عبد اللہ ابن مسعود تو عبد اللہ ابن مسعود ہی ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی اصل عبد اللہ ابن مسعود کے فتوے، حضرت علی کے فیصلے اور قاضی شریح اور دیگر قضاة کوفہ کے فتاوے ہیں، پس انہیں سے امام ابو حنیفہ نے بقدر امکان مسائل فقہیہ کو جمع کیا، اور مدینہ اہل مدینہ کے آثار سے مدینہ کے علماء نے تخریجات کی تھیں ایسے ہی اہل کوفہ کے آثار سے انہوں نے تخریج مسائل کی پس ہر باب کے متعلق مسائل فقہ مرتب ہو گئے، اور حضرت سعید ابن مسیب فقہائے مدینہ کی زبان تھے اور ان کو حضرت عمر کے فیصلے اور حضرت ابو ہریرہ کی احادیث سب سے زیادہ یاد تھیں، اور ابراہیم فقہائے کوفہ کی زبان تھے پس جب وہ دونوں کوئی بات کہتے اور کسی کی جانب اس کو منسوب نہ کرتے تو وہ اکثر صراحتہ یا کنایتہ یا کسی اور طرح سے سلف میں سے کسی کی طرف منسوب ہوتی تھی پس فقہائے مدینہ اور کوفہ نے ان دونوں پر اتفاق کیا، ان سے علم حاصل کیا اور سمجھا اور اس علم کے ذریعہ دیگر مسائل کی تخریج کی، واللہ اعلم بہ

دوسرا باب: فقہائے کوفہ کے مذاہب مختلف

ہونے کے اسباب کا بیان

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی کہ "بعد والی نسل میں سے عادل لوگ اس علم دین کو حاصل کریں گے" تابعین کے زمانہ کے بعد حاملین علم کی ایک جماعت کو پیدا کیا انہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو، غسل، نماز، حج، نکاح

و عبد اللہ اللہ هو عبد اللہ، و اصل مذہب فتاویٰ عبد اللہ بن مسعود و قضایا علی رضی اللہ عنہما و فتاواہ و قضایا شریح و غیرہ من قضاة الکوفہ، فجمع من ذلك ما يسره الله، ثم صنع في آثارهم كما صنع اهل المدينة في آثار اهل المدينة، و خرج كما خرجوا، فلخص له مسائل الفقه في كل باب، و كان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة، و كان احفظهم لقننايا عمر و لحدیث ابي هريرة، و ابراهيم لسان فقهاء الكوفة، فاذا تكلموا بشئ ولم ينسبوا الى احد فانه في الاكثر منسوب الى احد من السلف صريحا او ايماء و نحو ذلك فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما و اخذوا عنهما و عقلاوة و خرجوا عليهما و الله اعلم

باب سباب اختلاف مذاہب

الفقهاء

اعلم ان الله تعالى انشا بعدنا عصر التابعين فشا من حملة العلم انما لما وعد رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حيث قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فاخذوا عن اجتماعهم من صفة الوضوء و الغسل و الصلاة و الحج و النكاح و

وہ کہہ کر بہت درمیز پر پڑیں، یاد دہان! ان اقوال ہی بہت سی اسناد داراں کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ ان کو مصطلح و کتابیہ کے مفہومات سے مستحکم کیا ہے کہ وہ

البيوع وسائر ما يكثر وقوعه ، و
رووا حديث النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وسبحوا قضايا قضاء البلدان
وفتاوى مفتيها وسألوا عن المسائل
واجتهدوا في ذلك كله ثم صاروا أكبراء
قوم ورسد اليهم الأمر فنجسوا على
منوال شيوخهم ولم يالوا في تتبع
الايهات والاقتضات فقصوا واقتوا
ورواو علموا ، وكان صنيع العلماء
في هذه الطبقة متشابهاً ، وحاصل
صنيعهم ان يتمسك بالسند من حديث
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و
سلم والمرسل جميعاً ويستدل باقوال
الصحابة والتابعين علماء منهم انما
احاديث منقولة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم احتقروها فجعلوها موقوفة
كما قال ابراهيم ، وقد روى حديث
نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المناقلة والمزاينة فقل له اما
تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديثاً غير هذا ؟ قال بلى ولكن اقول
قال عبد الله قال علقمة احب الى
وكما قال الشعبي - وقد سئل عن
حديث - وقيل انه يرفع الى النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا با على من
دون النبي صلى الله عليه احب اليه
فان كان فيه زيادة ونقصان كان
على من دون النبي صلى الله عليه وسلم
او يكون استنباطاً منهم من المنصوص

یا اپنی رائے سے اجتہاد کیا ہے، اور وہ ان تمام امور میں
آئندہ پیدا ہونے والے لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر کام کرتے
والے تھے اور ان کی رائے زیادہ درست تھی اور ان کا زمانہ
بہت پہلے تھا، ان کے عملی محفوظات زیادہ تھے اس واسطے
ان کے اقوال پر عمل کرنا معین ہو گیا سوائے اس صورت کے
جبکہ ان میں باہم اختلاف ہو اور حدیث رسول ظاہر طور پر
ان کے اقوال کے مخالف ہو، اور ان سب کا یہ بھی معمول تھا
کہ جب کسی مسئلہ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف
وارد ہوتی تھیں تو وہ اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے،
پس اگر وہ ان میں سے کسی کو منسوخ کہتے تھے یا اس کو ظاہر معنی
سے ہٹاتے تھے یا نسخ کی تصریح تو نہیں کرتے تھے لیکن
اس حدیث کے ترک کرنے اور اس کے مضمون کے قائل نہ ہونے
پر متفق ہوتے تھے اس واسطے کہ اس میں کوئی علت ہوتی تھی
یا نسخ کا حکم ہوتا تھا یا تاویل کی گنجائش ہوتی تھی تو ان سب
امور میں وہ صحابہ کا اتباع کرتے تھے، چنانچہ امام مالک نے
اس حدیث کے متعلق جو کتے کے پانی پینے کے متعلق ہے کہا
تھا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں، ابن
حاجب نے مختصر الاصول میں اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے کہ میں
فقہار کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں پاتا ہوں، اور
جب صحابہ اور تابعین کے اقوال کسی مسئلہ میں مختلف ہوتے تھے
تو ہر عالم کے نزدیک اپنے مسلک کا مذہب پسندیدہ ہوتا تھا
کیونکہ ان کے صحیح اور قیام اقوال کو وہ خوب جان سکتا ہے اور
ان اقوال کے مناسب اصول کو خوب یاد رکھ سکتا ہے، اور
ان کے فضل اور تبحر کی جانب اس کا میلان قلب زیادہ ہوتا ہے
اسی واسطے اہل مدینہ کے نزدیک حضرت عمر، حضرت عثمان
عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عباس،
زید ابن ثابت کا مذہب اور ان کے اصحاب،
مثل سعید ابن مسیب جن کو حضرت عمر کے فیصلے
اور ابو ہریرہ کی احادیث خوب محفوظ تھیں، اور مثل عروہ،

او اجتہاد منهم یا راءهم و هم احسن
صنیعا فی کل ذلک من یحیی بعدہم
واکثر اصابة و اقدم زمانا و اوعی
علما فتعین العمل بها الا اذا اختلفوا
و کان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یخالف قولہم بخلافہ ظاہرہ و
انہ اذا اختلفت احادیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی مسألة رجعوا
الی اقوال الصحابة فان قالوا بتسخیر
بعضہا او بصرفہ عن ظاہرہ او لم
یصرحوا بذلك ولكن اتفقوا علی
ترکہ و عدم القول بسوجیہ فانہ
کامبداء عللہ فیہ او الحکم بنسبہ او
تاویلہ اتبعوہم فی کل ذلک، و هو
قول مالک فی حدیث ولغ الکلب جاء
هذا الحدیث ولكن لا ادری ما حقیقۃ
یعنی حکماء ابن الحاجب فی مختصر
الاصول لمرار الفقہاء یعملون بہ،
وانہ اذا اختلفت مذاهب الصحابة
و التابعین فی مسألة فالمدختر عند
کل عالم مذہب اہل بلدہ و شیوخہ
لانہ اعرف بصحیح اقوالہم من
السقیم و اوعی للاصول المناسبت لہا
و قلبہ امیل الی فضلہم و تبحرہم
فمذہب عمر و عثمان و ابن عمر و
عائشہ و ابن عباس و زید بن ثابت
واصحابہم مثل سعید بن المسیب
فانہ کان احفظہم لقضایا عمر، و
حدیث ابی ہریرہ، و مثل عروہ و

سالم، عطاء بن یسار، قاسم، عبید اللہ بن عبد اللہ، زہری، یحییٰ بن سعید، زید بن اسم اور ربیعہ کا مذہب اختیار کرنا دوسروں کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ہر زمانہ میں وہ علماء اور فقہاء کا مرکز رہا ہے اسی واسطے امام مالک اہل مدینہ کے مسلک کو لازم سمجھتے تھے، اور اہل کوفہ کے نزدیک عبد اللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب کا مذہب حضرت علی، شریح، اور شعبی کے فیصلے اور ابراہیم کے فتوے اختیار کرنا دوسروں کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے اسی وجہ سے علقمہ نے مسروق سے کہا تھا جبکہ وہ تشریک میں زید بن ثابت کے قول کی طرف مائل ہوئے کہ تم میں سے کون شخص عبد اللہ بن مسعود سے زیادہ وثوق کے قابل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے زید بن ثابت اور اہل مدینہ کو تشریک کرتے ہوئے دیکھا ہے یس اگر ایک شہر کے لوگ کسی بات پر متفق ہو جاتے تھے تو نہایت پختگی سے اس کو اختیار کرتے تھے، اسی کے متعلق امام مالک نے کہا ہے: وہ احادیث جن میں ہمارے نزدیک اختلاف نہیں اتنی اور اتنی ہیں، اور اگر کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف ہوتا تھا تو سب میں جو قول قوی اور راجح ہوتا تھا اس کو وہ لیتے تھے، اور اس قول کی قوت یا اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس کے قائل زیادہ ہیں یا وہ کسی قوی قیاس کے موافق ہے یا کتاب و سنت سے اس کی تخریج کی گئی ہے، ایسے ہی اقوال کے متعلق امام مالک کہتے ہیں جو اقوال میں سے ہیں ان سب میں یہ زیادہ بہتر ہے،

پس جب ان علماء کو اپنی یادداشت میں کسی مسئلہ کا جواب نہ ملتا تھا تو ایمار اور حنفیہ کا تتبع کر کے قیاس کے ہی کلام مسئلہ کا جواب حاصل کر لیا کرتے تھے، اسی زمانہ میں علماء کو تندوین کا الہام ہوا، پس مدینہ میں امام مالک اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی

نہ جوتے میں ضمہ باندھنا، ۳۳۔

سالم وعطاء بن یسار وقاسم وعید
اللہ بن عبد اللہ والزہری ویحیی بن
سعید وزید بن اسم وربیعہ احق
بالاخذ من غیرہ عند اهل المدينة
لما بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی فضائل المدينة ولا نہا ماوی
الفقہاء وجمع العلماء فی کل عصر
ولذلک تری مالکاً یلازم محبتہم
ومذہب عبد اللہ بن مسعود واحبابہ
قضایا علی وشریعہ والشعبی وفتاوی
ابراہیم احق بالاخذ عند اهل
الکوفة من غیرہ وهو قول علقمة
حين مال مسروق الی قول زید بن
ثابت فی التشریک قال هل احد
منکم اثبت من عبد اللہ؟ فقال لا
ولکن رایت زید بن ثابت واهل
المدينة یشرکون فان اتفق اهل
البلد علی شیء اخذوا بنواخذة، وهو
الذی یقول فی مثله مالک السنة التي
لا اختلاف فیہا عندنا کذا وکذا وان
اختلفوا اخذوا بأقواها وأرجحها أما
بکثرة القائلین به اولم وافقته لقیاس
قوی او تخریج من الکتاب والسنة و
هو الذی یقول فی مثله مالک هذا
احسن ما سمعت فاذا لم یجد وافیه
حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا
من کلامهم وتتبعوا الایماء والافاضة
والهموا فی هذه الطیقة التدوین،
فقدون مالک ومحمد بن عبد الرحمن

ذئب نے تصنیف کرنا شروع کیا، اور مکہ میں ابن جریج اور ابن عیینہ نے اور کوفہ میں سفیان ثوری نے اور بصرہ میں ربیع بن صلیح نے، اور سب نے تصنیف میں وہی طرز اختیار کیا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جب منصور عباسی نے حج کیا تو امام مالک سے کہا کہ میرا قصیدہ ہے کہ آپ کی مصنفہ کتاب (موطا) کے چند نسخے لکھوا کر اہل اسلام کے شہروں میں سے ہر شہر میں ایک ایک نسخہ بھیج دوں اور لوگوں کو حکم کروں کہ اسی کے مسائل پر عمل کریں اور اس سے تجاوز نہ کر کے اور طرف نہ جائیں، امام مالک نے کہا اے امیر المؤمنین ایسا نہ کرو کیونکہ لوگوں تک پہلے ہی سے اقوال پہنچ چکے ہیں اور وہ احادیث کو نہ چکے ہیں، اور روایات کو نقل کر چکے ہیں اور ہر قوم نے اس پر عمل درآمد کر لیا ہے جو اس کے پاس پہنچ چکا ہے، اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے اس واسطے لوگوں کو اس حالت پر رہنے دو جو انہوں نے اپنے لئے پسند کر لیا ہے، یہ قصہ ہارون رشید کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ہارون رشید نے امام مالک سے مشورہ لیا تھا کہ موطا کو غاندکعبہ میں لٹکا دیا جائے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیجائے، امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروعاً میں مختلف ہوئے ہیں اور شہروں میں پھیل گئے ہیں اور ہر سنت گزر چکی ہے، تب ہارون رشید نے کہا تم کو خدا توفیق دے اے ابو عبد اللہ، سیوطی نے اس حکایت کو نقل کیا ہے،

علماء مدینہ کو جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی تھیں ان سب علماء میں امام مالک سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے اور ان کی حدیث سب سے زیادہ مستبرک ہے، اور حضرت عمر کے فیصلے حضرت عبداللہ ابن عمر

ابن ابی ذئب بالمدينة، وابن جريج وابن عيينة بمكة، والثوري بالكوفة وربيع بن الصديق بالبصرة، وكلهم مشوا على هذا المنهج الذي ذكرته، ولما حج المنصور قال لمالك قد عرفت ان امر بكتبتك هذه السني صنفها فتنسخ ثم ابعث في كل مصر من امصار المسلمين منها نسخة و امرهم بان يعملوا بما فيها ولا يتعدوه الى غيره، فقال يا امير المؤمنين لا تفعل هذا فان الناس قد سبقت اليهم اقاويل وسمعوا احاديث ورووا روایات و اخذ كل قوم بما سبق اليهم واتوا به من اختلاف الناس فندع الناس و ما اختار اهل كل بلد منهم لا أنفسهم، وبعثي نسبة هذه القصة الى هرون الرشيد و لانه شاور مالكا في ان يخلق الموطا في الكعبة و يجعل الناس على ما فيه فقال لا تفعل فان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اختلفوا في الفروع و تفرقوا في البلدان و كل سنة مضت قال و فقلت الله يا ابا عبد الله حكاية السيوطي، و كان مالك من اثبتهم في حديث المدنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و اوثقهم اسنادا و اعلمهم بقضائهم و اقاويلهم

حضرت عائشہ اور ان کے اصحاب فقہائے سبعہ کے اقوال کو امام مالک سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے، ان سے اور انہی جیسے علماء کی وجہ سے روایت اور فتویٰ کا علم قائم ہوا ہے، پس جب ان کی طرف تفویض کا یہودیٰ تو انہوں نے حدیث کا درس اور فتویٰ دینا شروع کیا اور لوگوں کو خوب فائدہ پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انہی پر صادق آیا "عنقریب لوگ تحصیل علم کے لئے سفر کریں گے لیکن مدینہ کے عالم سے زیادہ کسی کو واقف نہ پائیں گے"۔

ابن عیینہ اور عبد الرزاق نے اس حدیث کا محمل امام مالک ہی کو قرار دیا ہے تمہارے لئے ایسے دو شخصوں کی شہادت کافی ہے، امام مالک کے شاگردوں نے انکی روایات اور پسندیدہ اقوال کو جمع کیا اور ملخص کر کے لکھا اور ان کی شرح کی اور ان سے مسائل کا استخراج کیا، ان اقوال کے اصول اور دلائل میں گنگو کی اور ان کے شاگرد مغربی ممالک اور زمین کے اطراف میں پھیل گئے اور ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بہت فائدہ پہنچایا اگر تم ہمارے قول کی تحقیق کرنا چاہو جو ہم نے ان کے اصل مذہب کی نسبت بیان کی ہے، تو تم کتاب مؤطا میں غور کرو جیسا ہم نے ذکر کیا ہے ویسا ہی پاؤ گے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی اور ان کے ہم عصر علماء کے مذہب کے زیادہ پابند تھے اور ابراہیم نخعی کے مذہب کے بہت کم تجاذز کرتے تھے اور ان کے مذہب کے موافق مسائل کی تخریج کرنے میں عظیم الشان تھے، تخریجات کی وجہ دریافت کرنے میں دقیق النظر تھے اور فروعات کی جانب ان کی نہایت توجہ تھی، اور اگر تم ہمارے قول کی تحقیق کرنا چاہو تو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار اور جامع عبد الرزاق اور ابو بکر ابن ابی شیبہ کی تصنیف سے ابراہیم اور ان کے معاصرین کے اقوال کو ملخص کرو پھر امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اس کا اندازہ کرو تو تم ان کے طرز سے بہت ہی کم موقعوں پر مخالف پاؤ گے،

اللہ بن عمرو عائشہ و اصحابہم من الفقہاء السبعة، و بہ و بامثالہ قام علم الروایۃ و الفتوی، فلما وسد الیہ الامحاث و افاق و افاد و احباد و علیہ انطبق قول الذی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینۃ علی ما قالہ ابن عیینہ و عبد الرزاق - و نأھیک بہما فجم اصحابہ روایاتہ و تحت راتہ و لخصہا و حرروہا و شرحوہا و خرجوا علیہا و تکلموا فی اصولہا و دلائلہا و تفرقوا الی المغرب و نواھی الارض فنفع اللہ بہم کثیرا من خلقہ، و ان شئت ان تعرف حقیقۃ ما قلناہ من اصل مذہبہ فانظری کتاب الموطا تجدہ کما ذکرنا، و کان ابو حنیفۃ رضی اللہ عنہ الزمہم بذہب ابراہیم و اقرانہ لایحاذرہ الا ما شاء اللہ و کان عظیم الشان فی التخریج علی مذہبہ دقیق النظر فی وجوہ التخریجات مقبلا علی الفروع اتم اقبال، و ان شئت ان تعلم حقیقۃ ما قلنا فخص اقوال ابراہیم و اقرانہ من کتاب الاثار لمحمد رحمہ اللہ و جامع عبد الرزاق و مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ ثم قایسہ بذہبہ تجدہ لا یفارق تلك الصحیحة الا فی مواضع یسیرۃ و

اور وہ ان چند مواقع میں بھی فقہاء کوفہ کے مذہب کو نہیں چھوڑتے ہیں، امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں سب سے مشہور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں، ہارون الرشید کے عہد میں قاضی القضاۃ مقرر کئے گئے تھے پس وہ امام ابوحنیفہ کے مذہب کی شہرت کا اور اطراف عراق، خراسان اور دریا، النہر میں معمول بہ ہونے کا سبب ہو گئے اور آپ کے شاگردوں میں نہایت ذہین اور عمدہ تصنیف کرنے والے امام محمد ابن حسن ہیں، اور ان کے حالات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف سے علم فقہ حاصل کیا اس کے بعد مدینہ جا کر امام مالک سے موطاء کو پڑھا پھر خود توجہ کی اور اپنے اصحاب کے مذہب کو ہر مسئلہ میں موطاء کے مطابق کیا، پس اگر موافقت پائی تو فیہا ورنہ اگر صحابہ و تابعین کی کسی جماعت کو اپنے اصحاب کے مذہب پر عمل کرنے والا پایا تو بھی اسی کو لیا، اور اگر فقہاء کے عمل میں ضعیف قیاس یا ضعیف تخریج کو پایا جس کے خلاف صحیح حدیث پائی جاتی ہے یا اکثر علماء کا عمل اس کے خلاف ہے تو اس وقت جس مذہب کو مذاہب سلف میں سے ترجیح پایا اس کو اختیار کر لیا اور یہ دونوں (امام محمد اور امام ابو یوسف) بھی حتی الامکان ابراہیم اور معاصرین ابراہیم کے طریقہ سے کنارہ کش نہیں ہوتے جیسے ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا معمول ہے، البتہ ان تینوں ائمہ کا اختلاف دو باتوں میں سے کسی ایک میں ہوتا تھا، یا تو ابراہیم کے مذہب کے موافق ان کے شیخ ابوحنیفہ نے کسی مسئلہ کی تخریج کی اور اس تخریج میں ان دونوں شاگردوں نے اپنے شیخ کی مخالفت کی یا یہ کہ ابراہیم اور ان کے ہم مرتبہ علماء کے کسی مسئلہ میں مختلف اقوال تھے تو یہ دونوں کسی قول کو دوسرے پر ترجیح دینے میں اپنے استاد کے مخالف ہو جاتے تھے پس امام محمد نے تصنیفات فرمائیں

ہو فی تلك السیرة ایضاً لا یخرج عما ذهب الیہ فقہاء الکوفۃ وکان اشہر اصحابہ ذکراً ابو یوسف رحمہ اللہ فولی قضاء القضاۃ ایام ہرون الرشید فکان سبباً لظہور مذہبہ والقضاۃ بہ فی اقطار العراق وخراسان وما وراء النہر، وکان احسنہم تصنیفاً والزمہم درساً محمد بن الحسن وکان من خبرہ انه تفقہ علی ابی حنیفۃ وابی یوسف ثم خرج الی المدینۃ فقرا الموطا علی مالک ثم رجع الی نفسه فطبق مذہب اصحابہ علی الموطا مسألة مسألة فان وافق فیہا والا فان رای طائفة من الصحابة والتابعین ذاهبین الی مذہب اصحابہ فکذلک وان وجد قیاساً ضعیفاً او تخریجاً لیتنا یخالفہ حدیث صحیح فیما عمل بہ الفقہاء او یخالفہ عمل اکثر العلماء ترکہ الی مذہب من مذاہب السلف ما یراہ ارجح ما هناك، وھذان لا یزالان علی محجة ابراہیم واقران ما امکن لہما کما کان ابوحنیفۃ رضی اللہ عنہ یفعل ذلک، وانما کان اختلافہم فی احد شیئین اما ان یکون لشیخھا تخریج علی مذہب ابراہیم یا حیانہ فیہ، او یکون هناك لا ابراہیم ونظرائہ اقول اختلافہ یخالفان شیخھا فی ترجیح بعضها علی بعض، فصنف محمد

اور ان میں ان تینوں کی رایوں کو جمع کیا اور کثیر لوگوں کو نفع پہنچایا، پس اصحاب ابو حنیفہ نے ان تصنیفات کی طرف نہایت توجہ کی، ان کے خلاصے کئے ان کے دلائل بیان کئے، مشروح لکھیں، ان سے مسائل کی تخریج کی، ان کے مسانی اور دلائل میں تحقیق کی، پھر مالک خراسان اور ماوراء النہر میں پھیل گئے پس اس کو امام ابو حنیفہ کا مذہب کہا جاتا ہے، مذہب مالکی اور حنفی کے ابتداء ظہور اور ان کے اصول و فروع کے مرتب ہونے کے زمانہ میں امام شافعی کا انشود نما ہوا جب انہوں نے متقدمین کی روش میں غور کیا تو انہوں نے بہت سے ایسے امور کو پایا جن کی وجہ سے وہ متقدمین کے طریق کی پیروی نہ کر سکے، امام شافعی نے ان امور کو اپنی کتاب الام کے اول میں ذکر کیا ہے۔

منجملہ ان کے یہ امر تھا کہ امام شافعی نے دیکھا کہ متقدمین حدیث مرسل اور منقطع پر عمل کرتے تھے اور ایسی حدیثیں خرابی سے محفوظ نہ تھیں پس جب حدیث کے تمام طرق جمع کئے جاتے تھے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ بہت سی مرسل احادیث بالکل بے اصل ہیں اور بہت سی مرسل احادیث مسند احادیث کے مخالف تھیں اس واسطے امام شافعی نے یہ قرار دیا کہ مرسل حدیث پر عمل جب ہی کیا جائے کہ اس کے شروط بھی موجود ہوں اور وہ امام شافعی کے اصول میں مذکور ہیں، اور ایک امر یہ تھا کہ متقدمین کے زمانہ میں مختلف احادیث کے درمیان جمع و توفیق کے قواعد مضبوط نہ تھے اس واسطے ان کے اجتہادی مسائل میں خرابیاں رہا کرتی تھیں اس خرابی کو رفع کرنے کے لئے امام شافعی نے اصول مقرر کئے اور ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، اصول فقہ میں سب سے پہلی تصنیف یہی کتاب ہے اس کی مثال جو ہمارے علم میں آئی یہ ہے کہ امام شافعی امام محمد بن حسن کے پاس گئے اس وقت وہ علماء مدینہ پر اس امر میں اعتراض کر رہے تھے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ

اللہ وجمع رای هؤلاء الثلاثة و نفع کثیرا من الناس فتوحہ اصحاب ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہ الی تلک التصانیف تخلصا و تقریبا و شرحا تخریجا و تاسیسا و استدلالا، ثم تفرقوا الی خراسان و ما وراء النہر فیسبى ذلک مذہب ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہ، و نشأ الشافعی فی اوائل ظہور المذہبین و ترتیب اصولہما و فروعہما فتظرف فی صلیح الاوائل فوجد فیہ امور اکبحت عنانہ عن الجریان فی طریقہم، وقد ذکرہا فی اوائل کتاب الام۔

ومنها انه وجد هميا خذون بالمرسل والمنقطع فیدخل فیہما الخلل، فانه اذا جمع طرق الحديث يظهر انه کم من مرسل لا اصل له، و کم من مرسل یخالف مسند فقر ان لا یأخذ بالمرسل الا عند وجود شروط، وھی مذکورۃ فی کتب الاصول۔

ومنها انه لم تکن قواعد الجمع بین المختلفات مضبوطة عندہم فكان یتطرق بذلک خلل فی مجتہداتہم فوضع لها اصولا و دونہا فی کتاب، و هذا اول تدوین کان فی اصول الفقہ مثاله ما بلغنا انه دخل علی محمد بن الحسن و هو یطعن علی اهل المدینۃ فی قضائہم بالشأ حد الواحد مع الیمن

کر دیتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کرنے سے کتاب اللہ پر زیادتی ہوتی ہے، تب امام شافعی نے کہا کیا تمہارے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے؟ امام محمد نے کہا ہاں جائز نہیں ہے، امام شافعی نے کہا پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وارث کیلئے وصیت جائز نہیں بلکہ اس کی وجہ آں حضرت کا یہ قول بتلاتے ہو۔ ”خبر وارد ہو جاؤ وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے۔“ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر مقرر کیا گیا کہ موت آنے کے وقت اگر مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے اس میں وصیت کرنا چاہئے، اسی قسم کے اور چند اعتراضات امام شافعی نے ان پر کیے اور امام محمد بن حسن خاموش رہے،

اور ایک امر یہ تھا کہ بعض احادیث صحیحہ علمائے تابعین کے مفتیوں کو نہ پہنچیں اس واسطے ان کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑا یا عام الفاظ کا انہوں نے لحاظ کیا یا گزشتہ صحابہ کی انہوں نے پیروی کی اور اسی کے موافق فتویٰ دیدیا لیکن تیسرے طبقہ میں یہ احادیث مشہور ہو گئیں اور انہوں نے ان احادیث پر عمل نہ کیا یہ سمجھ کر کہ یہ احادیث ان کے علمائے شہر کے عمل کے مخالف ہیں اور اس طریقہ کے خلاف ہیں جس پر وہ سب متفق ہیں، اور یہ بات ان احادیث میں طعن کی وجہ بن گئی اور ان احادیث کے غیر معتبر ہونے کی علت ہو گئی، یا وہ احادیث تیسرے طبقہ میں مشہور نہیں ہوئی تھیں بلکہ اس کے بعد ان کی شہرت ہوئی جبکہ محدثین نے احادیث کے تمام طرق روایت میں غور کیا اور اطراف ملک میں سفر کیا اور علمائے حدیث سے ان کی تفتیش کی، پس اکثر احادیث ایسی ظاہر ہوتی گئیں جن کی روایت صحابہ میں سے صرف ایک یا دو اشخاص نے کی تھی اور ان صحابہ سے بھی صرف ایک یا دو راویوں نے ان کی روایت کی تھی وہلئے جزاً، پس بہت سی احادیث فقہاء کی نظر سے مخفی رہیں اور ان حفاظ حدیث کے زمانہ میں مشہور ہوئیں جنہوں نے تمام طرق حدیث کو جمع کیا تھا،

و یقول هذا زيادة على كتاب الله، فقال الشافعي اثبت عندك انه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال نعم قال فلم قلت ان الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم الا لا وصية لوارث، وقد قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية ۹ واورد عليه اشياء من هذا القبيل، فانقطع كلام محمد بن الحسن؛

ومنها ان بعض الاحاديث الصحيحة لم يبلغ علماء التابعين مسن وسد اليهم الفتوى فاجتهدوا بارائهم او اتبعوا العمومات او اقتدوا بمن مضى من الصحابة فافتوا حسب ذلك ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يحسبوا بها ظناً منهم انها تخالف عمل اهل مد ينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادم في الحديث وعلّة مسقطه له او لم تظهر في الثالثة، وانما ظهرت بعد ذلك عندما امن اهل الحديث في جمع طرق الحديث ودخلوا الى اقطار الارض وبحثوا عن حملة العلم فكثرت من الاحاديث ما لا يرويه من الصحابة الا زجل او رجلاان، ولا يرويه عنه او عنهما الا رجل او رجلاان وهلم جرا، فخفي على اهل الفقه، وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق

مثلاً بہت سی احادیث کو اہل بصرہ نے روایت کیا اور باقی حصے ان احادیث سے بے خبر رہے پس امام شافعیؒ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ علماء صحابہ اور تابعین کی ہمیشہ یہ حالت رہی ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں حدیث کے مستلشی رہتے تھے جب کوئی حدیث ان کو نہ ملتی تھی تو وہ کوئی اور استدلال اختیار کرتے تھے لیکن اس کے بعد جب کوئی حدیث ان پر ظاہر ہو جاتی تھی تو وہ حدیث کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، پس جب ان کی ایسی حالت تھی تو ان کا کسی حدیث پر عمل نہ کرنا اس کے لئے قاذح نہیں ہو سکتا ہاں اس وقت قاذح ہو سکتا ہے جب وہ کوئی علت قاذحہ بیان کر دیں اس کی مثال حدیث قتلین ہے یہ حدیث صحیح ہے جو بہت سے طریقوں سے مروی ہے ان سب میں بڑا طریق وہ ہے جو ابو الولید ابن کثیر پر ختم ہوتا ہے، انہوں نے اس کو محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت کیا ہے اور محمد بن جعفر نے عبد اللہ بن محمد بن عباد بن جعفر بہ روایت عبد اللہ بن عبد اللہ اور ان دونوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے پھر اس کے بعد طرق روایت متعدد ہو گئے اور یہ دونوں راوی اگرچہ ثقہ ہیں لیکن وہ فتویٰ میں لوگوں کے مرجع نہ تھے اور نہ ہی وہ لوگوں کے نزدیک معتد علیہ تھے، اس واسطے یہ حدیث نہ سعید بن مسیب کے عہد میں اور نہ ہی امام زہری کے زمانہ میں مشہور ہوئی اور نہ اس پر مالکیہ نے عمل کیا اور نہ ہی حنفیہ نے عمل کیا، پس لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا اور امام شافعی نے اس پر عمل کر لیا،

اور ایسے ہی خیبر مجلس کی حدیث سے یہ حدیث صحیح ہے اور بہ کثرت طریقوں سے روایت کی گئی ہے اور صحابہ میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ نے اس حدیث پر عمل کیا تھا اور فقہائے سبعہ اور ان کے معاصرین میں

الحدیث کثیر من الاحادیث، رواہ اہل البصرۃ مثلاً وسائر الاقطار فی غفلة منه، فبین الشافعی ان العلماء من الصحابة والتابعین لم یزل شأنهم انهم یطلبون الحدیث فی المسألة، فاذا لم یجدوا تسکوا بنوع اخر من الاستدلال، ثم اذا ظهر علیہم الحدیث بعد رجوعوا من اجتهادهم الی الحدیث فاذا کان الامر علی ذلک لا یکون عدم تسکهم بالحدیث قدحاً فیہ، اللهم الا اذا بینوا العلة القاضیة، مثاله حدیث القتلین فانه حدیث صحیح روی بطرق کثیرة معظیہا توجع الی ابی الولید بن کثیر عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عبد اللہ، او محمد بن عباد بن جعفر عن عبد اللہ بن عبد اللہ، او ابن عمر عن عبد اللہ بن عبد اللہ، کلاهما عن ابن عمر ثم تشعبت الطرق بعد ذلک، واما هذان وان کان من الثقات لکنهما لیس من وسد الیہم الفتویٰ و عول الناس علیہم فلم یظہر الحدیث فی عصر سعید بن المسیب ولا فی عصر الزہری، ولم یش علیہ المالکیة ولا الحنفیة فلم یعملوا بہ وعمل بہ الشافعی، وکحدیث خیبر المجلس فانه حدیث صحیح روی بطرق کثیرة وعمل بہ ابن عمر وابو ہریرہ من الصحابة، ولم یظہر علی الفقہاء

اس حدیث کی شہرت نہیں ہوئی تھی پس وہ اس حدیث کے قائل نہ تھے اس واسطے امام مالک اور امام ابوحنیفہ نے اس امر کو حدیث مذکور میں علت قادمہ سمجھ کر اس پر عمل نہ کیا اور امام شافعی نے اس پر عمل کیا،

اور ایک امر یہ تھا کہ صحابہ کے سب اقوال امام شافعی کے عہد میں جمع کئے گئے، ان اقوال کی کثرت ہوئی اور ان میں اختلافات پائے گئے اور ان میں سے بہت سے اقوال کو امام شافعی نے حدیث صحیح کے مخالف پایا اس وجہ سے کہ وہ حدیث صحابہ کو معلوم نہیں ہوئی تھی اور امام شافعی نے سلف کو دیکھا تھا کہ ایسے امور میں وہ حدیث کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اس واسطے امام شافعی نے صحابہ کے اقوال سے استدلال کرنا ترک کر دیا جب تک کہ وہ اقوال سب سے نزدیک متفق علیہ نہ ہوں، اور کہا صحابہ بھی آدمی تھے اور تم بھی آدمی ہیں،

اور ایک امر یہ تھا کہ امام شافعی نے فقہاء کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اس قیاس میں جس کو شروع سے ثابت کیا ہے ایسی رائیں مخلوط کر دیتے ہیں جن کو شریعت کوئی وقعت نہیں دیتی، وہ فقہاء اس قیاس اور رائے میں کچھ فرق نہیں کرتے اور کبھی کبھی وہ اس رائے کا نام استحسان رکھتے ہیں اور رائے سے مراد یہ ہے کہ کسی حرج یا مصلحت کے منظر کو حکم کی علت قرار دیا جائے، اور قیاس کے معنی یہ ہیں کہ حکم منصوص سے کوئی علت نکالی جائے اور وہ علت حکم کا مدار علیہ قرار دیا جائے اس رائے کو امام شافعی نے نہایت اہتمام سے باطل کیا اور فرمایا جو استحسان کرتا ہے وہ شارع بننا چاہتا ہے، ان عاجزے مختصر الاصول میں اس کو نقل کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ یتیم کا زمانہ رشد تک پہنچنا ایک مخفی امر ہے اس واسطے فقہاء نے منظرہ رشد کو جو پچیس برس ہوتے ہیں رشد کے قائم مقام کر دیا اور یہ کہا کہ جب یتیم پچیس برس کا ہو جائے تو اس کو اس کا مال دیدینا چاہئے اور انہوں نے اس کو استحسان کہا حالانکہ قیاس کا مقتضایہ یہ ہے کہ اس عمر میں اس کو مال

السبعة ومعاصرهم، فلم يكونوا يقولون به، فرأى مالك وابو حنيفة هذه علة فادحة في الحديث، وعمل به الشافعي.

ومنها ان اقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فتكثرت واختلقت وتشعبت، ورأى كثيرون منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك الى الحديث فترك القسك بأقوالهم ما لم يتفقوا، وقال هم رجال ونحن رجال.

ومنها انه رأى قوماً من الفقهاء يسلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع بالقياس الذي اشتهه فلا يميزون واحداً منها من الآخر وليس هو من تارة بالاستحسان. واعتق بالرائي ان ينصب مظنة حرج او مصلحة علة لحكم، وانما القياس ان تخير العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم فابطل هذا النوع اتم ابطال وقال من استحسن فانه اراد ان يكون شارعاً، حكاه ابن الحاجب في مختصر الاصول - مثاله وشد اليتيم امر مخفي فقاموا مظنة الرشد وهو بلوغ خمس وعشرين سنة مقامه، وقالوا اذا بلغ اليتيم هذا العصر سلم اليه ماله، قالوا هذا استحسان، والقياس ان لا يسلم

نہیں دینا چاہئے، محال کلام یہ ہے کہ جب امام شافعی نے مستقدمات میں ایسے امور پائے تو اسے نو فقہ کو مرتب کیا اصول قائم کئے اور فروع کو ان پر متفرع کیا، عمدہ کتابیں تصنیف کیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا، فقہاء ان کی خدمت میں جمع ہوئے، ان کی کتابوں کا اختصار کیا، ان پر شروح لکھیں، دلائل بیان کئے اور مسائل کی تخریج کی اور پھر تمام شہروں میں یہ لوگ پھیل گئے پس اس طریقہ کا نام مذہب شافعی ہو گیا، واللہ اعلم ۛ

تیسرا باب (۸۳)۔ اہل حدیث اور اصحاب

الرای کے مابین فرق کا بیان

واضح ہو کہ سعید ابن مسیب، ابراہیم اور زہری کے زمانہ میں اور امام مالک، سفیان ثوری اور ان کے بعد کے عہد میں بھی ایسے علماء تھے جو مسائل دین میں رائے سے خوش کرنے کو برا جانتے تھے اور فتویٰ دیتے ہوئے اور استنباط کرتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن نہایت ہی ضرورت کے موقع پر جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا تھا تو استنباط کرتے تھے، ان کو بڑا اہتمام اس کا ہوتا تھا کہ حدیث رسول کی روایت کریں، ایک مرتبہ عبد اللہ بن مسعود سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تیرے لئے اس شے کو حلال کر دوں جس کو خدا نے حرام کیا ہو یا وہ چیز حرام کر دوں جس کو اس نے حلال کیا ہو، اور معاذ بن جبل نے کہا اسے لوگو! بلار کے نازل ہونے سے پہلے جلدی نہ کرو کیونکہ مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے رہیں گے کہ جب ان سے کوئی امر و رات کیا جائے گا تو اس کو مسلسل بیان کرتے چلے جائیں گے اور ایسے ہی حضرت عمر، حضرت علی، ابن عباس، اور ابن مسعود سے اس امر میں کلام کرنا جو نازل نہیں ہوا مکہ سمعنا منقول ہے

الیہ وبالجملة لما رأى في صنيع الاوائل مثل هذه الامور، اخذ الفقه من الراس فأسس الاصول وشرع الفروع وصنف الكتب فاسجد وافاد فاجتمع عليه الفقهاء وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلوا وتخريجا، ثم تفرقوا في البلدان، فكان هذا مذهب الشافعي والله اعلم

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَهْلِ

الْحَدِيثِ وَاصْحَابِ الرَّايِ

اعلم انه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب و ابراهيم و الزهري وفي عصر مالك و سفیان، و بعد ذلك قوم يكرهون الخوض بالرای و يهابون الفتيا و الاستنباط الا للضرورة لا يجذون منها بداء، و كان اكبرهم هم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال اني لا اكره ان احل لك شيئا حرمه الله عليك او احرم ما احله الله لك، وقال معاذ بن جبل: يا ايها الناس لا تعجلوا بالبداء قبل نزوله، فانه لم ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سرور و روى نحو ذلك عن عمر و علي و ابن عباس و ابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل، وقال ابن

اور عبداللہ بن عمر نے جابر بن زید سے کہا تھا کہ تم فقہاء بصرہ میں سے ہو پس قرآن ناطق یا سنت ماضیہ سے ہی فتویٰ دینا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خود بھی ہلاک ہو گے اور لوگوں کو بھی ہلاک کرو گے، ابو نصر کہتے ہیں کہ جب ابوسعہ بصرہ میں آئے تو میں اور حسن بصری ان کی ملاقات کو گئے، انہوں نے حسن بصری سے فرمایا حسن بصری تم ہی ہو بسرہ میں تم سے زیادہ کسی کی ملاقات کا مجھ کو شوق نہ تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو پس آئندہ بحج قرآن و حدیث کے اپنی رائے سے فتویٰ نہ دینا۔

اور ابن المسکندر کہتے ہیں کہ، الم خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوا کرتا ہے پس اس کو اپنے لئے نجات کا کوئی راستہ پیدا کرنا چاہئے، امام شعبی سے دریافت کیا گیا کہ جب تم سے مسائل پوچھے جاتے تھے تو تم کیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا تم نے جاننے والے سے یہ بات دریافت کی جب کسی شخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا تو وہ اپنے مصاحب سے کہتا تھا کہ تم اس مسئلہ کا جواب دو، پس ایسے ہی یہ بات ایک دوسرے سے کہی جاتی تھی، یہاں تک کہ پہلے ہی عالم کی جانب انتہا پہنچا کر تھی، امام شعبی نے فرمایا یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بیان کریں اس پر عمل کرو اور جو کچھ اپنی رائے سے کہیں اس کو پاخانہ میں پھینک دو۔ ان آثار کو داری نے روایت کیا ہے پس حدیث اور اثر کی تدوین قرآن اور اس کے نسخوں کی کتابت بلاد اسلام میں پھیل گئی تھی کہ اہل روایت میں سے ایسے بہت کم تھے جن کے پاس کوئی صحیفہ یا نسخہ نہ ہو یا وہ تدوین نہ کرتے ہوں اور یہ اس لئے کہ ان کو کسی بڑے موقع پر ضرورت پڑتی تھی پس اس وقت کے بلند پایہ علماء نے حجاز، شام، عراق، مصر،

عمر، جابر بن زید، انک من فقہاء البصرہ فلا تفت الا بقرآن ناطق او سنة ماضیة، فانك ان فعلت غیر ذلك هلكت واهلكت، وقال ابو النصر لما ندم ابو سلمة البصرة اتيتہ اننا و احسن فقال للحسن انت احسن ما كان احد بالبصرة احب الى لقاء منك، وذلك انه بلغني انك تفت برايك فلا تفت برايك الا ان يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او كتاب منزل، وقال ابن المسکندر ان العالم لم يخل فيما بين الله وبين عباده، فليطلب لنفسه المخرج، وسئل الشعبي، كيف كنتم تصنعون اذا سئلتم؟ قل على الخبير وقعت كان اذا سئل السجل قال لصاحبه افصح فلا يزال حتى يرجع الى الاول، وقال الشعبي ما حد ثوك هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ به، وما قانونه بربهم فالق، في الحشر اخرج ه نزه الاثار عن اخرها الدارمي فوقع شيوعه تدوين الحديث، والا شرفي بلدان الاسلام، وكتابة الصحف والنسخ حتى قل ما يكون اهل الرواية الا كان له تدوين او صحيفة او نسخة من حاجتهم لموقع عن ظمير، فطاف من ادرك من عظماءهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر

یمن اور خراسان کا سفر کیا اور کتابیں جمع کیں اور نسخوں میں تلخیص کیا، غریب حدیث اور آثار نادرہ میں بہت غوص کیا، پس ان کے اہتمام سے احادیث اور آثار اس قدر مجتمع ہو گئے جو پیشتر کسی سے جمع نہ ہو سکے تھے اور ان کے لئے وہ سامان مہیا ہو گیا جو پہلے کسی کے لئے مہیا نہ ہوا تھا اور بے شمار طرق احادیث خاصۃً انہی کو معلوم ہوئے یہاں تک کہ ان کے پاس ایسی احادیث بہت سی تھیں جو سو اور اس سے بھی زیادہ طرق سے مروی تھیں، پس بعض طرق نے بعض دوسرے نامعلوم طرق کو واضح کر دیا اور علمائے ہر حدیث کا مرتبہ معلوم کر لیا کہ کون سی غریب ہے اور کون سی مستفیض ہے اور حدیث کے متابعات اور اس کے شواہد میں غور کرنے کا ان کو موقع ملا، اور بہت سی صحیح احادیث جو پہلے اہل فتویٰ پر ظاہر نہ ہوئی تھیں ان کو معلوم ہو گئیں، امام شافعی نے امام احمد سے کہا تھا کہ تم کو ہم سے زیادہ احادیث صحیحہ کا علم ہے پس جو حدیث صحیح ہو کرے وہ مجھ کو بتلادیا کرو تاکہ میں اس کی طرف رجوع کروں خواہ وہ حدیث کوئی ہو یا بصری ہو یا شامی ہو، اس کو ابن ہمام نے نقل کیا ہے،

امام شافعی نے امام احمد سے یہ اس واسطے کہا تھا کہ بہت سی احادیث ایسی تھیں جن کو خاص ایک ایک شہر کے لوگ ہی روایت کرتے تھے جیسے وہ احادیث جن کو صرف شامیوں نے روایت کیا یا عراقیوں نے روایت کیا یا صرف ایک ہی خاندان کے لوگوں نے روایت کیا جیسے برید کا نسخہ کہ انہوں نے ابو بردہ سے روایت کیا اور ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا، اور عمرو بن شعیب کا نسخہ جو انہوں نے اپنے باپ سے اور ان کے باپ نے اپنے باپ سے روایت کیا، یا بعض صحابی قلیل الروایت اور گوشہ نشین تھے جن سے بہت کم لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں پس اس قسم کی احادیث سے اکثر اہل فتویٰ غافل تھے اور ان کے پاس ہر شہر

والیمن وخراسان، وجمعواالکتاب وتلجواالنسخ وامعنوا فی التفحص عن غریب الحدیث و نوادر الاثر فاجتمع باہتمام اولئک من الحدیث والاثار ما لم یجتمع لاحد قبلہم وتیسر لہم ما لم یتیسر لاحد قبلہم وخلص الیہم من طرق الاما دیث شیء کثیر حتی کان یکثر من الاحادیث عندہم مائۃ طریق فما فوقہا، فکشف بعض الطرق ما استتر فی بعضہا الاخر، وعرفوا عمل کل حدیث من الغرابۃ والاستفاضۃ، وامکن لہم النظر فی المتابعات والشواہد وظہر علیہم احادیث صحیحۃ کثیرۃ لم تظہر علی اہل الفتوی من قبل، قال الشافعی لاحمد انتما علم بالانخبار الصحیحۃ منا فاذا کان خبر صحیح فاعلمونی حتی اذهب الیہ کوفیا کان ابو بصریا او شامیا، حکاکہ ابن الہمام وذلك لانہ کم من حدیث صحیح لا یرویہ الا اہل بلد خاصۃ کافراد الشامیین والعراقیین او اہل بیت خاصۃ لنسخۃ برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ، ونسخۃ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ او کان الصحابی مقلدا خاملا لم یحسئل عنہ الاثر و مۃ قلیلون، فمثل ہذہ الاحادیث یغفل عنہا عامۃ اہل الفتوی، واجتمعت عندہم آثار فقہاء کل بلد

من الصحابة والتابعين، وكان الرجل فيها قبله لا يتمكن الا من جمع حديث بلذاه واصحابه، و كان من قبلهم يجهلون في معرفة اسماء الرجال، و مراتب عدالتهم على ما يخلص اليهم من مشاهد الحال و تتبع القرائن، و امعن هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئاً مستقلاً بالتدوين والبحث و ناظروا في الحكم بالصفة وغيرها فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان مخافياً من حال الاتصال والانقطاع و كان سفیان و وکیع و امثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد، فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل الا من دون الف حديث كما ذكره ابو داود السجستاني في رسالته الى اهل مكة و كان اهل هذه الطبقة يروون اربعين الف حديث فما يقرب منها بيل صم عن البخاري ان اختصر صحیحہ من ستة الاف حديث، و عن ابی داود انه اختصر سننه من خمسة الاف حديث، و جعل احمد مسنده ميزاناً يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وجد فيه ولو بطريق واحد منه فله اصل والا فلا اصل له فكان روى من هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي و يحيى بن سعيد القطان و يزيد بن هارون

کے فقیہ صحابہ اور تابعین کے آثار کا مجموعہ تھا ان سے پیشتر کے لوگ صرف اپنے شہر اور اپنے اصحاب کی حدیثوں کو جمع کر سکتے تھے اور پیشتر کے علماء اسما برجال اور ان کی عدالت کے مراتب پہنچا سکتے تھے اپنے مخالفین بشا ہدہ اور قرائن کے تتبع پر اعتماد کرتے تھے، لیکن اس طبقہ کے علماء نے اس فن میں نہایت غور کیا اور اس کو مدون کر کے اور بحث و تفتیش کر کے ایک مستقل فن کر دیا، اور احادیث کے صحیح اور غیر صحیح قرار دینے میں نہایت نظر کی اس طرح اس تدوین اور مناظرہ سے ان حدیثوں کا حال معلوم ہو گیا جن کا متصل یا مستقل ہونا پہلے مخفی تھا، امام سفیان کونج اور ان کے امثال کی یہ حالت تھی کہ وہ نہایت اہتمام اجتہاد کرتے تھے لیکن حدیث مرفوع متصل ایک ہزار سے کم ہی ان کو حاصل ہوئی تھیں جیسا کہ ابو داود سجستانی نے اس کو اپنے خط میں ذکر کیا ہے جس کو انہوں نے اہل مکہ کو بھیجا تھا، اور اس طبقہ کی محدثین تقریباً چالیس ہزار تک احادیث کی روایت کرتے تھے۔

امام بخاری کے متعلق یہ صحیح ہے کہ انہوں نے چھ ہزار احادیث سے صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے اور ابو داود کی نسبت بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے پانچ ہزار احادیث سے اپنی سنن کو منتخب کیا ہے، اور امام احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم کرنے کے لئے اپنی مسند کو میزان قرار دیا ہے، پس جو حدیث اس مسند میں موجود ہے اگرچہ اس کی روایت ایک ہی طریقہ سے ہو اس کی کوئی اصل ہے اور جو اس میں نہ ہو اس کو بے اصل سمجھنا چاہئے، اس طبقہ کے بڑے علماء یہ ہیں عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید قطان، یزید بن ہارون، عبد الرزاق

ابو بکر بن ابی شیبہ، مسدد، ہناد، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، فضل بن دکین، علی مدینی اور ان کے ہم مرتبہ محدثین، اور یہی طبقہ طبقات محدثین کا پہلا نمونہ ہے،

پس محققین اہل حدیث فن روایت و معرفت مراتب احادیث کو مکمل کرنے کے بعد فقہ کی طرف مائل ہوئے، پس جبکہ بہت سی احادیث اور آثار کو انہوں نے ان مذاہب میں سے ہر ایک مذہب کے مخالف دیکھا تو متقدمین میں سے کسی خاص امام تقلید کرنے پر اتفاق کرنے کو انہوں نے درست نہ سمجھا، پس وہ خود احادیث نبوی کا صحابہ تابعین اور مجتہدین کے آثار کا ان قواعد کے موافق جو انہوں نے اپنے نزدیک قرار دے رکھے تھے جمع کرنے لگے، اور میں ان قواعد کو تمہارے لئے چند کلمات میں بتلائے دیتا ہوں،

ان کا مسلک یہ تھا کہ جب کسی مسئلہ میں قرآن ناطق ہو تو کسی دوسری شئی کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں ہے، اور جب آیت قرآنی میں چند احتمالات ہوں تو اس کا فیصلہ حدیث سے کرنا چاہئے،

اور جب قرآن میں ان کو کوئی حکم نہ ملتا تھا تو رسول خدا کی حدیث پر عمل کرتے تھے خواہ وہ سنت مستفیض ہو جس پر فقہاء کا عمل رہا ہو یا کسی خاص شہر کے علماء سے یا کسی خاص خانہ کے علماء سے یا کسی خاص طریقہ سے مروی ہو، خواہ صحابہ اور فقہاء نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

اور جب کسی مسئلہ میں ان کو حدیث مل جاتی تھی تو اس کے خلاف کسی اثر یا کسی اجتہاد کا اتباع نہیں کرتے

وعبد الرزاق و ابو بکر بن ابی شیبہ و مسدد و ہناد و احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و الفضل بن دکین و علی المدینی و اقرا نھم و عذہ الطبقة ہی الطراز الاول من طبقات المحدثین فرجع المحققون منھم بعد احکامہ فن الروایة و معرفة مراتب الاحادیث الی الفقه فلم یکن عندھم من الراۓ ان یجمع علی تقلید رجل من مضمی مع ما یرون من الاحادیث و الآثار المناقضة فی کل مذہب من تلك المذاهب فآخذوا یتتبعون احادیث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم و آثار الصحابة و التابعین و المجتہدین علی قواعد احکومہا فی نفوسھم۔ وانا ابیتھا لك فی کلمات یسيرة۔ کان عندھم انہ اذا وجد فی المسألة قرآن ناطق فلا یجوز التحول منہ الی غیرہ و اذا کان القرآن محتملاً لوجوہ فالسنة قاضیة علیہ فآذا لم یجدوا فی کتاب اللہ أخذوا سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سواء کان مستفیضاً داخراً بین الفقہاء او یكون مختصاً باھل بلد او اھل بیت او بطریق خاص و سواء عمل بہ الصحابة و الفقہاء او لم یعملوا بہ، ومتی کان فی المسألة حدیث فلا یتبع فیھا خلاف اثر من الآثار ولا اجتہاد احد من

تھے، اور جب تتبع احادیث میں پوری کوشش کر چکے تھے اور اس مسئلہ میں ان کو حدیث نہیں ملتی تھی تو جماعت صحابہ و تابعین کے اقوال پر عمل کرتے تھے، اور اس میں وہ کسی قوم یا کسی شہر کے پابند نہیں تھے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ کرتے تھے، پس اگر کسی مسئلہ میں جمہور خلفاء اور فقہاء کو متفق پاتے تھے تو اس پر قناعت کرتے تھے اور اگر وہ مسئلہ مختلف فیہ ہوتا تھا تو ان میں سے جو بڑا عالم، پرہیزگار یا زیادہ ضابط یا زیادہ مشہور ہوتا تھا اس کی حدیث کو لیتے تھے، اور اگر وہ کوئی ایسا مسئلہ پاتے تھے جس میں مساوی قوت کے دو قول ہوتے تھے تو وہ مسئلہ ذات القولین رہتا تھا اور اگر اس سے بھی عاجز آجاتے تھے تو کتاب و سنت کی عام تعبیرات ان کے اشارات اور اقتضات میں غور کیا کرتے تھے اور نظیر مسئلہ کو ان پر عمل کرتے تھے بشرطیکہ دونوں مسئلے باوی الراءے میں ایک سی حالت رکھتے ہوں، اس امر میں وہ قوانین اصول کی پابندی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طریق پر اعتماد کرتے تھے جو صاف صاف سمجھ میں آئے اور دل کو اس سے اطمینان ہو جیسے قواثر کے لئے راویوں کی تعداد میزان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا حال میزان ہے بلکہ اس کے لئے میزان وہ یقین ہے جو خبر کے بعد لوگوں کو دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اس سے حالات میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، اور یہ اصول متقدمین کے برتاؤ اور انکی تصریحات سے مستخرج تھے، میمون بن مہران سے منقول ہے کہ ابوبکرؓ کے پاس جب کوئی قضیہ پیش ہوتا تھا تو اس کا جواب کتاب اللہ میں تلاش کرتے تھے، پس اگر کتاب اللہ میں ایسا امر معلوم ہو جاتا تھا جس سے لوگوں میں فیصلہ کیا جائے تو اس کے ساتھ فیصلہ کر دیتے تھے اور اگر قرآن میں اس کا جواب نہ ملتا تھا تو آل حضرت صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دونوں وجہیں درست ہیں ۱۲۱-

المجتہدین واذا فرغوا جہدہم فی تتبع الاحادیث ولم یجدوا فی المسألة حدیثاً اخذوا بأقوال جماعۃ من الصحابة والتابعین ولا یتقیدون بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد کہا کان یفعل من قبلہم فان اتفق جمہور الخلفاء والفقہاء علی شیء فهو المقنع، وان اختلفوا اخذوا بحديث اعلیہم علماً واورعہم ورعاً او اکثرہم ضبطاً او ما اشتهر عنہم فان وجدوا شیئاً یستوی فیہ قولان فہی مسالۃ ذات قولین فان عجزوا عن ذلك ایضاً تاملوا فی عہومات الكتاب والسنة وایما اتھما واقضاً اتھما وحصلوا نظیر المسالۃ علیہا فی الجواب اذا کانتا متقاربتین بادی الرای لا یعتمدون فی ذلك علی قواعد من الاصول ولكن علی ما یخلص الی الفہم ویشلج بہ الصد رکما انه لیس میزان التواتر عدد الرواة فالأحالیہم ولكن الیقین الذی یعقبہ فی قلوب الناس کما نبھنا علی ذلك فی بیان حال الصحابة - وکانت ہذا الاصول مستخرجة عن صنیع الاوائل وتصریحاتہم، وعن میمون بن مہران قال کان ابوبکرؓ اذا وسر علی الخصم نظر فی کتاب اللہ فان وجد فیہ ما یقضی بینہم قضی بہ وان لم یکن فی الكتاب وعلم من رسول اللہ صلی

علیہ وسلم کی حدیث جو اس امر میں آپ کو معلوم ہوتی تھی اسکے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور اگر حدیث بھی معلوم نہ ہوتی تو باہر جا کر مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ ایسا ایسا مسئلہ میرے سامنے پیش ہوا ہے کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمایا ہے؟ پس کبھی آپ کے پاس بہت سے آدمی جمع ہو جاتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا، تب ابوبکرؓ فرماتے احمدا للہ خدا نے ہم میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال محفوظ رکھتے ہیں،

اور اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے سے بھی عاجز ہو جاتے تھے تو معتداور نیک لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے پس جس امر پر سب اتفاق رائے کرتے اس کے موافق آپ فیصلہ کر دیتے تھے، قاضی شریح سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان کو تحریر کیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم کتاب اللہ میں مذکور ہے تو اس کے موافق فیصلہ کرنا اور ایسا نہ ہو کہ لوگ تم کو اس سے باز رکھیں، اور اگر ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ کو تلاش کر کے اس کے موافق فیصلہ کرنا اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ اس کے بارے میں حدیث رسول ہے تو اس قول پر نظر کرنا جس پر لوگوں نے اتفاق کیا ہو اور اس کے موافق فیصلہ کرنا،

اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ اس کے بارے میں حدیث رسول منقول ہے اور نہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی نے اس میں رائے دی ہے تو دو امروں میں سے جو چاہو اختیار کرنا، اگر اپنی رائے سے

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی ذلک الامر سنة قضی بها فان اعیاءہ خرج فسال المسلمین وقال اتانی کذا وکذا فهل علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضی فی ذلک بقضاء؟ فربما اجتمع الیہ النفر کلہم یدکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ قضاء فیقول ابوبکر الحمد للہ الذی جعل فینا من یحفظ علی نبینا فان اعیاءہ ان یحب فیہ سنة من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمع رءوس الناس ونحیاءہم فاستشارہم فاذا اجتمع رایہم علی امر قضی بہ ؕ

وعن شریح ان عبر بن الخطاب کتب الیہ ان جاءک شیء فی کتاب اللہ فاقض بہ ولا یلتفتک عنہ الرجال فان جاءک ما لیس فی کتاب اللہ فانظر سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقض بہا فان جاءک ما لیس فی کتاب اللہ ولم یکن فیہ سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانظر ما اجتمع علیہ الناس فخذ بہ فان جاءک ما لیس فی کتاب اللہ ولم یکن فیہ سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یتکلم فیہ احد قبلك فاخترای الامرین شئت ان شئت

اجتہاد کرنا چاہا ہو اور پیش قدمی کرنا چاہا ہو تو اجتہاد کرنا اور اگر اجتہاد میں تاخیر کرنا چاہا ہو تو تاخیر کرنا، اور میں تمہارے لئے تاخیر ہی کو بہتر سمجھتا ہوں، عبد اللہ بن مسعود سے منقول ہے وہ کہتے تھے ہم پر ایسا زمانہ گذرا ہے کہ ہم کسی مسئلہ میں فتویٰ نہ دیتے تھے اور نہ ہم فتویٰ دینے کے قابل تھے اور خدا نے مقدر کیا تھا کہ ہم کو اس درجہ تک پہنچا دیا جس کو تم دیکھتے ہو، پس آج کے بعد جسکے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو تو ہمیں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کرے اور اگر ایسا مقدمہ پیش ہو جس کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے تو اس میں وہ فیصلہ دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اگر ایسا مقدمہ پیش ہو جس کا حکم نہ قرآن میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی حکم دیا ہے تو جیسا صاحبین اہل سنت نے فیصلہ کیا ہو اس کے موافق فیصلہ کرے اور اپنی طرف سے یہ نہ کہے کہ میں آئیں خوف کرتا ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں اس واسطے کہ حرام اور حلال صاف اور ظاہر ہیں اور حرام و حلال کے بیچ میں مشتبہ امور ہیں پس شک کی بات کو ترک کرو اور جس پر یقین ہو اس کو لو، اور عبد اللہ بن عباس کی یہ حالت تھی کہ جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا پس اگر اس کا حکم قرآن میں ہو تا تھا تو بتلا دیتے تھے اور اگر قرآن میں اس کا حکم نہ ملتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم ثابت ہوتا تو بتلا دیتے اور اگر حضورؐ سے بھی ثابت نہ ہوتا تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا دیا ہوا حکم بیان کر دیتے، اور اگر ان سے بھی کوئی حکم محقق نہ ہوتا تو اپنی رائے سے فرماتے، عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے وہ فرمایا کرتے تھے "کیا تم کو اس کا خوف نہیں ہے کہ خدا تم کو عذاب دے یا زمین میں دھنسا دے یہ کہ تم کہتے ہو کہ رسول خداؐ نے ایسا کہا تھا اور فلاں شخص نے ایسا کہا تھا، قتادہؓ مروی ہے کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی

ان تجتهد برایک ثم تقدم فتقدم وان شئت ان تتأخر فتأخر ولا اری التأخر الا خیرا لک، وعن عبد ابن مسعود قال انی علی ذمات لسنائت نقضی ولست انا من الذمات وان الله قد قدر من الامر ان قد بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فلیقض فیہ بہا فی کتاب اللہ عز وجل فان جاءہ ما لیس فی کتاب اللہ فلیقض بہا قضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان جاءہ ما لیس فی کتاب اللہ وللم یقض فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیقض بہا قضی بہ الصالحون ولا یقل انی اخاف وانی اری فان الحرام بین والحلال بین و بین ذلک امور مشتبہة فندع ما یریبک الی ما لا یریبک، و کان ابن عباس اذا سئل عن الامر فان کان فی القرآن اخیر بہ وان لم یکن فی القرآن وکان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیر بہ، وان لم یکن فعن ابی بکر وعمر فان لم یکن قال فیہ برایہ عن ابن عباس اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم ان تقولوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال فلان عن قتادہ، قال حدث ابن سیرین رجلا یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل قال

تو اس نے کہا کہ فلاں شخص تو ایسا ایسا کہتا ہے، تب ابن سیرین نے کہا میں تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم یہ کہتے ہو فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا ہے، اور اسی سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے یہ حکم لکھوایا تھا کہ کسی کو قرآن میں رائے دینے کا حق نہیں ہے اور انہ صرف انہی امور میں رائے دے سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل نہ ہوا ہو اور نہ ان کے بارے میں حدیث رسول منقول ہو، اور جس امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اس میں بھی کسی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے،

اعمش سے روایت ہے کہ ابراہیم کہا کرتے تھے کہ مقتدی امام کے بائیں جانب کھڑا ہو کرے، پس میں نے ان سے حدیث بیان کی کہ سمیع الزیات ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا تھا پس ابراہیم نے اس حدیث کو قبول کر لیا، شعبی سے مروی ہے کہ ایک شخص لنگے پاس ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا تو شعبی نے کہا عبد اللہ بن مسعود اس امر میں یہ فرمایا کرتے تھے، اس نے کہا آپ مجھ کو اپنی رائے بتلائیے تب شعبی نے کہا کیا تم اس شخص پر تعجب نہیں کرتے، میں عبد اللہ ابن مسعود کی طرف سے خبر دے رہا ہوں اور وہ مجھ سے میری رائے دریافت کرتا ہے، اور مجھ کو اس سے زیادہ اپنا پسندیدہ ہے، واللہ مجھ کو راگ، گانا اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ میں اپنی رائے ظاہر کروں، دارمی نے یہ تمام آثار بیان کئے ہیں،

ترمذی نے ابوالسائب سے روایت کی ہے کہ ہم وکیع کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے ایک شخص سے جو رائے کو مغل دیا کرتا تھا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اشعار مسئلہ ہے

لے اونٹ کے کوہان پر دھم کر دینا تاکہ قربانی کا معلوم ہو اور کوئی اس سے تعرض نہ کرے، یہ لے کل بگاڑنا، اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔

فلان کذا وکذا، فقال ابن سیرین احذ ثک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال فلان کذا وکذا۔ عن الاوزاعی قال کتب عمر بن عبد العزیز انه لا رای لاحد فی کتاب اللہ وانما رای الائمة فیہا لم یزل فیہ کتاب ولم یقض فیہ سنة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رای لاحد فی سنة سنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن الاعمش قال کان ابراہیم یقول یقوم عن یسارہ، فحدثه عن سمیع الزیات عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقامہ عن یسارہ فآخذ بہ عن الشعبی، جاء رجل یسئله عن شئ فقال کان ابن مسعود یقول فیہ کذا وکذا قال اخبرنی انت برایک فقال لا تعجبون من هذا اخبرته عن ابن مسعود ویسألنی عن رأی و دینی عندی اشر من ذلك واللہ لان اغتني باغنية احب الی من انت اخبرک برائی، اخرج هذه الآثار كلها الدامی

واخرج الترمذی عن ابی السائب قال کنا عند وکیع فقال الرجل ممن ینظر فی رای اشعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ابو حنیفہ هو مثله قال

اس شخص نے کہا کہ ابو حنیفہؒ تو ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ اشعار مثلاً ہے، ابو سائب کہتے ہیں کہ میں نے وکیع کو دیکھا کہ اس شخص پر انہوں نے بہت غصہ کیا اور کہا میں تجھ سے کہتا ہوں رسول خداؐ نے ایسا فرمایا ہے اور تو کہتا ہے ابراہیم یہ کہتے ہیں، تو اسی قابل ہے کہ قید کر دیا جائے اور جب تک اپنے قول سے باز نہ آئے رہا نہ کیا جائے، عبد اللہ بن عباس، عطار، مجاہد، مالک ابن انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے قول کو اختیار اور رد نہ کیا جاسکے بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے،

حاصل کلام یہ ہے کہ جب علماء نے فقہ کو ان قواعد پر مرتب کیا تو ان مسائل میں سے جن میں قدما نے کلام کیا تھا اور وہ جو ان کے زمانہ میں واقع ہوئے تھے کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس کے متعلق کوئی حدیث مرفوع متصل یا مرسل یا موقوف، صحیح یا حسن یا قابل اعتبار انہوں نے نہ پائی ہو، یا اس مسئلہ کے متعلق شیخین یا دیگر خلفاء و قضات امصار اور فقہائے بلاد کے آثار میں سے کسی اثر کو انہوں نے نہ پایا ہو یا اس مسئلہ کے متعلق انہوں نے عموم، ایسار یا اقتضار کے ذریعہ کسی استنباط کو نہ حاصل کیا ہو، اس طرح پر علماء کے لئے خدا نے سنت پر عمل کرنا آسان کر دیا،

اس زمانہ کے علماء میں سے نہایت عظیم الشان، زیادہ روایت کرنے والے اور مراتب حدیث سے زیادہ واقف اور فقہ میں سب سے زیادہ فائز النظر امام احمد بن محمد بن حنبل تھے، ان کے بعد اسحق بن راہویہ تھے، اور فقہ کا اس طرح سے مرتب کرنا بہت سی

الرجل فانه قد روى عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله قال رايت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم يا احقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا، وعن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك ابن انس رضي الله عنهم انهم كانوا يقولون ما من احد الا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجمللة فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد فلم تكن مسألة من المسائل التي تكلم فيها من قبلهم والتي وقعت في زمانهم الا وجدوا فيها حديثا مرفوعا متصلا او مرسلا او موقوفا صحيحا او حسنا او صالحا للاعتبار، او وجدوا اثر من اثار الشيوخين او سائر الخلفاء وقضاة الامصار وفقهاء البلدان، او استنبطوا من عموم او اقتضاء او قياس الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه وكان اعظمهم شانا واوسعهم رواية واعرفهم للحديث مرتبة واعلمهم فقها احمد بن محمد بن حنبل ثم اسحق ابن راہویہ، وكان ترتيب الفقہ على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء

احادیث اور آثار پر موقوف تھا یہاں تک کہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے لئے ایک لاکھ احادیث کافی ہو سکتی ہیں تاکہ وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو سکے، انہوں نے کہہ دیا کہ اتنی کافی نہیں ہیں، پھر کہا گیا کہ پانچ لاکھ ہوں تو فتویٰ دے سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھ کو امید ہے کہ اتنی کفایت کر سکیں، غایت المستطیع میں یہ مذکور ہے۔ امام احمد کی مراد یہی ہے کہ فتویٰ دینے کے لئے اتنی حدیثیں کافی ہیں،

اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے زمانہ کی پیدائش کی انہوں نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ انہوں نے احادیث کے جمع کرنے اور فقہ مرتب کرنے کی تکلیف خود برداشت کی اس واسطے انہوں نے اور فنون کی جانب توجہ کی، مثلاً ان صحیح احادیث کو ممیز کر دیا جو کبرائے اہل حدیث کے نزدیک متفق علیہ تھیں، جیسے زید بن ہارون یحییٰ بن سعید قطان، احمد، اسحق اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں نے ان کو صحیح مانا تھا، اور مثلاً فقہ کے متعلق ان احادیث کو جمع کیا جن پر فقہاء، اصحاب اور علماء بلاد اسلامی نے اپنے اپنے مذاہب کی بنیاد قائم کی تھی، اور مثلاً جو حدیث جس درجہ کی مستحق تھی اس پر وہی حکم لگایا، اور مثلاً ان شاذ و نادر احادیث کو جمع کیا جن کو سابقین نے روایت نہ کیا تھا یا ان کے وہ طرق بیان کے جن طرق سے متقدمین نے ان کو بیان نہیں کیا تھا، ان میں وہ احادیث بھی ظاہر ہوئیں جنہیں اتصال یا علوسند کا وصف تھا یا ان کی روایت فقہیہ نے فقہ کے لئے تھی یا حافظ حدیث نے حافظ حدیث سے کی تھی یا اس کے علاوہ اور مطالب علمی ان میں مندرج تھے، اس منصب کے محمد بن بخاری، مسلم، ابو داؤد، عبد بن حمید، دارمی، ابن ماجہ، ابویعلیٰ، ترمذی، نسائی، دارقطنی، حاکم، بیہقی، خطیب، دیلمی، ابن عبد البر اور ان کے ہم مرتبہ لوگ ہیں، اور میرے نزدیک ان سب میں وسیع العلم، سب سے زیادہ نافع مصنف اور مشہور ترین

کثیر من الاحادیث والاثر حتی سئل احمد یكف الرجل مائة الف حدیث حتی یفتی؟ قال لا حتی قیل خمس مائة الف حدیث قال ارجوا، کذا فی غایۃ السنن، و مرادہ الافتاء علی هذا الاصل ثم انشا الله تعالیٰ قرن آخر فراوا اصحابهم قد كفوا مؤنة جمع الاحادیث وتبہید الفقہ علی اصلهم فتفرغوا لفنون اخرى کتمیز الحدیث الصحیح المجمع علیہ بین کبراء اهل الحدیث کزید ابن ہارون و یحییٰ بن سعید القطان و احمد و اسحق و اضرابہم و کجمع احادیث الفقہ التي بنی علیہا فقہاء الامصار و علماء البلدان مذاہبہم و کالحکم علی کل حدیث بما یتحققہ و کالشاذة و الفاذة من الاحادیث التي لم یروها و طرقہا التي لم یخرجوا من جہتہا الا وائل مما فیہ اتصال او علوسند او رواية فقیہ عن فقیہ او حافظ عن حافظ، و نحو ذلك من المطالب العلمیة، و هؤلاء هم البخاری و مسلم و ابو داؤد و عبد ابن حمید و الدارمی و ابن ماجہ و ابویعلیٰ و الترمذی و النسائی و الدار قطنی و الحاکم و البیہقی و الخطیب و الدیلمی و ابن عبد البر و امثالہم و کان اوسعہم علماً عندی و انفعہم تصنیفاً و اشہرہم ذکراً رجال

چار شخص ہیں جن کا نام قریب قریب سب سے اول
ابو عبد اللہ بخاری ہیں، ان کی غرض یہ تھی کہ جس قدر احادیث
صحیح، مستفیض اور متصل ہیں اور احادیث سے جدا کردی جائیں
اور ان احادیث سے فقہ، سیرت اور تفسیر کو مستنبط کیا جائے،
اس واسطے انہوں نے اپنی جامع صحیح کو تصنیف کیا اور جو شرط
مقرر کی تھی اس کو پورا کیا،

اور ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک نیک آدمی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا تم کو
کیا ہو گیا ہے کہ تو محمد بن ادريس کی فقہ میں مشغول ہے اور میری
کتاب کو تو نے چھوڑ دیا ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح بخاری،
اور مجھ کو اپنی زندگی کی قسم ہے کہ صحیح بخاری کو ایسی شہرت اور
مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ اس سے ۷۰ یا ۸۰ کا تناسب
نہیں ہو سکتا۔

اور دوسرے شخص مسلم بنیشاپوری ہیں انہوں نے
بھی یہی قصد کیا کہ ان احادیث صحیحہ کو جمع کریں جو محدثین کے
ترذیلک متفق علیہ، متصل اور مرفوع ہوں اور ان سے احکام
مستنبط ہو سکیں، اور انہوں نے یہ بھی قصد کیا کہ احادیث کو
قریب الفہم کر دیں اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا سہل
ہو جائے اس واسطے انہوں نے نہایت عمدہ ترتیب دی
اور ایک ہی موقع پر ہر حدیث کے تمام طرق کو جمع کر دیا تاکہ
نہایت صراحت کے ساتھ اختلاف متون اور تفرق اسانید
واضح ہو جائے اور انہوں نے تمام مختلف احادیث کو
یکجا کر دیا تاکہ عربی زبان کے واقف کو حدیث سے
اعراض کر کے اور طرف متوجہ ہونے کے لئے کوئی عذر
باقی نہ رہے۔ اور تیسرے شخص ابو داؤد سجستانی ہیں،
اور ان کا قصد یہی تھا کہ ایسی احادیث یکجا کر دیں جن
سے فقہاء استدلال کرتے ہیں اور جوان میں مروج ہیں
اور جن کو علماء بلاد نے احکام کی بنیاد قرار دیا ہے،

اربعة متقاربون فی العصر
اولہم ابو عبد اللہ البخاری و
کان خرضہ تجرید الاحادیث الصحاح
المستفیضة المتصلة من غیرها، و
استنباط الفقہ و السیرة و التفسیر
منہا، فصنف جامعہ الصحیح ووفی
بہا شرط، وبلغنا ان رجلاً من
الصالحین رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم فی منامہ و هو یقول
ما لك اشتغلت بفقہ محمد بن ادريس
و ترکت کتابی، قال یا رسول اللہ وما
کتابک؟ قال صحیح البخاری، و لعمری
انہ رآہ من الشہرة و القبوایة رحمة
الایمان فوقہا۔

و ثانیہم مسلم النیسابوری
توخی تجرید الصحاح المجمع علیہا بین
المحدثین المتصلة المرفوعة مما
یستنبط منه السنة، و ارا د تقریبہا
الی الاذهان، و تسہیل الاستنباط منہا
فرتب ترتیباً جیداً و جمع طرق
کل حدیث فی موضع واحد لیتفہم
اختلاف المتون، و تشعب الاسانید
اصرح ما یکون، و جمع بین المختلفات
فلم یدر لمن لہ معرفة لسان العرب
عذرا فی الاعراض عن السنة الی غیرہا
و ثالثہم ابو داؤد السجستانی،
و کان ہمتہ جمع الاحادیث التي
استدل بہا الفقہاء و دارت فیہم،
و بنی علیہا الاحکام علماء الامصار،

اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنی سنن کو تصنیف کیا اور اس میں صحیح، حسن اور قابل عمل احادیث کو جمع کیا، ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی جس کے ترک پر سب کا اتفاق ہو، اور ان میں سے جو حدیث ضعیف تھی اس کا ضعف بیان کر دیا اور جس حدیث میں کوئی علت تھی اس کو ایسی وجہ کے ساتھ بیان کر دیا جس کو علم حدیث میں غرض کرنے والا خوب سمجھ سکتا ہے اور ہر حدیث میں اس مسئلہ کو بیان کر دیا جس کو کسی عالم نے اس حدیث سے مستنبط کیا تھا اور جس کو کسی اہل مذہب نے اختیار کیا تھا اسی لئے غزالی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ابو داؤد کی یہ کتاب مجتہد کے لئے کافی ہے،

اور چونکہ شخص ابو عیسیٰ ترمذی ہیں انہوں نے شیخین کے طریقہ کو جہاں انہوں نے صاف بیان کیا تھا اور جس کو انہوں نے مبہم پھوڑا تھا پسندیدہ صورت میں کر دیا اور ہر صاحب مسلک کے مذہب کو بیان کر کے ابو داؤد کے طریقہ کو بھی اختیار کیا ہے پس دونوں طریقوں کو جمع کیا اور ان پر صحابہ، تابعین اور فقہاء، امصار کے مذاہب کے بیان کا اضافہ کیا پس ایک جامع کتاب تصنیف کی اور طرق حدیث کو نہایت بہتر شکل میں مختصر کر دیا، ایک طریق کو ذکر کر کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ کیا اور ہر حدیث کا حال بیان کر دیا کہ وہ صحیح ہے یا حسن ہے، ضعیف ہے یا منکر ہے، اور ضعف کی وجہ بھی ظاہر کر دی تاکہ طالب حدیث کو پوری بصیرت حاصل ہو جائے اور قابل اعتماد احادیث کو دیگر احادیث سے تمیز کر سکے، اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ فلاں حدیث شائع یا غریب ہے، مذاہب صحابہ، فقہاء، بلاد کو بھی نقل کر دیا اور جس شخص کے نام معلوم کرتے کی ضرورت تھی اس کا نام بتا دیا اور جس کی کنیت کی ضرورت تھی اس کی کنیت بتا دی اور اہل علم کے لئے کوئی امر

سلہ شیخین سے مراد امام بخاری و مسلم ہیں، ۱۲-

فصنف سننہ و جمع فیہا الصحیح و الحسن والین والصالح للعمل، قال ابو داؤد ما ذکرنا فی کتابی حدیثا اجمع الناس علی ترکہ، وما کان منہا متعیناً صرح بضعفہ، وما کان فیہ علة بینہا بوجه یعرفہ الخائن فی هذا الشأن، وترجم علی کل حدیث بما قد استنبط منہ عالم وذهب الیہ ذاہب، ولذلك صرح الغزالی وغیرہ بان کتابہ کاف للمجتہد،

ورابعہم هو ابو عیسیٰ الترمذی وکانہ استحسن طریقۃ الشیخین حیث بینا وما ابہما، وطریقۃ ابی داؤد حیث جمع کل ما ذهب الیہ ذاہب، فجمع کلتا الطریقتین وزاد علیہما بیان مذاہب الصحابہ و التابعین و فقہاء الامصار، فجمع کتاباً جامعاً واختصر طرق الحدیث اختصاراً لطیفاً، ف ذکر واحد واما الی ما عداہ، و بین امر کل حدیث من انہ صحیح او حسن او ضعیف او منکر و بین وجہ الضعف لیکون الطالب علی بصیرتہ من امرہ، ف يعرف ما یصلح للاعتبار عما دونه، و ذکر انہ مستفیض او غریب، و ذکر مذاہب الصحابہ و فقہاء الامصار، و سبی من یتاج الی التسمیۃ و کنی من یتاج الی الکنیۃ، و لم یبدع خفاء لمن هو

محقق نہ رکھا اسی واسطے علما کا قول ہے کہ یہ کتاب مجتہد کو کافی ہے اور مقلد کو بے نیاز کرنے والی ہے، امام مالک اور سفیان ثوری کے زمانہ میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں ان محتاط اشخاص کے مقابلہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو مسائل کے بیان کرنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے تھے اور فتویٰ دینے سے خوف نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دین کی بنیاد فقہ پر ہی ہے اس واسطے اس کی اشاعت ضرور ہونی چاہئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اور آپ تک سلسلہ روایت پہنچانے میں خوف محسوس کرتے تھے حتیٰ کہ امام شعبی نے فرمایا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اگر حدیث میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو اسی شخص پر ہوگی، ابراہیم نخعی کہتے ہیں مجھ کو یہ کہنا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ نے کہا اور علقمہ نے کہا، اور عبداللہ بن مسعود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا اور فرماتے تھے کہ آں حضرت نے ایسا ہی یا اس کے مثل فرمایا ہے، اور جس وقت حضرت عمرؓ نے انصار کی ایک جماعت کو کوفہ روانہ کیا تو ان سے فرمایا تم کوفہ کو جاتے ہو وہاں تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو قرآن پڑھتے وقت روتے ہیں پس وہ تمہاری پاس آئیں گے اور کہیں گے محمد رسول اللہ کے صحابہ آئے ہیں وہ تم سے احادیث دریافت کریں گے تم رسول خدا سے احادیث کی روایت بہت کم کرنا،

ابن عون کا قول ہے شعبی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا تو وہ بہت احتیاط کرتے تھے اور ابراہیم خوب بیان کرتے تھے، ان آثار کو دارمی نے روایت کیا ہے، پس حدیث، فقہ اور مسائل کو دوسرے طرز پر مدون کرنے کی ضرورت واقع ہوئی

من رجال العلم، ولذلك يقال انه كاف للمجتهد مخن للمقلد، وكان بازاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل ولا يهابون الفتيا ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من اشاعته فيها بون رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرفع اليه حتى قال الشعبي على من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم احب الينا، فان كان فيه زيادة او نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابراهيم اقول قال عبد الله، وقال علقمة احب الينا، وكان ابن مسعود اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تربد وجهه وقال هكذا او نحوه هكذا او نحوه، وقال عمر حين بعث رطبا من الانصار الى الكوفة انكم تاتون الكوفة فتاتون قوما لهم اذيز بالقران فياتونكم فيقولون قد ما صاحب محمد قد ما اصحاب محمد، فياتونكم فيسألونكم عن الحديث فاقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عون كان الشعبي اذا جاءه شيء اتق، وكان ابراهيم يقول يقول اخبرهم هذه الآثار الدارمي، فواقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم موقع من وجه اخر،

اور یہ اس واسطے کہ ان کے پاس اتنی احادیث اور آثار نہ تھے جن سے ان اصول کے موافق جن کو اہل حدیث نے پسند کیا ہے استنباط فقہ پر قادر ہوتے اور ان کو یہ پسند نہ تھا کہ علماء بلاد کے اقوال میں غور کرتے، ان کو جمع کرتے اور ان سے بحث کرتے بلکہ اس امر میں ان کو ہمت سمجھا، اور ان کا اپنے اماموں کے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ وہ نہایت درجہ کے محقق ہیں اور ان کے دلوں کا میلان سب سے زیادہ اپنے اصحاب کی طرف ہی تھا، جیسے علقمہ کا قول ہے کہ کوئی صحابی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ راسخ العلم نہیں ہے، اور ابو حنیفہ نے کہا تھا ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور اگر صحابی ہونے کی فضیلت نہ ہوتی تو میں یہ بھی کہہ دیتا کہ علقمہ عبداللہ بن عمر سے زیادہ فقیہ ہیں لیکن ان لوگوں میں فطانت اور سمجھ اور ایک شے سے دوسری شے کی طرف ذہن کا سرعت انتقال اس درجہ تھا کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے اصحاب کے اقوال کے مطابق جواب مسائل کی تخریج بخوبی کر سکتے تھے، اور جس شخص کی پیدائش میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے لئے سہل ہو جایا کرتی ہے (ہر گروہ اپنے اس طریقہ پر نازاں ہے جو ان کے پاس ہے) اس طرح پرانہوں نے تخریج کے قاعدہ پر فقہ کی ترتیب دی اور وہ یہ کہ ہر ایک اس شخص کی کتاب کو محفوظ رکھتا تھا جو ان کے اصحاب کی زبان اور علماء کے اقوال کی زیادہ واقف اور ترجیح میں جس کی نظر سب سے زیادہ صحیح ہوتی تھی، اس واسطے وہ ہر مسئلہ میں حکم کی وجہ میں غور کر سکتا تھا پس جب کسی عالم سے مسئلہ دریافت کیا جاتا یا اس کو کسی امر کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے اصحاب کی تصریحات میں غور کرتا جو اس کو محفوظ ہوتی تھیں اگر ان میں جواب مل جاتا تو قبہا ورنہ ان کے عموم کلام کو دیکھتا اور اس مسئلہ کو اس عموم پر جاری کرتا یا کلام کے ضمنی اشارہ کو دیکھتا اور اس سے جواب مسئلہ مستنبط کر لیتا، کبھی بعض کلام میں

وذلك انه لم يكن عندهم من الاحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الاصول التي اختارها اهل الحديث، ولم تنشر صدى و رهم للنظر في اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها واتهموا انفسهم في ذلك وكانوا يعتقدوا في اثبتهم انهم في الدرجة العليا من التحقيق وكان قلوبهم اميل شئ الى اصحابهم كما قال علقمة هل احد منهم اثبت من عبد الله؟ وقال ابو حنيفة ابراهيم افقه من سالم ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة افقه من ابن عمر، و كان عندهم من الفطنة والحس وسرعة انتقال الذهن من شئ الى شئ ما يقدرون به على تخرير جواب المسائل على اقوال اصحابهم، وكل ميسر لها خلق له، وكل حزب بما لديهم فرحون، فهدوا الفقه على قاعدة التخرير، وذلك ان يحفظ كل احد كتاب من هؤلئسان اصحابه و اعرفهم باقوال القوم و اصبرهم نظرا في الترجيح فيتأمل في كل مسألة وجه الحكم، فكلما سئل عن شئ او احتاج الى شئ راي فيما يحفظه من تصريحات اصحابه، فان وجد الجواب فيها والا نظر الى عموم كلامهم فاجراه على هذه الصورة، او اشارة ضمنية لكافة قاستنبط منها، وربما كان لبعض

کوئی اشارہ یا اقتضا ہو کرتا تھا جس سے امر مقصود مفہوم ہو جایا کرتا تھا، اور کبھی مسئلہ مصرح کی کوئی نظیر ہوتی تھی جس سے اصل مسئلہ کو محل کر لیا کرتے تھے اور کبھی وہ حکم مصرح کی علت میں بتخریج یا بالیسر و حذف غور کرتے تھے اور اس کے حکم کو غیر مصرح میں ثابت کرتے تھے، اور کبھی کسی عالم کے دو قول ہوتے تھے کہ اگر ان کو قیاس اقترانی یا شرطی کی ہیئت پر جمع کر لیتے تو جواب مسئلہ کا اس سے حاصل ہو جاتا، اور کبھی ان کے کلام میں بعض امور مثال اور قیاس سے معلوم ہوتے تھے لیکن ان کی تعریف جامع اور مانع معلوم نہ تھی اس واسطے وہ فقہاء اہل زبان کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس شئی کے ذاتیات حاصل کرنے میں اس کی جامع مانع تعریف مرتب کرنے میں، اس کے مبہم کو ضبط کرنے میں، اور اس کے مشکل کو مبہم کر دینے میں کوشش کرتے تھے، اور کبھی ان کے کلام میں دو وجوہ کا احتمال ہوتا تھا، پس وہ دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے میں غور کرتے تھے، اور کبھی دلائل کی ادائیگی میں خفا ہوتا ہے پس یہ فقہاء اس کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی بعض اصحاب تخریج نے اپنے ائمہ کے فعل اور ان کے شکوک وغیرہ سے استدلال کیا ہے، پس ان طرق مذکورہ کو تخریج کہا جاتا ہے اور اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے قول کی اس طرح تخریج کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں مذہب کے موافق یا فلاں شخص کے قاعدہ کے موافق یا فلاں شخص کے قول کے موافق مسئلہ کا جواب اس اس طرح ہے اور ان تخریج کرنے والوں کو مجتہدین فی المذہب کہا جاتا ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ جس نے مبسوط کو یاد کر لیا وہ مجتہد ہے تو اس سے وہی اجتہاد مراد ہے جو تخریج سے متعلق ہے اگرچہ ایسے شخص کو روایت کا علم بالکل نہ ہو اور اس کو ایک حارث بھی معلوم نہ ہو

الکلام ایما و اقتضاء یفہم المقصود وربما کان للسالة المصرح بها نظیر یحمل علیها، وربما نظروا فی علة الحكم المصرح به بالتخریج او بالیسر والحذف فادارو حکمة علی حکمہ علی غیر المصرح، وربما کان له کلامان لواجتہما علی ہیئة القیاس الاقترانی او الشرطی انتجا جواب السالة، وربما کان فی کلامہما ہو معلوم بالمثال والقسمۃ غیر معلوم بالحد الجامع المانع فیرجعون الی اهل اللسان ویتکلفون فی تحصیل ذاتیاتہ، وترتیب حد جامع مانع له، وضبط مبہمہ وتبیین مشککہ وربما کان کلامہم مستلزاماً بوجہین فینظرون فی ترجیح احد المقتضیان وربما یکون تقریب الدلائل خفياً فیدینون ذلک وربما استدل بعض المخرجین من فعل ائمتہم وسکوتہم ونحو ذلک، فہذا هو التقریر، ویقال له القول المخرج لفلان کذا، ویقال علی مذہب فلان او علی اصل فلان او علی قول فلان جواب السالة کذا وکذا ویقال لہؤلاء المجتہدون فی المذہب وعفی هذا الاجتہاد علی هذا الاصل من قال من حفظ المبسوط کان مجتہداً، ای وان لم یکن له علم بروایة اصل ولا بحديث

چوتھا باب (۸۴) :- اس بیان میں کہ چوتھی صدی
ہجری سے پہلے اور بعد میں لوگوں کا کیا حال تھا

يَا أَيُّهَا حَكِيمَةُ حَالِ الْبَنَاتِ
قِيلَ لِبَنَاتِ الرَّابِعَةِ وَبَعْدَهَا

اعلم ان الناس كانوا قبل المائة
الرابعة غير مجتمعين على التقليد
المخالص لمذهب واحد بعينه، قال
ابوطالب السكي في قوت القلوب
ان الكتب والمجموعات محدثة في
القول بمقالات الناس والفتيا بمذاهب
الواحد من الناس واتخاذ قوله في
الحكاية له من كل شيء والتفقه على
مذهبه لم يكن الناس قديما على
ذلك في القرنين الاول والثاني انتهى
اقول بعد القرنين حدث فيهم
شيء من التخريج غير ان اهل المائة
الرابعة لم يكونوا مجتمعين على
التقليد المخالص على مذهب واحد
والتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر
من التتبع، بل كان فيهم العلماء و

اور عام لوگ تھے، عام لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ ان متفقہ مسائل میں جن میں اہل اسلام یا جمہور مجتہدین کا اختلاف نہ تھا صاحب شریعت کے سوا کسی اور کی تقلید نہیں کرتے تھے، وضو، غسل، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا طریقہ وہ اپنے باپ دادوں یا شہر کے علماء سے سیکھ لیا کرتے تھے اور اسی کے موافق عمل کرتے تھے، اور جب کوئی نیا واقعہ پیش آتا تھا تو بلا تعین مذہب جو مفتی مل جاتا تھا اس سے مسئلہ دریافت کر لیا کرتے تھے، اور خاص لوگوں کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے محدثین حدیث میں مصروف رہتے تھے اس واسطے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کتابہ و آثارہ متفقہ نہ موجود تھے کہ ان کو کسی مسئلہ میں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی تھی اور ان کے پاس بہت سی احادیث مستفیضہ یا صحیحہ تھیں جن پر بعض فقہاء عمل کر چکے تھے اور جن کی وجہ سے تارکب عمل کو کوئی عذر باقی نہ رہا، یا ان کے پاس جمہور صحابہ اور تابعین سے ایسے اقوال منقولہ موجود تھے جن کی مخالفت مستحسن معلوم نہیں ہوتی تھی، پس اگر تعارض نقل اور وجہ ترجیح ظاہر نہ ہونے وغیرہ سے کسی مسئلہ میں ان کا دل مطمئن نہ نہیں ہوتا تھا تو گزشتہ فقہاء میں سے کسی کے کلام کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے اور اگر اس مسئلہ میں فقہاء کے دو قول ان کو ملتے تھے تو ان میں سے جو زیادہ قابل اعتماد ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے خواہ وہ قول اہل مدینہ کا ہو یا اہل کوفہ کا ہو،

اور ان خواص میں سے اہل تخریج کی یہ حالت تھی کہ جس مسئلہ کو وہ مصرح نہیں پاتے تھے اس میں وہ تخریج کرتے تھے اور مذہب میں اجتہاد کرتے تھے اور یہ لوگ اپنے اصحاب کے مذہب کی طرف منسوب ہو کرتے تھے

والعیادة وكان من خبر العامة انهم كانوا في المسائل الاجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين او جمهو المجتهدين لا يقلدون الا صاحب الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من اباؤهم ومعلمي بلدانهم فيمشون حسب ذلك، واذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها ائمة مفت واحد او من غير تعيين مذہب، وكان من خبر الخاصة انه كانت اهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث فيخلص اليهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابة ما لا يحتاجون معه الى شيء اخر في المسألة من حديث مستفيض او صحيح قد عمل به بعض الفقهاء ولا عذر لتارك العمل به، واقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن مخالفتها فان لم يجد في المسألة ما يطمئن به قلبه لتعارض النقل وعدم موضوع التوجيه ونحو ذلك، رجع الى كلام بعض من مضى من الفقهاء، فان وجد قولين اختار او ثقةهما سواء كان من اهل المدينة او من اهل الكوفة، فان كان اهل التخریج منهم فخرجون فيها لا يحدونه مصرحاً وليجتهدون في المذهب، وكان هؤلاء ينسبون

پس کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص شافعی ہے اور فلاں شخص حنفی ہے، اور اہل حدیث بھی کثرت موافقت کی وجہ سے کبھی کبھی کسی خاص مذہب کی طرف منسوب ہوتے تھے جیسے نسائی اور بیہقی امام شافعی کی طرف منسوب ہوتے تھے،

اور سوائے مجتہد کے کسی کو قضا اور فتوے کی خدمت نہیں ملتی تھی اور صرف مجتہد ہی کو فقیہ کہتے تھے، ان قرون کے بعد اور لوگ ہوئے جو دائیں بائیں چلنے لگے اور چند امور ان میں بالکل نئے پیدا ہو گئے، از انجملہ علم فقہ کے متعلق ان میں نزاع اور خلاف پیدا ہو گیا، اس کی تفصیل جیسے کہ امام غزالی نے بیان کی ہے یہ ہے کہ جب خلفائے راشدین مہدیین کا زمانہ گزر گیا تو خلافت ان لوگوں کو مل گئی جو اس کے قابل اور مستحق نہیں تھے اور نہ ہی ان کو فتاویٰ اور احکام دین کا مستقل علم تھا اس واسطے ان کو فقہاء سے مدد حاصل کرنے کی اور ہر حال میں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوئی، اور علماء میں سے کچھ ایسے لوگ باقی رہ گئے تھے جو طرز اول پر قائم تھے اور صاف دین کے پابند تھے پس جب یہ امراء ان کو طلب کرتے تھے تو وہ گریز کرتے تھے اور خلفاء کی صحبت سے اعراض کرتے تھے تب اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھا کہ علماء کی بڑی عزت ہے اور باوجود ان کے اعراض کے سلاطین ان پر ٹوٹے پڑتے ہیں تو ان لوگوں نے اعزاز اور مرتبہ حاصل کرنے کی آرزو میں نہایت شوق سے علم کی طلب میں توجہ کی پھر تو فقہاء مطلوب ہونے کے طالب ہو گئے اور سلاطین کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے جس قدر معزز تھے بعد میں ان کی طرف التفات کرنے سے اسی قدر ذلیل ہو گئے مگر جس کو خدا نے توفیق دی وہ اس بخلت سے بچا رہا اور ان لوگوں سے پہلے لوگ علم کلام میں کتابیں تصنیف کر چکے تھے

الی مذاہب اصحابہم فیقال فلان شافعی و فلان حنفی، وکان صاحب الحدیث ایضاً قد ینسب الی احدی المذاہب لکثرة موافقته له کالنسب والبیہقی ینسب ان الی الشافعی، فکان لا یتولی القضاء ولا الافتاء الا بمجتہد ولا یرسم الفقیہ الا بمجتہد، ثم بعد هذه القرون کان ناس اخرین ذهبوا یمیناً و شمالاً، وحدث فیہم امور، منها الجدل والخلاف، فی علم الفقہ وتفصیلہ علی ما ذکرہ الغزالی انہ لما انقرض عہد الخلفاء الراشدین الہدییین افضت الخلافة الی قوم تولوها بخیر استحقاق ولا استقلال یعلم الفتاوی والاحکام، فاضطروا الی الاستعانة بالفقہاء والی استصحابہم فی جمیع احوالہم، وقد کان بقی من العلماء من ہو مستقر علی الطراز الاول وملازم صفو الدین فکانوا اذا طلبوا ہربوا واعرضوا فرای اہل تلك الاعصار عز العلماء واقبال الاثمة علیہم مع اعراضہم فاشربوا بطلب العلم توصلاً الی نیل العز ودرک الحیاة، فاصبر الفقہاء بعد ان کانوا مطلوبین طالین، و بعد ان کانوا اعزۃ بالاعراض عن السلاطین اذلة بالاقبال علیہم الا من وفقہ اللہ، وقد کان من قبلہم قد صنف ناس فی علم الکلام واکثروا

القال والقیل والایراد والجواب و
 تمہید طریق الجدل، فوقہ ذلک
 منهم بموقع من قبل ان کان من
 الصدور والبلوک من مالت نفسہ
 الی المناظرۃ فی الفقہ و بیان الاولی
 من مذهب الشافعی وای حنیفۃ
 رحمہ اللہ فاترک الناس الکلام وفتی
 العلم و اقبلوا علی المسائل الخلافۃ
 بین الشافعی وای حنیفۃ رحمہ اللہ
 علی الخصوص و تساہلوا فی الخلاف
 مع مالک و سفیان و احمد بن حنبل
 و غیرہم و زعموا ان اغراضہم استنباط
 دقائق الشرع و تقریر علل المذہب
 تمہید اصول الفتاوی و اکثر وافیہا
 التصانیف و الاستنباطات و رتبوا
 فیہا انواع المجاہلات و التصنیفات
 ہم مستترون علیہ الی الان لسننا
 نددی ما الذی قدر اللہ تعالیٰ فیہا
 بعدہا من الاعصار و انتہی حاصلہ
 و منها انہم اطمانوا بالتقلید و دب
 التقلید فی صدورہم و دبیب النیل و
 ہم لا یشعرون، و کان سبب ذلک
 تراحم الفقہاء و مجاہدہم فیما بینہم
 فانہم لما وقعت فیہم المزاہمتہ فی
 الفتوی کان کل من افقی بشئ نوقض
 فی فتواہ ورد علیہ فلم یقطع الکلام
 الا بسیر الی تصریح رجل من
 المتقدمین فی المسالۃ، و ایضا
 جور القضاۃ فان القضاۃ لم یجاد

اور اس فن میں بہت قیل و قال کرچکے تھے اور اعتراضات
 و جوابات اور مقابلہ و جدل کا طریقہ بیان کرچکے تھے پس
 اس علم نے ان کے دلوں میں اس وقت تک قرار پایا
 جب تک وززار اور سلاطین کی طبیعتیں فقہ میں مناظرہ
 کی جانب اور مذہب شافعی و ابو حنیفہ میں اولویت
 ظاہر ہونے کی طرف مائل نہ ہوئیں، بعد میں لوگوں
 نے علم کلام اور علمی فنون کو ترک کر دیا اور بالخصوص
 امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اختلافی مسائل کی طرف
 متوجہ ہو گئے اور جو اختلافات امام مالک، سفیان اور
 احمد بن حنبل وغیرہم کے ساتھ تھے ان میں تساہل کیا
 اور یہ لوگ سمجھے کہ اس چھان بین سے ان کی غرض
 شریعت کے دقیق مسائل کا مستنبط کرنا اور مذہب
 کی علتوں کا بیان کرنا اور اصول فتاویٰ کی تمہید ہے
 انہوں نے ان اختلافات میں تصانیف اور استنباطات
 بکثرت کیں، اور کئی قسم کے مجادلوں اور تصانیف کو
 انہوں نے مرتب کیا اور وہ اب تک اسی میں برابر مصروف
 ہیں ہم نہیں جانتے کہ آئندہ زمانوں میں خدا تعالیٰ
 نے کیا مقدر کر رکھا ہے، انتہی حاصلہ۔

از آنجملہ یہ کہ ان کو تقلید پر پورا اطمینان ہو گیا
 اور آہستہ آہستہ تقلید ان کے سینوں میں
 سرایت کرتی گئی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اس تقلید
 کا سبب فقہاء کا باہم مجادلہ اور مزاحمت ہے،
 کیونکہ جب ان میں فتویٰ دینے میں مزاحمت واقع
 ہوئی تو جو شخص فتویٰ دیتا تھا فوراً اس کے
 فتوے پر اعتراض کئے جاتے تھے اور اس کا
 رد کیا جاتا تھا، پس سخن کا سلسلہ اس مسئلہ کے
 بارے میں متقدمین سے کسی شخص کے مصرح قول پر ختم
 ہوتا تھا،

اور نیز تقلید کا ایک سبب قاضیوں کا ظلم تھا کیونکہ

جب اکثر قاضیوں کی طبیعت میں ظلم آگیا اور ان میں امانت نہ رہی تو ان کے فیصلے جب ہی مقبول سمجھے جاتے تھے کہ عام لوگوں کو ان میں اشتیاق باہمی نہ ہے اور ان کا پہلے سے کوئی قائل بھی ہو،

اور نیز ایک سبب یہ تھا کہ حکام جاہل تھے اور لوگ ایسے لوگوں سے فتویٰ لیتے تھے جن کو نہ علم حدیث حاصل تھا اور نہ وہ تخریج کے طریقہ سے واقف تھے جیسا کہ اکثر متاخرین کی ظاہری حالت تم دیکھتے ہو ابن ہمام وغیرہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، اس زمانہ میں غیر مجتہد کو بھی فقیہ کہنے لگے تھے،

از الجملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہر فن کی باریک بینی کی طرف متوجہ ہو گئے، پس ان میں سے بعض نے خیال کیا کہ وہ علم اسماء الرجال کی بنیاد مستحکم کر رہے ہیں اور جرح و تعدیل کے مرتبوں کو معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے قایم اور جدید تاریخ کی طرف توجہ کی اور بعض نے نادر اور غریب خبروں میں تفتیش شروع کی خواہ وہ خبریں موضوع کے درجہ کی ہوں، اور بعض نے اصول فقہ کے متعلق زیادہ گفتگو کی اور ہر ایک نے اپنے اپنے اصحاب کے لئے مناظرہ کے اصول مستنبط کئے پس ان کو مقابل پر پیش کیا اور نہایت درجہ اعتراضات کئے اور ان کے جوابات دیئے اور نہایت درجہ چھان بین کی، ہر امر کی تعریف و تقسیم کی، پس کبھی طول کلام کیا اور کبھی اختصار کیا، بعض نے اس میں یہ روش اختیار کی کہ مسائل کی ایسی مستبعد صورتیں فرض کیں جو اس قابل تھیں کہ کوئی عاقل ان کے درپے نہ ہو اور محرجین اور ان سے بھی کمتر لوگوں کے کلام سے ایسے عموماً اور ایمارات تفتیش شروع کی جن کا سننا نہ عالم پسند کرتا ہے اور نہ جاہل،

اس جہل و مخالفت اور تعمق کا ضرر اس فتنہ اولیٰ کے قریب قریب تھا جب لوگوں نے ملک میں فساد برپا کئے تھے

اکثرہم ولم یکنوا امناء لم یقبل منهم الا ما لا یریب العامة فیه فا یكون شیئاً قد قیل من قبل، وایضاً جہل رؤس الناس واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث ولا بطریق التخریج کما تری ذلک ظاہراً فی اکثر المتأخرین، وقد نبہ علیہ ابن الہمام وغیرہ، وفی ذلک الوقت یسعی غیر المجتہد فقیہاً، ومنہا ان اقبل اکثرہم علی التعقیقات فی کل فن فمنہم من زعم انه یؤسس علم اسماء الرجال ومعرفۃ مراتب الجرح والتعدیل ثم یرجع من ذلک الی التاریخ قدیمہ وحديثہ، ومنہم من تفحص عن نوادر الاخبار وغرائبہا وان دخلت فی حد الموضوع، ومنہم من کثر القیل والقال فی اصول الفقہ واستنبط کل لامحابة قواعد حدیثیہ فادرد فاستقصی واجاب وتقصى وعرف وقسم فخر طول الکلام تارة وتارة اخرى اختصاراً ومنہم من ذهب الی هذا بفرض الصور المستبعدۃ التي من حقہا ان لا يتعرض لها عاقل وبفحص الجموع والایمات من کلام المخرجین فمن دونہم من لا یرتضی استماعہ عالم ولا جاہل، وفتنة هذا الجدل والخلاف والتعقق قریبة من الفتنة الاولى حین تشاجروا فی السلك

اور ہر شخص نے اپنے اپنے ساتھی کی امداد کی تھی، پس جس طرح اس فتنہ و فساد سے انجام کار ظالم حکومت قائم ہو گئی اور نہایت سخت اور تاریک واقعات پیش آئے اسی طرح اس جدل و اختلاف سے جہالت، اختلاط، شکوک اور ادھام پیدا ہو گئے جن سے نجات کی امید نہیں ان کے بعد صرف تقلید کے زمانے پیدا ہوتے گئے لوگوں کو حق و باطل میں محاصرت اور استنباط میں کچھ تمیز نہ رہی ختمیہ اس زمانہ میں اس شخص کا نام ہو گیا جو بڑا بکواسی اور زبان دراز ہو، جو فقہاء کے قوی و ضعیف اقوال بغیر امتیاز کے حفظ کرے اور منہ زوری سے ان کو بیان کرتا جائے اور محدث اس شخص کا نام ہو گیا جو صحیح، سقیم حدیثیں شمار کرے اور قصہ گو یوں کی طرح زبان زوری سے بیان کرتا جائے، میں یہ بات کلیۃً سب کی نسبت نہیں کہتا ہوں کیونکہ ہندوگان الہی میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہوا کرتی ہے جن کو کوئی رسوا کرنے والا مضرت نہیں پہنچا سکتا اور وہ خدا کی زمین میں اس کی طرف سے محبت ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد جو زمانہ آتا گیا اس میں فتنہ اور تقلید کی زیادتی ہی ہوتی گئی اور لوگوں کے دلوں سے امانت دور ہوتی گئی حتیٰ کہ امور دین میں غرض کرنا انہوں نے ترک کر دیا اور یہ کہہ کر مطمئن ہو گئے ”ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک جماعت پر متفق پایا ہے ہم انہیں کے فتاویٰ کے پیرو ہیں، اور خدا تعالیٰ ہی سے شکایت ہے اور اسی سے طلب اعانت ہے، اسی کا سہارا ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔“

فصل

اس مقام کے مناسب یہ ہے کہ ان مسائل پر لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ جن کے صحراؤں میں انہیں بھٹک گئے، قدم لغزش کھا گئے

وانتصر کل رجل لصاحبه فكبا اعقبك تلك ملكا عضوضا و وقائع صباء عمياء فكذا لك اعقبك هذه جهلا واختلاطا وشكوكا ووهبا ما لها من ارجاء فنشأت بعد هم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من الباطل ولا الحيدل عن الاستنباط فالفقيه يومئذ هو الثرثار المتشقي الذي حفظ اقوال الفقهاء قويا و ضعیفها من غیر تمییز و سردھا بشقشقة شدقیه والمحدث من حد الاحادیث صحیحها و سقیمها و هذا کما هذا الاسناد بقوة الحیة، ولا اقول ذلك کلیاً مطراً فان لله طائفة من عباده لا یضرهم من خذلهم وهم رحمة الله فی ارضه وان قلوا، ولم یات قرن بعد ذلك الا وهو اکثر فتنه و اوفر تقلیدا واشد انتزاعا للامانة من صدور الرجال حتی اطمأنوا بترك الخوض فی امر الدین و بان یة ولوا انا و حذنا ابا، نأ علی امة و انا علی اننا هم مقتدون، والی الله المشتكى و هو المستعان وبه الثقة و علیه التکلان

فصل

ومما یناسب هذا المقام التنبیه علی مسائل ضلت فی بوادیهما الا فرها م، و ضلت الا قلام

اور قلموں نے کج روی کی،

ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذاہب اربعہ جو مدون ہو چکے ہیں اور تحریر میں آچکے ہیں تمام امت یا وہ لوگ جو اس امت میں قابل اعتبار ہیں سب اس زمانہ میں ان کی تقلید کے جائز اور درست ہونے پر متفق ہیں اور اس تقلید میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو مخفی نہیں ہیں خاص کر اس زمانہ میں جس میں لوگ نہایت ہی پست ہمت ہو گئے ہیں اور ان کے قلوب خواہش نفسانی سے پُر ہو گئے اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر ناز کرنے لگا، پس ابن حزم نے جو کہا ہے کہ تقلید حرام ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا دلیل کسی کے قول کو اختیار کرے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”انہیں امور کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کئے گئے ہیں اور خدا کے علاوہ اور مقررین کا اتباع نہ کرو“ نیز خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”جب مشرکین سے کہا جاتا ہے ان احکام کی پیروی کرو جو خدا تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں تو وہ کہتے ہیں: ہم تو انہیں چیزوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے“ اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے انکی مدح میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ”میرے ان بندوں کو تو شجری سنا دو جو بات کو سنتے ہیں اور جو سبک اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو خدا نے ہدایت کی ہو اور وہی عقل والے ہیں“ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”اگر تم کسی بات میں نزاع کرو تو اس کو خدا اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو“ پس خدا تعالیٰ نے نزاع کے وقت ہجرت قرآن و حدیث کے کسی کی طرف متوجہ ہونے کو جائز نہیں کیا ہے اور اس آیت کے ذریعہ تنازع کے وقت کسی شخص کے قول کی طرف رجوع کرنا حرام کر دیا اس لئے کہ وہ قول قرآن و حدیث کے غیر ہے اور تمام صحابہ، تمام تابعین،

وطعت الاقلام، منها ان هذا المذهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يحصى لا سيما في هذه الايام التي قصرت فيها الهمة جدا واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذي رأى برأيه فما ذهب اليه ابن حزم حيث قال بالتقليد حرام ولا يحل لاحد ان يأخذ قول احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء وقوله تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما افينا عليه اباءنا وقال ما دحا لمن لم يقلد فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وا اولئك هم اولوا الالباب، و قال تعالى فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلم يجر الله تعالى الرد عند التنازع الى احد دون القرآن والسنة، وحرر بذلك الرد عند التنازع الى قول قائل لانه غير القرآن والسنة، وقد هم اجماع الصحابة كلهم وولهم عن اخرهم واجماع التابعين وولهم

اور تمام نتیجہ تابعین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرنا خواہ وہ اس کے زمانہ کا ہو یا سابق لوگوں میں سے ہو، اور اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا ممنوع ہے پس جو شخص امام ابوحنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد رضی اللہ عنہم کے تمام اقوال کی پیروی کرے اور ان میں سے یا ان کے علاوہ میں سے اپنے مقتدا کے قول کے سوا کسی دوسرے کی بات کی پیروی نہ کرے اور قرآن و سنت کے احکام پر اعتماد نہ کرے جب تک کہ وہ ان کو کسی خاص شخص کے قول کی جانب نہ پھیرے تو ایسا شخص خوب سمجھ لے کہ اس نے یقیناً بلاشبہ اول سے آخر تک تمام امت کی مخالفت کی ہے اور وہ کسی سلف کو اور تینوں مبارک زمانوں میں سے کسی شخص کو اپنے ہمراہ نہ پائے گا، پس تحقیق ایسے شخص نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مومنین کا نہیں ہے، ہم ایسی حالت سے خدا کی پناہ لیتے ہیں۔

اور نیز ان تمام فقہاء نے غیر سلف کی تقلید سے منع کیا ہے پس ایسا شخص جو ان کی تقلید کرتا ہے وہ ان کے بھی خلاف ہے، اور نیز وہ کون شخص ہے جس نے ان لوگوں میں سے کسی کی تقلید کو یا ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کو حضرت عمر بن الخطاب یا حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عباس یا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کی تقلید سے اولیٰ قرار دیا ہو، پس اگر تقلید جائز ہوتی تو ان صحابہ میں سے ہر شخص بہ نسبت دوسروں کے مقتدا ہونے کے زیادہ قابل ہے، انتہی۔

ابن حزم کہ، یہ تقریر اس شخص کے حق میں پوری ہو سکتی

عن ائمتہم واجماع تابعی التابعین
اولہم عن ائمتہم علی الامتناع، والمنع
من ان یقصد منهم احد الی قول انسان
منہم او من قبلہم فی اخذہ کلہ
فلیعلم من اخذ بجمیع اقوال ابوحنیفہ
او جمیع اقوال مالک او جمیع اقوال
الشافعی او جمیع اقوال احمد رضی اللہ
عنہم ولم یترك قول من اتبع متہم
او من غیرہم الی قول غیرہ، ولم
یعتد علی ما جاء فی القرآن والسنة
غیر صارف ذلك الی قول انسان بعینہ
انہ قد خالف اجماع الامة کلہا
اولہا عن آخرہا بیقین لا اشکال
فیہ وانہ لا یجد لنفسہ سلفاً ولا
انساناً فی جمیع الاعصار المعصودۃ
الثلاثة فقد اتبع غیر سبیل
المؤمنین نعوذ باللہ من ہذہ
السنزلۃ، وایضاً فان هؤلاء الفقہاء
کلہم قد نہو عن تقلید غیرہم فقد
خالفہم من قلدہم، وایضاً فما
الذی جعل رجلاً من هؤلاء او من
غیرہم اولیٰ ان یقلد من عمر بن
الخطاب او علی بن ابی طالب او ابن
مسعود او ابن عمر او ابن عباس او
عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم
فلوساغ التقلید لکان کل واحد من
هؤلاء احق ان یتبع من غیرہ انتہی،
انما یتبع فیمن لہ ضرب من
الاجتہاد ولو فی مسالۃ واحد فیمن

یہ تمام باتیں کہیں نہ تو ہو سکتی ہیں

اور اس شخص کے حق میں ہو سکتی ہے جو صاف طور پر جانتا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں امر کا حکم فرمایا ہے اور فلاں امر سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے یا تو اس وجہ سے کہ وہ اس مسئلہ میں احادیث کا اور مخالف و موافق کے اقوال کا تتبع کرتا ہے اور وہ کوئی ناسخ نہیں پاتا، اور یا اس وجہ سے کہ وہ متبحر علماء کی ایک کثیر جماعت کو اس پر عمل کرتے ہوئے پاتا ہے اور اس کے مخالف کو دیکھتا ہے کہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس یا استنباط وغیرہ سے استدلال کرتا ہے پس ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کا سبب بجز نفاق خفی اور حماقت جلی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اسی شے کی طرف شیخ عزالدین ابن عبد السلام نے اشارہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں نہایت تعجب کی بات ہے کہ فقہاء مقلدین میں سے بعض اپنے امام کے ضعف ماخذ سے واقف ہوتا ہے کیونکہ اس کے ضعف کو دفع کرنے والی کوئی شے نہیں ملتی اس کے باوجود وہ اپنے امام کی تقلید ہی کرتا ہے اور اپنے امام کی تقلید سے وابستگی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے مذہب کو ترک کر دیتا ہے جس پر قرآن و حدیث اور صحیح قیاسات کی شہادت ملتی ہے بلکہ ظاہر قرآن و حدیث کو رد کرنے کے لئے مختلف حیلے کرتا ہے اور اپنے مقتدا کی حمایت میں ان میں بعید و باطل تاویلیں کرتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ سے بغیر کسی قید مذہب کے اور سائلین پر بغیر کسی ملامت کے جس عالم نے بھی ملاقات ہو گئی اس سے مسئلے دریافت کرتے رہے یہاں تک کہ ان مذاہب اور متعصب مقلدین کا ظہور ہوا، پس تحقیق ان میں سے ہر شخص اپنے امام کا مقلد بن کر اس کے قول کی ایسی پیروی کرتا ہے گویا وہ نبی مرسل ہے،

ظہر علیہ ظہوراً بیناً ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بکذا ونہی عن کذا وانہ لیس بمنسوخ اما بان یتبع الاحادیث واقوال المخالف والموافق فی المسألة فلا یجد لها نسخاً او بان یری جملاً غفیراً من المتبحرین فی العلم ینہون الیہ ویری المخالف لہ لا یحتج الا بقیاس او استنباط او نحو ذلک فحینئذ لا سبب لمخالفت حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نفاق خفی او حق جلی وهذا هو الذی اشار الیہ الشیخ عزالدین بن عبد السلام حیث قال ومن العجب العجیب ان الفقهاء المقلدین یقف احدہم علی ضعف ماخذ امامہ بحیث لا یجد لضعفه مدافعاً وهو مع ذلک یقلد فیہ ویترک من شہد الكتاب و السنة والا قیسة الصحیحة لمدحہم جہوداً علی تقلید امامہ بل یتخیل لدفع ظاہر الكتاب والسنة ویتاولہا بالتأویلات البعیدة الباطلة نضالاً عن مقلدہ، وقال لم یزل الناس یسألون من اتفق من العلماء من غیر تقیید لمدحہم ولا انکار علی احد من السائلین الی ان ظہرت ہذا المذاہب و متعصبوہا من المقلدین فان احدہم یتبع امامہ مع بعد مذہبہ عن الادلة مقلداً لہ فیما قال کانه نبی ارسل، وهذا

باوجودیکہ اس کا مذہب دلائل سے بہت بعید ہے، ایسا کرنا حق اور صواب سے دور ہٹنا ہے جس کو کوئی عقلمند پسند نہیں کرتا، امام ابو شامہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا فقہ میں شغل ہو اس کو یہی مناسب ہے کہ کسی ایک امام کے مذہب کا پابند نہ ہو اور ہر مسئلہ میں اسی امر کی صحت پر اعتقاد رکھے جو دلائل کتاب اور سنت محکمہ سے زیادہ قریب ہو، اور اس کے لئے یہ امر سہل ہے جبکہ اس نے سابقہ اہم علوم کو منضبط کر لیا ہو، اور اس کو چاہئے کہ تعصب کے اور متاخرین کے طرق اختلافات میں غور کرنے سے اجتناب کرے کیونکہ یہ امور وقت کو ضائع کرتے ہیں اور صاف طبیعتوں کو مکدر کرتے ہیں، امام شافعیؒ سے بہر روایت صحیح منقول ہے کہ انہوں نے اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع فرمایا ہے، امام شافعی کے صاحب ابام ہزنی اپنے مختصر کے شروع میں فرماتے ہیں:۔ اس کتاب میں میں نے امام شافعی کے علم اور ان کے اقوال کے معانی کو مختصر بیان کیا ہے تاکہ ان کو اس شخص کے ذہن کے قریب کر دوں جو ان کے معلوم کرنے کا قصد کرتا ہو، اور میں اس کو یہ بھی بتلا دوں کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید سے منع فرمایا ہے تاکہ آدمی اپنے دین کے لئے ان کے قول میں غور کرے اور اپنے نفس کیلئے احتیاط کرے، یعنی میں اس شخص کو جو امام شافعی کے علم کو حاصل کرنے کا قصد کرے یہ بتاتا ہوں کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید سے منع فرمادیا ہے، انتہی۔ اور نیز ابن حزم کا قول اس شخص کے حق میں درست ہو سکتا ہے جو عامی ہو اور کسی خاص فقیہ کی تقلید یہ سمجھ کر کرتا ہو کہ ایسے شخص سے خطا کا ہونا ناممکن ہو اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اپنے دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کے خلاف دلیل ظاہر ہونے پر بھی میں اس کی تقلید کو ترک نہیں کروں گا، اسی کے متعلق امام ترمذی نے عدی بن حاتم سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ”یہود اور نصاریٰ نے اپنی علماء اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب قرار دے لیا تھا“

ثانی عن الحق وبعد عن الصواب لیرضی
 یہ احد من اولی الالباب، وقال الامام
 ابو شامہ ینبغی لمن یشغل بالفقہ
 ان لا یقتصر علی مذہب امام ویعتقد
 فی کل مسألة صحة ما کان اقرب الی
 دلالة الكتاب والسنة المحکمة، و
 ذلك سهل علیہ اذا کان اتقن معظم
 العلوم المتقدمه، ولیجتنب التعصب
 والنظر فی طرائق الخلاف المتاخرة،
 فانها مضیعة للزمان ولصفوة مکدر
 فقد حم عن الشافعی انه نهی عن
 تقلیدہ وتقلید غیرہ، قال
 صاحبہ المزنی فی اول مختصرہ اختصر
 هذا من علم الشافعی ومن معنی
 قوله لا قریہ علی من اراد مع اعلامیہ
 نهیہ عن تقلیدہ وتقلید غیرہ
 لیظرفیہ لدینہ ویحتاط لنفسہ،
 ای مع اعلامی من اراد علم الشافعی
 نہی الشافعی عن تقلیدہ وتقلید
 غیرہ انتہی، وقیم یكون عامیا و
 یقلد رجلا من الفقهاء بعینہ یری
 انه یمتنع من مثله الخطأ، وان ما
 قاله هو الصواب البتہ، واضر فی
 قلبه ان لا یترك تقلیدہ، وان ظہر
 الدلیل علی خلافہ، وذلك ما رواه
 الترمذی عن عدی بن حاتم انه قال
 سمعتہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم یقرأ التخذ والحبارہم ورہبانہم
 اربابا من دون اللہ قال انہم لم

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ کسی چیز کو ان کے لئے حلال کہہ دیا کرتے تھے تو وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے اور جب وہ کسی چیز کو ان کے لئے حرام قرار دیدیا کرتے تو وہ بھی اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔

اور نیز اس شخص کے حق میں یہ قول درست ہو سکتا ہے جو یہ جائز نہیں سمجھتا کہ کوئی حنفی مثلاً کسی شافعی فقیہ سے فتویٰ دریافت کرے یا اس کے برعکس ہو، اور یہ بھی جائز نہیں سمجھتا کہ حنفی مثلاً کسی شافعی امام کی اقتدا کرے کیونکہ ایسا خیال قرون اولیٰ کے اجماع اور صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے، اور ابن حزم کا قول اس شخص کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے جو محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطیع ہے اور اسی چیز کو وہ حلال یا حرام سمجھتا ہے جس کو اللہ و رسول نے حلال یا حرام کیا ہے، لیکن جبکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول معلوم نہیں تھا اور نہ مختلف حدیثوں کے جمع کرنے کا طریق اس کو معلوم تھا اور نہ ہی آپ کے کلام سے وہ کوئی امر مستنبط کر سکتا تھا تو اس نے کسی رہنما عالم کی پیروی کی، یہ سمجھ کر کہ وہ اپنے قول میں درست ہے اور یہ ظاہر سنت رسول کا نتیجہ ہو کر فتویٰ دیتا ہے پس اگر وہ عالم اس کے اس گمان کے خلاف معلوم ہوا تو اس نے فوراً بغیر اصرار و جدال کے اسکے قول کو ترک کر دیا پس ایسے شخص کو کوئی کیسے برا کہہ سکتا ہے باوجودیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے فتویٰ دینے اور فتویٰ لینے کا سلسلہ مسلمانوں میں برابر رہا ہے اور اس کے بعد کہ اس کا مقصد وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ ایک ہی سے مسئلے پوچھا کرے یا کبھی اس سے دریافت کر لیا کرے اور کبھی کسی دوسرے سے،

اور کس طرح کوئی برا کہہ سکتا ہے حالانکہ ہم کسی فقیہ پر یہ ایمان نہیں لائے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ کو بطور وحی اس پر نازل کیا،

يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا إِذَا أَحَلَّ لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ وَإِذَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَمُوهُ، وَفِي مَن لَّا يَجُوزُ أَن لَّا يَسْتَفْتِيَ الْحَنَفِيُّ مِثْلًا فَقِيهًا شَافِعِيًّا وَبِالْعَكْسِ، وَلَا يَجُوزُ أَن يَقْتَدِيَ الْحَنَفِيُّ بِأَمَّا مَالِ الشَّافِعِيِّ مِثْلًا، فَإِنَّ هَذَا قَدْ خَالَفَ أَجْمَاعَ الْقُرُونِ الْأُولَى وَنَاقَضَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ، وَلَيْسَ مَحَلُّهُ فِي مَن لَّا يَدِينُ إِلَّا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَقِدُ حَلَالًا إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا حَرَامًا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكِن لِّمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِطَرِيقِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبُخْتَلَفَاتِ مِنْ كَلَامِهِ وَلَا بِطَرِيقِ الْأَسْتِنْبَاطِ مِنْ كَلَامِهِ اتَّبَعَ عَالِمًا رَاشِدًا عَلَى أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيمَا يَقُولُ وَيَفْتِي ظَاهِرًا مُتَّبِعٌ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ خَالَفَ مَا يَظُنُّهُ أَقْلَعُ مِنْ سَاعَتِهِ مِنْ خَيْرِ جِدَالٍ وَلَا أَصْرَاسٍ، فَهَذَا كَيْفَ يَنْكَرُهُ أَحَدٌ مَعَ أَنَّ الْأَسْتِفْتَاءَ وَالْإِقْتَاءَ لَمْ يَزَلْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَسْتَفْتِيَ هَذَا دَاعِيًا أَوْ يَسْتَفْتِيَ هَذَا حِينًا وَذَلِكَ حِينًا بَعْدَ أَن يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَكَيْفَ لَا وَلَمْ يَنْوَ مِنْهُ بِفَقِيهِهٖ أَيًّا كَانَ إِنَّهُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ

اور خدا نے اس کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے اور وہ بالکل معصوم ہے، پس اگر ہم کسی فقیہ کی تقلید کرتے ہیں تو یہی سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے اور اس کا قول یا تو قرآن و حدیث کا صریح حکم ہے یا اس نے کسی طریق استنباط سے قرآن و حدیث سے اپنے قول کو مستنبط کیا ہے یا اس نے قرآن سے یہ معلوم کیا ہے کہ شارع نے فلاں صورت میں جو حکم دیا ہے وہ حکم فلاں علت کی وجہ سے ہے اور علت حکم کی معرفت کا اس کو خوب یقین ہو گیا تھا اس واسطے اس نے منصوص پر غیر منصوص کو قیاس کر لیا، گویا وہ فقیہ یہ کہتا ہے کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں یہ حکم پایا جائے گا، اور مقیس بھی اس عموم میں داخل ہے اس واسطے یہ قول بھی گویا اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہے، لیکن اس کے طریق میں امور ظنی شامل ہیں، اور اگر یہ اعتقاد نہ ہوتا تو مؤمن کسی مجتہد کی پیروی نہ کرتا، پس اگر ہم کو رسول معصوم کی حدیث بہ سند صحیح معلوم ہو جائے جن کی اطاعت خدا نے ہم پر فرض کی ہے اور وہ حدیث اس مجتہد کے مذہب کے خلاف ہے اور اس حدیث کو ترک کر کے اس تخمینی بات کا ہم اتباع کریں تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے اور جس روز رب العالمین کے سامنے لوگ حاضر ہوں گے تو ہمارا کیا عذر ہو سکتا ہے،

ان مسائل مشککہ میں سے ایک امر یہ ہے کہ کلام فقہاء پر تخریج کرنا اور لفظ حدیث کا تتبع کرنا ان دونوں میں سے ہر ایک کیلئے دین میں مضبوط اصل ہے، ہر زمانہ میں علماء محققین ان دونوں پر عمل کرتے رہے ہیں پس انہیں سے بعض تخریج کی جانب زیادہ اور لفظ حدیث کے تتبع کی طرف کم التفات کرتے ہیں، اور بعض

الفقہ و فرض علینا طاعته و اتہ معصوم، فان اقتدینا بواحد منهم فلذلك احسنا بآئہ عالم بکتاب اللہ و سنۃ رسولہ، فلا یخلو قولہ اما ان یکون من صریح الکتاب و السنۃ او مستنبطاً عنہما بنحو من الاستنباط او عرف بالقرائن ان الحکم فی صورۃ ما منوطۃ بعلة کذا و اطمان قلبہ بتلك المعرفۃ ففاس غیر المنصوص علی المنصوص، فکانہ یقول ظننت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلما وجدت هذه العلة فالحکم ثمة مکذا و المقیس مندرج فی هذا العموم، فهذا ایضاً معزی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و لکن فی طریقہ ظنون، و لولا ذلك لما قلد مؤمن بمجتہد، فان بلغنا حدیث من الرسول المعصوم الذی فرض اللہ علینا طاعته بسند صالح یدل علی خلاف مذہبہ و ترکنا حدیثہ و اتبعنا ذلك التخبین فمن اظلم منا و ما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین،

و منها ان التخریج علی کلام الفقہاء و تتبع لفظ الحدیث لکل منہما اصل اصیل فی الدین، و لم یزل المحققون من العلماء فی کل عصر یاخذون بہما، فمنہم من یقل من ذوا یکثر من ذاک، و منهم من یکثر من ذاک و

تخریج کی طرف کم اور ترجیح کی جانب زیادہ اہتمام کرتے ہیں اس واسطے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی بالکل ترک کر دیا جائے جیسا کہ فریقین کے عام لوگ کرتے ہیں بلکہ خالص حق یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ مطابق کرنا چاہئے اور ایک کی خرابی دوسرے سے دور کرنا چاہئے، اور امام حسن بصری کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارا طریقہ افراط، تفریط کے درمیان ہے، پس جو شخص اہل حدیث سے ہو اس کو مناسب ہے کہ اپنے اختیار کردہ قول اور مذہب کو تابعین میں سے مجتہدین کی رائے پر پیش کرے اور جو اہل تخریج سے ہو اس کو مناسب ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے صریح اور صحیح احادیث کی مخالفت سے بچ سکے، اور جس امر میں حدیث یا کوئی اثر وارد ہو وہاں حتی المقدور اپنی رائے سے نہ کہے، اور محدث کو مناسب نہیں ہے کہ ان قواعد میں زیادہ تعمق کرے جو ارباب حدیث نے مستحکم کئے ہیں اور شارع نے ان کی تصریح نہیں کی چھو تاکہ اس وجہ سے وہ محدث کسی حدیث یا صحیح قیاس کو رد کر دے جیسے ان حدیثوں کو رد کر دے جنہیں ارسال یا انقطاع کا ادنیٰ شائبہ ہے جیسے ابن حزم نے لکھا ہے، انہوں نے تحریم معارف کی حدیث کو اس وجہ سے رد کر دیا کہ بخاری کی روایت میں انقطاع کا شائبہ تھا حالانکہ وہ حدیث فی نفسه متصل اور صحیح ہے کیونکہ ایسے امور کی طرف تعارض کیوں متوجع کیا جاتا ہے، اور جیسے محدثین کا قول ہے کہ فلاں شخص فلاں شخص کی حدیث کا زیادہ حافظ ہے اس وجہ سے محدثین اس شخص کی حدیث کو دوسرے کی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں گو کہ دوسرے کی حدیث میں ترجیح کی ہزار وجہیں ہوں اور روایت بالمعنی کے وقت اکثر روایت کرنے والے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اصل معنی ادا ہو جائیں، وہ ان اعتبارات کا کچھ لحاظ نہیں کرتے تھے جن کو عربیت میں غور کرنیوالے جانتے ہیں

يقول من ذاك، فلا ينبغي ان يهمل امر واحد منهما بالبرة كما يفعله عامة الفريقين، وانما الحق البحث ان يطابق احدهما بالآخر وان يجبر خلل كل بالآخر، وذلك قول الحسن البصري سنتكم والله الذي لا اله الا هو، بينهما بين الغالي والحافى فمن كان من اهل الحديث ينبغي ان يعرض ما اختاره، وذهب اليه على رأي المجتهدين من التابعين، ومن كان من اهل التخريج ينبغي له ان يجعل من السنن ما يحترزه من مخالفة الصحيح ومن القول برايه فيما فيه حديث او اشر بقدر الطاقة ولا ينبغي لمحدث ان يتعمق بالقواعد التي احكمها اصحابنا وليست مما نص عليه الشارع فيرد به حديثا او قيا سا صحيحا كرو ما فيه ادنى شائبة الارسال والانقطاع كما فعله ابن حزم، رد حديث تحريم المعازف لشائبة الانقطاع في رواية البخاري، على انه في نفسه متصل صحيح، فان مثله انما يصار اليه عند التعارض، وكقولهم فلان احفظ لحديث فلان من غيره، فيردون حديثه على حديث غيره لذلك، وان كان في الاخر الف وجع من البجبان وكان اهتماما مجهور الرواة عند الرواية بالمعنى براء وس المعاني دون الاعتبار التي يعرفها المتعقون

۳۱۷

من اهل العربية ، فاستدلا لهم بنحو
الفاء والواو وتقديم كلمة وتأخيرها
ونحو ذلك من التعديق ، وكثيرا ما يعبر
الراوى الاخر عن تلك القصة فيأتى
مكان ذلك الحرف بحرف آخر ، والحق
ان كل ما يأتى به الراوى فقطاهرة
انه كلام النبى صلى الله عليه وسلم
فان ظهر حديث آخر او دليل آخر
وجب المصير اليه ، ولا ينبغي الخروج
ان يخرج قولاً لا يفيد نفس كلام
اصحابه ولا يفهمه منه اهل العرف
والعلماء باللغة ويكون بناء على
تخريج مناط او حمل نظير المسألة
عليها مما يختلف فيه اهل الوجوه
وتتعارض الأراء ، ولو ان اصحاب سئلوا
عن تلك المسألة ربما يحصلوا النضير
على التظير لمانع ، وربما ذكروا علة
غير ما خرج هو وانما جاز التخرير
لانه فى الحقيقة من تقليد المجتهد
ولا يتم الا فيما يفهم من كلامه ، و
لا ينبغي ان يرد حديثاً او اشرافاً
عليه القوم لقاعدة استخرجها هو
او اصحابه كرد حديث البصرة وكاسق
سهم ذوى القرى ، فان رعاية
الحديث اوجب من رعاية تلك
القاعدة المخرجة والى هذا المعنى
اشار الشافعى حيث قال مهما قلت
من قول او اصلت من اصل قبل
عن رسول الله صلى الله عليه وآله

تو صحیح قول وہی ہے جو آل حضرت نے فرمایا،
اور ان مسائل مشککہ میں سے یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ
معلوم کرنے کے لئے قرآن و حدیث میں تتبع کرنے کے چند
مراتب ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کو بالفعل یا
بقوة قریبہ من الفعل اس قدر احکام کی معرفت حاصل ہو
جس سے اکثر واقعات میں مستفتین کا جواب دے سکے
اس طرح سے کہ اس کے جوابات اکثر ہوں ان مسائل سے
جن میں کہ وہ توقف کرتا ہے اور اس معرفت کو اجتہاد کہتے
ہیں، اور یہ استعداد کبھی تو روایات کے جمع کرنے میں
غور و فکر کرنے سے اور روایات شاذہ و نادرہ کا پورا تتبع
کرنے سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ احمد بن حنبل نے
اس طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو
مواقع کلام کی معرفت بھی حاصل ہو جو عاقل زبان دان کو
ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مختلفات کے جمع کرنے کا
طریق اور استدلال کی ترتیب وغیرہ بھی جانتا ہو جو
آثار سلف کے واقف کو ہوا کرتی ہے،

اور یہ استعداد کبھی اس طرح سے حاصل ہوتی ہے
کہ مشائخ فقہ میں سے کسی شیخ کے مذہب کے موافق
طریق تخریج کو خوب مستحکم کر لے اور اس کے ساتھ
احادیث و آثار کے کافی مجموعہ سے بھی واقف ہو جس
سے وہ یہ معلوم کر سکے کہ اس کا قول اجماع کے مخالف
نہیں ہے، اور یہ طریقہ اصحاب تخریج کا ہے،
اور اس نتیجہ کا اوسط درجہ جو انہی دو طریقوں سے
حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ قرآن و احادیث کا
اس قدر علم حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ بڑے
بڑے مسائل فقہیہ متفق علیہا ہیں مع ان کے تفصیلی دلائل
کے معلوم کر سکے، اور بعض مسائل اجتہادیہ کا
ان کے دلائل کے ذریعہ نہایت درجہ علم حاصل
ہو جائے اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دے سکے

وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله
صلی اللہ علیہ وسلم، ومنها ان تتبع
الكتاب والآثار لمعرفة الاحكام الشرعية
على مراتب اعلاها ان يحصل له من
معرفة الاحكام بالفعل او بالقوة
القریبة من الفعل ما يتمكن به من
جواب المستفتين في الوقائع غالباً
بحيث يكون جوابه اكثر مما يتوقف
فيه وتخص باسم الاجتهاد وهذا
الاستعداد يحصل تارة بالامعان في
جمع الروایات وتتبع الشاذة والقادة
منها كما اشار اليه احمد بن حنبل
مع ما لا ينفك منه العاقل العارف
باللغة من معرفة مواقع الكلام،
وصاحب العلم باثار السلف من
طريق الجمع بين المختلفات وترتيب
الاستدلالات ونحو ذلك وتارة
باحكام طرق التخریج على مذاهب
شیخ من مشايخ الفقه مع معرفة
جملة صالحة من السنن والآثار بحيث
يعلم ان قوله لا يخالف الاجماع، و
هذه طريقة اصحاب التخریج و
اوسطها من كلتا الطريقتين ان
يحصل له من معرفة القرآن والسنن
ما يتمكن به من معرفة دعوى
مسائل الفقه المجمع عليها بادلها
التفصيلية ويحصل له غاية العلم
ببعض المسائل الاجتهادية من ادلتها
وترجيح بعض الاقوال على بعض و

تخریجات کو پڑھ سکے اور صحیح و غلط کو سمجھ سکے گو اس کو
 اسباب حاصل نہ ہوں جو مجتہد مطلق کو حاصل ہوتے ہیں
 پس ایسے شخص کو دو مذہبوں میں غلط کر دینا جائز ہو جاتا ہے
 جبکہ ان دونوں کے دلائل کو خوب سمجھ لے اور یہ معلوم کر لے
 کہ اس کا قول ایسے امر میں نہیں ہے جس میں مجتہد کا اجتہاد
 نافذ نہیں ہوتا اور نہ اس میں قاضی کا فیصلہ مقبول ہوتا ہے،
 اور نہ اس میں مفتیوں کا فتویٰ جاری ہوتا ہے، اور ایسے
 شخص کو یہ بھی مجاز ہوتا ہے کہ بعض ان تخریجات کو ترک
 کر دے جن کو سابقین نے خارج کیا تھا جب ان کے
 صحیح نہ ہونے کا علم ہو جائے، اسی وجہ سے وہ علماء جو اجتہاد
 مطلق کے مدعی نہیں تھے ہمیشہ سے تصانیف کرتے رہے،
 ترتیب دیتے رہے، تخریج کرتے رہے اور ترجیح دیتے
 رہے، اور جبکہ جمہور کے نزدیک اجتہاد تجربی ہوتا ہے اور تخریج مستحضر
 ہوتی ہے اور مسائل میں مقصود گمان غالب کا حاصل کرنا ہے اور اسی
 گمان غالب پر تکلیف کا مدار ہے تو امور بالا میں سے کسی چیز
 کو بھی بعید نہیں سمجھا جاسکتا، اور جو لوگ اس سے کم تر درجہ
 کے ہیں ان کا مذہب ان مسائل میں جو کثیر الوقوع ہیں وہ ہے
 جو انہوں نے اپنے اصحاب، اپنے آباء، اور اپنے اہل شہر سے اخذ
 کیا ہے، ان مذاہب میں سے جن کا انہوں نے اتباع کیا ہے
 اور نادرسائل میں ان کا مذہب اپنے مفتیوں کے فتوے اور
 معاملات میں قاضی کے فیصلے ہیں، اور ہم نے متقدمین و
 متأخرین میں سے ہر مذہب کے علماء محققین کو اسی طریق پر
 پایا جو ائمہ مذاہب نے اسی کی اپنے اصحاب کو وصیت کی ہے،
 یواختی و جو اہر میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص میری دلیل کو نہ جانے
 اس کو مناسب نہیں ہے کہ میرے کلام سے فتویٰ دے
 اور جب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیتے
 تھے تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ نعمان ابن ثابت کی
 یعنی میری رائے ہے،

نقد التخریجات و معرفة الجید والزیف
 وان لم يتكامل له الادوات كما يتكامل
 للمجتهد المطلق فيجوز مثله ان يلفق
 من المذاهب ان اذا عرف دليلها و
 علم ان قوله ليس مما لا ينفذ فيه
 اجتهاد المجتهد ولا يقبل فيه قضاء
 القاضي ولا يجري فيه فتوى المفتي
 وان يترك بعض التخریجات التي
 سبق الناس اليها اذا عرف عدم
 صحتها ولهذا الميزان العلماء ممن
 لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون
 ويرتبون ويخرجون ويترجون، واذا
 كان الاجتهاد يتجزء عند الجمهور و
 التخریج يتجزء وانما المقصود تحصيل
 الظن وعليه مدار التكليف فيما الذي
 يستبعد من ذلك، واما دون ذلك
 من الناس فمذاهب فيها يرد عليه كثيرا
 ما اخذوا عن اصحابه و آباءه و اهل
 بلده من المذاهب المتبعة، وفي
 الوقت نادر فتاوى مفتيه، وفي
 القضاء ما يحكم القاضي، وعلى هذا
 وجدنا محققى العلماء من كل مذهب
 قديما وحديثا، وهو الذى وصى به
 ائمة المذاهب اصحابهم، وفي اليواقيت
 والجواهر انه روى عن ابى حنيفة رضي
 الله عنه انه كان يقول لا ينبغي
 لمن لم يعرف دليلي ان يفتي بكلامى
 وكان رضى الله عنه اذا افتى يقول
 هذا راي النعمان بن ثابت يعنى

اور جہاں تک ہم کو قدرت ہوئی اس میں یہ قول بہت اچھا ہے، اور جو شخص اس سے عمدہ کوئی اور قول پیش کرے تو وہی زیادہ درست ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کا کلام اختیار کرنے اور رد کرنے کے قابل ہے،

حاکم اور بیہقی نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میرا کلام حدیث کے مخالف دیکھو تو حدیث پر عمل کرنا اور میرے کلام کو دیوار پر مارنا، اور امام شافعی نے ایک روز امام مزنی سے فرمایا "اے ابراہیم! میری ہر بات میں تقلید نہ کرنا اور اپنے لئے اس میں غور کرنا کیونکہ یہ دین ہے،

اور امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا قول حجت نہیں ہو سکتا خواہ لوگ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اور نہ قیاس حجت ہے اور نہ کوئی اور شیء، اور اس مقام پر اللہ اور اس کے رسول کی طاعت ہی واجب التسليم ہے۔ اور امام احمد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو خدا اور رسول کے مقابلہ میں گفتگو کی اجازت نہیں، اور نیز امام احمد نے ایک شخص سے کہا کہ ہرگز میری تقلید نہ کرنا اور نہ ہرگز امام مالک کی اور نہ اوزاعی کی اور نہ نخعی کی اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا جہاں سے کتاب و سنت سے انہوں نے احکام اخذ کئے ہیں وہیں سے اخذ کرنا، اور کسی شخص کو فتویٰ نہیں دینا چاہئے جب تک کہ شرعی فتووں میں وہ علماء کے اقوال سے واقف نہ ہو اور ان کے مذاہب کو نہ جانتا ہو، پس اگر اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس پر

نفسہ و هو احسن ما قدرنا علیہ فمن جاء باحسن منه فهو اولی بالصواب، وکان الامام مالک رضی اللہ عنہ يقول ما من احد الا وهو ما خوذ من كلامه ومردود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وروی الحاکم والبیہقی عن الشافعی رضی اللہ عنہ انه کان يقول اذا صح الحدیث فهو مذہبی وفي رواية اذا رايت کلامی يخالف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا بکلامی الخاطئ وقال یوما للہزنی یا ابراہیم لا تقلدنی فی کل ما اقول وانظر فی ذلک لنفسک فانه دین، وکان رضی اللہ عنہ يقول لا حجة فی قول احد دون رسول اللہ علیہ وسلم وان کثروا ولا فی قیاس ولا فی شیء وما ثمر الا طاعة اللہ ورسولہ بالتسليم، وکان الامام احمد رضی اللہ عنہ يقول لیس لاحد مع اللہ ورسولہ کلام، وقال ایضا لرجل لا تقلدنی ولا تقلد ان مالک ولا الاوزاعی ولا النخعی ولا غیرہم وخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنة لا ینبغی لاحد ان یفتی الا ان یعرف اقوال العلباء فی الفتاوی الشرعیة و یعرف مذاہبہم فان سئل عن مسألة یعلم ان العلماء

ان علما کا اتفاق ہے جن کا مذہب قبول کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی دینا لقمہ نہیں ہے کہ وہ کہہ سنے کہ یہ امر جائز ہے اور یہ ناجائز ہے اور اس کا بیان عقل کے بلور پر ہو گا، اور اگر مسئلہ ایسا ہو جس میں علما نے اختلاف کیا ہے تو اس کہنے میں کوئی منشا اللہ نہیں ہے کہ یہ فلاں شیعہ کے قول کے موافق جائز ہے اور فلاں شیعہ کے قول کے موافق ناجائز ہے، اور اسکو یہ مناسب نہیں ہے کہ خود ایک قول پسند کر کے کسی کے قول کے موافق فتویٰ دیدے جب تک کہ اس کی دلیل کو بہ خوبی نہ سمجھ لے،

اور امام ابو یوسف و زفر وغیرہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول سے فتویٰ دے جب تک کہ اس کو نہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے، امام ابن یوسف سے کہا گیا کہ آپ اکثر امور میں ابو حنیفہ کا خلاف کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس واسطے کہ ابو حنیفہ کو وہ فہم عطا ہوا تھا جو ہم کو نہیں عطا ہوا، پس وہ اپنے فہم سے وہ بات معلوم کرتے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم کو یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر سمجھے ان کے قول کے موافق فتویٰ دیدیں، محمد بن حسن سے کسی نے دریافت کیا کہ آدمی کو فتویٰ دینا کب جائز ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب خطا سے اس کا صواب زیادہ ہو، ابو بکر اسکاف بخنی سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک شہر میں ایک عالم ہے کہ اس سے زیادہ علم والا وہاں اور کوئی نہیں ہے کیا اس کو جائز ہے کہ فتویٰ نہ دے؟ انہوں نے کہا اگر وہ اہل اجتہاد میں سے ہے تو فتویٰ نہ دینا اس کے لئے درست نہیں ہے، پھر دریافت کیا گیا کہ صاحب اجتہاد کیونکر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب مسائل کے دلائل سے واقف ہو اور اپنی ہم عصرین سے مخالفت کے وقت مناظرہ کر سکے، کہا گیا ہے کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے ادنیٰ شرط کتاب مبسوط کا حفظ کرنا ہی، انتہی بہ بحر الرائق میں ابو لیث سے مروی ہے

الذین یتخذ مذہبهم قد اتفقوا علیہ
فلایأس بان یقول هذا جائز وهذا
لا یجوز و یكون قوله علی سبیل الحکایة
وان كانت مسألة قد اختلفوا فیها
فلایأس بان یقول هذا جائز و فی
قول فلان و فی قول فلان لا یجوز
ولیس له ان یتخذ فیجیب بقول
بعضهم مانع یعرف حجتہ، وعن ابی
یوسف وزفر وغیرہما رحمہما اللہ
انہم قالوا لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا
ما لم یعلم من ابن قلیل لعلہ
ابن یوسف رحمہ اللہ انک بتکثر
الخلافا لابن حنیفۃ رحمہ اللہ قال
لان ابی حنیفۃ رحمہ اللہ اوتی من
الفہم ما لم نوت فادرک بفہمہ
ما لم یدرک ولا یسعنا ان نفقی
بقولہ ما لم نفہم، عن محمد بن
الحسن انہ سئل متی یحل للرجل
ان یفتی؟ قال محمد اذا کان صوابہ
اکثر من خطئہ، عن ابی بکر الاسکاف
البلیخی انہ سئل عن عالمی ببلدہ
لیس ہنالک اعلم منہ هل یسعه
ان لا یفتی؟ قال ان کان من اهل
الاجتہاد فلا یسعه، قیل کیف
یکون من اهل الاجتہاد؟ قال
ان یعرف وجوہ المسائل وینظر
اقرانہ اذا اختلفوا، قیل فی الشروط
للایتمہاد حفظ المبسوط انتہی
وفی البحر الرائق عن ابی الیث

وہ کہتے ہیں کہ ابو نصر سے ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کیا گیا جو ان کے سامنے پیش ہوا تھا، تم کیا کہتے ہو خدا تم پر رحمت کرے تمہارے پاس چار کتابیں ہیں، کتاب ابراہیم بن رستم، خصاف کی روایت سے کتاب ادب القاضی اور کتاب المجرد، اور ہشام کی روایت سے کتاب النوادر، کیا ہم کو ان کتب سے فتویٰ دینا درست ہے یا نہیں، اور یہ سب کتابیں تمہاری نظر میں پسندیدہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے اصحاب سے جو صحیح صحیح منقول ہے پس وہ ایسا علم ہے جو محبوب، پسندیدہ، قابل تسلیم ہے لیکن فتویٰ دینا، سو کسی کا بے سمجھے فتویٰ دینا میری رائے میں جائز نہیں اور وہ لوگوں کا بار نہ اٹھائے لیکن اگر وہ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے اصحاب سے مشہور، ظاہر اور واضح ہیں، تو ان میں مجھ کو امید ہے کہ ان پر میں اعتماد کروں، نیز بحر الرائق میں ہے کہ اگر کسی نے پچھنے لگائے یا غیبت کی پھر یہ سمجھ کر کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اس نے کچھ کھا لیا تو اگر اس شخص نے کسی فقیہ سے مسئلہ دریافت نہیں کیا تھا اور نہ اس کو حدیث معلوم ہوئی تھی تب تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ یہ محض جہالت ہے اور وہ دارالاسلام میں کوئی عذر نہیں ہے، اور اگر اس نے کسی فقیہ سے دریافت کیا تھا اور اس نے روزہ توڑنے کا فتویٰ دیا تھا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا کیونکہ عامی پر عالم کی تقلید واجب ہے جب اس کے فتویٰ پر اس کا اعتماد ہو اس واسطے وہ اپنے فعل میں معذور ہوگا اگرچہ مفتی نے اپنے فتویٰ دینے میں خطا ہی کی ہو، اور اگر اس نے کسی مفتی سے تو دریافت نہیں کیا لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوگئی تھی (پچھنے لگانے والا) اور جس کے پچھنے لگائے گئے ہیں دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا (اور آپکا یہ فرمان معلوم ہو گیا تھا) غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے (

قال سئل ابو النصر عن مسألة وردت عليه ما نقول رحمة الله وقدرت عندك كتب أربعة، كتاب ابراهيم ابن رستم، وادب القاضي عن الخصاف، وكتاب المجرد، وكتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا ان نفتي منها اولاً في هذه الكتب محدودة عندك؟ فقلنا ما صرح عن احكامنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به، واما الفتيا فاني لا اري للاسداء ان يفتي بشئ لا يفهمه ولا يحسن ان يقال الناس فان كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلى عن احكامنا رجوت ان يستعمل الاعتماد عليها، وفيه ايضا لولا احتجهم واغتاب فظن انه يفتره ثم اكل ان لم يستفت فقيها ولا يات به الخبير فعليه الكفارة لانه مجرد جاهل وانه ليس بعد في دار الاسلام وان استفتي فقيها فافتاه لا كفارة عليه لان العامي يجب عليه تقليد العالم اذا كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صنع وان كان المفتي مخطئاً فليس افتاه وان لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، وقوله عليه السلام الغيبة تفطر الصائم، و

اور اس شخص کو حدیث کے منسوخ ہونے کا یا اس کی تاویل کا کچھ علم نہ تھا تو طرفین کے نزدیک اس پر بھی کفارہ نہیں ہے اس واسطے کہ ظاہر حدیث واجب العمل ہے، لیکن امام ابو یوسف اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ عامی کو ظاہر حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے، اور اگر کسی شخص نے عورت کو چھو لیا یا شہوت سے اس کا بوسہ لیا یا سرمہ لگایا پھر یہ سمجھ کر کہ یہ چیزیں روزہ کو توڑ دیتی ہیں کچھ کھا پی لیا تو اس پر کفارہ ہے لیکن اگر اس نے کسی فقیہ سے مسئلہ دریافت کیا تھا اور اس نے روزہ ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا تھا یا اس امر میں اس کو کوئی حدیث معلوم ہو گئی تھی تو کفارہ نہ ہوگا، اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے روزہ کی نیت کی تھی پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور صاحبین کا قول اس کے خلاف ہے، کذا فی المحيط، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ عامی کا مذہب اس کے مفتی کا فتویٰ ہے، اور نیز محیط میں باب قضاء القوآت میں ہے کہ اگر کسی عامی کا کوئی مذہب معین نہیں ہے تو جو مفتی اس کو فتویٰ دے گا وہی اس کا مذہب ہوگا جیسا کہ علمائے اس کی تصریح کر دی ہے، پس اگر کسی مفتی نے فتویٰ دیا تو عصر و مغرب کا وہ اعادہ کرے گا اور اگر کسی شافعی نے فتویٰ دیا تو وہ عصر و مغرب کا اعادہ نہ کرے گا اور اس کی رائے کا کچھ اعتبار نہ ہوگا، اور اگر وہ کسی سے فتویٰ نہ لے یا وہ کسی مجتہد کے مذہب پر صحت کو پالے تو یہی اس کو کافی ہوگا، اور اعادہ کی ضرورت نہ ہوگی، ابن صلاح نے کہا ہے کہ جو کوئی شافعی المذہب کسی حدیث کو اپنے مذہب کے مخالف پائے تو اس کو دیکھنا چاہیے اگر اس شخص کو آلات اجتہاد مطلقاً یا خاص اس باب یا مسئلہ میں پورے حاصل ہیں تو اس حدیث پر وہ مستقل طور پر عمل کر سکتا ہے اور اگر آلات اجتہاد پوری حاصل نہیں ہیں اور بحث کرنے کے بعد اس کو حدیث کی مخالفت

لم یعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة عليه عند هذا لان ظاهر الحديث واجب العمل به خلافاً لابي يوسف لانه ليس للعامة العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ ولو ليس امرأة او قبلها بشهوة او اکتل فظن ان ذلك يفطر ثم افطر فعليه الكفارة الا اذا استفتى فقيها فافتاه بالفطر او بلغه خبر فيه، ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم افطر لم تلزمه الكفارة عند ابي حنيفة رضي الله عنه خلافاً لهما كذا في المحيط *

وقد علم من هذا ان مذهب العامة فتوى مفتيه، وفيه ايضاً في باب قضاء القوآت ان كان عامياً ليس له مذهب معين فمذہبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فان افتاه حنفی أعاد العصر والمغرب و ان افتاه شافعی فلا يعيد هماً ولا عبرة برأيه وان لم يستفت احداً او صادف الصلحة على مذهب مجتهد اجزاه ولا اعادة عليه، قال ابن الصلاح من وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه نظر ان كملت له آلة الاجتهاد مطلقاً وفي ذلك الباب او المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكمل وشق مخالفة الحديث بعد ان يبحث فلم يجد للمخالفة جواباً

شاق معلوم ہوتی ہے اور مخالفت کے لئے وہ جواب شافی نہیں پاتا تو اس کو اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے بشرطیکہ امام شافعی کے علاوہ کسی اور مستقل امام نے اس پر عمل کیا ہو اور اپنے امام کے مذہب ترک کرنے میں یہ بات اس کے لئے عذر معقول شمار ہوگی۔ امام نووی نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کا اثبات کیا ہے،

اور مسائل مشکلیہ میں سے یہ بھی ہے کہ فقہاء میں اکثر مختلف فیہ صورتیں یا مخصوص وہ مسائل جن میں صحابہ کے اقوال دونوں جانب ظاہر ہوئے ہیں جیسے تکبیرات تشریق و تکبیرات عیدین، احرام باندھنے والے کا کھاج، عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن مسعود کا تشہید، بسم اللہ اور آمین کو اخفاء سے پڑھنا، اقامت میں دو دو بار اور ایک ایک بار کلموں کا ادا کرنا وغیرہ، سو وہ اختلاف دو قولوں میں سے ایک کی ترجیح میں ہو اور ان مسائل کے جواز میں سلف کو کچھ اختلاف نہ تھا ان کا اختلاف محض اولویت میں تھا، اور اس کی نظیر قرار کھرق قرأت میں مختلف ہونا ہے، اور ان امور میں اکثر یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ صحابہ ان میں مختلف تھے اور وہ سب راہ راست پر تھے اسی واسطے مسائل اجتہادیہ میں علما ہمیشہ سے مفتیوں کے فتوے کو جائز رکھتے آئے ہیں اور قاضیوں کے فیصلوں کو مانتے آئے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے مذہب کے خلاف قول پر بھی انہوں نے عمل کیا ہے، اور ایسے موقعوں میں تمائم مذاہب کو دیکھو گے کہ وہ صاف صاف مخالف قول کو بیان کر دیتے ہیں پس کوئی کہتا ہے اس قول میں زیادہ احتیاط ہے یا یہی قول مختار ہے یا یہ قول مجھ کو زیادہ پسند ہے اور بعض کہتے ہیں ہم کو تو یہی قول معلوم ہوا ہے، کتاب مبسوط، آثار محمد رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے کلام میں ایسا بہت ہے، ان لوگوں کے بعد ناخلف پیدا ہو گئے انہوں نے فقہاء کے قول کا اختصار کیا۔

شافیاً عنہ فله العمل به ان كان
عمل به امام مستقل غير الشافعي
ويكون هذا عذراً له في ترك مذهب
امامه ههنا وحسنه النووي وقرره،
ومنها ان اكثر صور الاختلاف
بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظني
فيها اقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات
التشريق، وتكبيرات العیدین، ونكاح
المحرم، وتشهد ابن عباس و ابن مسعود
والاخفاء بالبسملة وبأمين والشفاع
والايتار في الاقامة ونحو ذلك انما هو
في ترجيح احد القولين، وكان السلف
لا يختلفون في اصل المشروعية، وانما
كان خلافاً في اولی الامرین، و
نظيره اختلاف القراء في وجوه القراءة
وقد عللوا كثيراً من هذا الباب
بان الصحابة مختلفون وانهم جميعاً
على الهدى، ولذلك لم يزل العلماء
يجوزون فتاوى المفتين في المسائل
الاجتهادية ويسلمون قضاء القضاة
ويعملون في بعض الاحيان بخلاف
مذاهبهم، ولا ترى ائمة المذاهب
في هذه المواضع الا وهم يجمعون
القول ويبينون الخلاف، يقول احدهم
هذا احوط، وهذا هو المختار، وهذا
احب الي، ويقول ما بلغنا الا ذلك،
وهذا اكثر في المبسوط، واثار محمد
رحمه الله، وكلام الشافعي رحمه الله،
ثم خلف من بعدهم خلف اختصاراً

اور خلاف پر زیادہ زور دیا اور اپنے اپنے اماموں کے پسندیدہ اقوال پر جم گئے، اور سلف سے جو یہ مروی ہو کہ وہ اپنے اصحاب کے مذہب کی پابندی پر تاکید کرتے ہیں اور کسی حال میں ان سے نکلنا نہیں چاہتے، قویہ یا قوی فطری امر کی وجہ سے ہے اس واسطے کہ ہر شخص اسی بات کو پسند کرتا ہے جس کو اس کے اصحاب پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ لباس اور کھانوں میں بھی اس پسندیدگی کا لحاظ ہوتا ہے، یا یہ بات کسی قوت کی وجہ سے ہے جو کسی دلیل کے ملاحظہ کرنے سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں نے اس کو تعصب دینی سمجھا وہ اس سے بالکل بیرونی ہیں،

صحابہ و تابعین میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں بعض ایسے تھے جو نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے، بعض اس کا جہر کرتے تھے اور بعض جہر نہیں کرتے تھے، اور بعض نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے، بعض پیچھے لگانے، نکیر اور قی کی وجہ سے وضو کرتے تھے اور بعض وضو نہیں کرتے تھے، بعض نس ذکر اور عورتوں کو خواہش نفسانی کے ساتھ ہاتھ لگانے سے وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ آگ سے پکی ہوئی اشیاء کے تناول سے وضو کرتے تھے اور بعض وضو نہیں کرتے تھے بعض لوگ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے،

باوجود ان سب امور کے ہر ایک شخص دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا، مثلاً امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگرد امام شافعی وغیرہم رضی اللہ عنہم مدینہ شریف کے مالکی المذہب وغیرہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے

کلام القوم فقوموا بالخلاف وثبتوا علی مختار ائمتہم، والذی یروی من السلف من تأکید الاخذ بمذہب اصحابہم، وان لا یخرج منها بحال فان ذلك اما لا مرجلی، فان کل انسان یحب ما هو مختار اصحابہ وقومہ حتیٰ فی الزی والمطاعم والصولۃ ناشئة من ملاحظۃ الدلیل او لنحو ذلك من الاسباب، فظن البعض تعصبا دینیا حاشا ہم من ذلك وقد کان فی الصحابة والتابعین ومن بعدہم من یقرأ البسملۃ، ومنہم من لا یقرأہا، ومنہم من یجہر بہا، ومنہم من لا یجہر بہا وکان منہم من یقنت فی الفجر، ومنہم من لا یقنت فی الفجر، ومنہم من یتوضا من الحجامة والرعاف والقی، ومنہم من لا یتوضا من ذلك، ومنہم من یتوضا من مس الذکر ومس النساء بشهوة، ومنہم من لا یتوضا من ذلك، ومنہم من یتوضا ہما مستہ النار، ومنہم من لا یتوضا من ذلك، ومنہم من یتوضا من اکل لحم الابل ومنہم من لا یتوضا من ذلك؛

ومع هذا فکان بعضهم یصلی خلف بعض مثل ما کان ابوحنیفۃ او اصحابہ والشافعی وغیرہم رضی اللہ عنہم یصلون خلف ائمة المدینۃ

اگرچہ وہ بسم اللہ کو نہ آہستہ پڑھتے تھے اور نہ آواز سے، ہارون رشید نے ایک بار پیچھے لگا کر نماز پڑھائی اور امام ابو یوسف نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز کا اعادہ نہیں کیا، اور امام مالک نے ان کو فتویٰ دیا تھا کہ پیچھے لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تکبیر اور پیچھے لگانے سے وضو کرنا چاہیے، پس کسی نے ان سے پوچھا اگر امام کے جسم سے خون نکلے اور وہ وضو نہ کرے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں امام مالک اور سعید بن المسیب کے پیچھے کیسے نماز نہیں پڑھوں گا، اور روایت ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد عیینہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی تکبیریں پڑھا کرتے تھے اس لئے کہ خلیفہ ہارون رشید کو اپنے دادا عبداللہ بن عباس کی تکبیر پسند تھی،

اور ایک مرتبہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے مقبرہ کے قریب صبح کی نماز پڑھی تو ان کے ادب کی وجہ سے دعائے قنوت کو نہ پڑھا، اور نیز امام شافعی کا قول ہے کہ ہم کبھی کبھی اہل عراق کے مذہب کی طرف جھک جاتے ہیں، اور امام مالک نے منصور اور ہارون رشید سے وہ بات کہی تھی جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور فتاویٰ بزاز یہ ہیں امام ثانی یعنی امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حمام میں غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت کی، لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے پھر کسی نے خبر دی کہ حمام کے کنوئیں میں مرا ہوا چوہا پایا گیا ہے، تب امام صاحب نے فرمایا کہ اب ہم اپنے بھائیوں اہل مدینہ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، انتہی۔

امام خجندی رحمہ اللہ سے کسی پوچھا کہ ایک شخص شافعی المذہب

من المالکۃ وغیرہم وان کانوا لا یقرءون البسملة لا سرا ولا جہرا، وصلى الرشید اما ما وقد احتجم، فصل الامام ابو یوسف خلفه ولم یجد، وكان افتاء الامام مالک بانه لا وضوء علیه، وكان الامام احمد ابن حنبل یرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقیل له فان كان الامام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلى خلفه؟ فقال کیف لا اصلى خلف الامام مالک وسعيد بن المسیب، وروی ان ابا یوسف وحمدا كانا یکبران فی العیدین تکبیر ابن عباس لان هرون الرشید کان یحب تکبیر حیدة، وصلى الشافعی رحمه الله الصبح قریبا من مقبرة ابی حنیفة رحمه الله فلم یقیمت تادبا معه، وقال ایضا ربما اتحد رنا الی مذہب اهل العراق، وقال مالک رحمه الله للمنصور وهرون الرشید ما ذکرنا عنه سابقا، وفي البرازية عن الامام الثانی وهو ابو یوسف رحمہ الله انه صلی يوم الجمعة مغتسلا من الحمام وصل بالناس وتفرقوا، ثم اخبر بوجود فارة میتة فی بئر الحمام فقال اذا نأخذ بقول اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتین لم یحسب خبثا انتی، وسئل الامام الخجندی رحمه الله عن رجل شافعی

نے ایک سال یا دو سال کی نماز ترک کر دی پھر اس نے ابو حنیفہ کا مذہب اختیار کر لیا تو اس پر کس طرح سے قضاء واجب ہے آیا امام شافعی کے مذہب کے موافق قضاء نماز ادا کرے یا امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق؟ انہوں نے جواب دیا جس مذہب کے موافق قضاء نماز ادا کرے گا نماز جائز ہو جائے گی بشرطیکہ اس کے جواز کا اعتقاد بھی ہو، انتہی۔

جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے کہا اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر تین مرتبہ طلاق ہے اس کے بعد اس نے کسی شافعی سے مسئلہ پوچھا اور اس نے جواب دیا کہ اس عورت پر طلاق نہ ہوگی اور اس کی یہ قسم باطل ہے، تو اس مسئلہ میں اس کا امام شافعی کی اقتدار کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لئے کہ بہت سے صحابہ ان کی طرف ہیں، امام محمد نے اپنی امالی میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھ پر قطعی طلاق ہے اور وہ اسکو تین طلاق سمجھتا ہے اس کے بعد کسی قاضی نے حکم کر دیا کہ یہ طلاق رجعی ہے تو اس کو اس عورت کا پاس رکھنا جائز ہے، اسی طرح ہر ایک مسئلہ میں جس کی تحریم یا تحلیل یا اعتاق یا اخذ مال وغیرہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے اس فقیہ کو جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے یہی مناسب ہے کہ قاضی کے فیصلہ کو اختیار کرے اور اپنی رائے کو ترک کر دے اور اپنے نفس کو اسی کا پابند کر لے جو قاضی نے اس پر لازم کر دیا ہے اور اسی کی تعمیل کرے جو اس نے دیا ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے کہا ہی اسی طرح وہ شخص جو ناواقف ہے کسی حادثہ میں گرفتار ہو جائے اور اس کے متعلق فقہاء سے دریافت کرے اور فقہاء اس میں حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ دیں اور مسلمانوں کا قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے اور وہ مسئلہ بھی ایسا ہے جس میں فقہاء کا اختلاف ہے تو اس شخص کو یہی مناسب ہے کہ قاضی کے فیصلہ کو اختیار کرے اور فقہاء کے فتوے کو ترک کر دے، انتہی۔

المذہب ترک صلاة سنة اوستین
ثم انتقل الى مذہب ابی حنیفہ رحمہ
اللہ، کیف یجب علیہ القضاء، ایقضیہا
علی مذہب الشافعی او علی مذہب
ابی حنیفہ؟ فقال ای المذہبین قضی
بعد ان یعتقد جوازہا جائز انتہی
وفی الجامع الفتاویٰ انہ ان قال حنفی
ان تزوجت فلانة ففی طالق ثلاثا
ثم استفتی شافعیاً فاجاب انہا لا
تطاق ویبینہ باطل فلا یاس باقتداء
بالشافعی فی هذه المسألة، لان کثیراً
من الصحابة فی جانبہ، قال محمد رحمہ
اللہ فی امالیہ لو ان فقیہاً قال لامرأة
انت طالق البتہ، وهو من یراہا
ثلاثاً ثم قضی علیہ قاض یا نہا
رجعیة وسعه المقام معها، وکذا
کل فصل مما یختلف فیہ الفقہاء
من تحریم او تحلیل او اعتاق او اخذ
مال او غیرہ یتبغی للفقہ المقتضی
علیہ الاخذ بقضاء القاضی، ویدع
رایہ ویلزم نفسه ما الزم القاضی
ویأخذ ما اعطاه، قال محمد رحمہ اللہ
وکذا لک رجل لا علم له، ابتلی ببلیة
فسأل عنها الفقہاء فافتوه فیہا
بحلال او بحرام وقضی علیہ قاضی
المسلمین بخلاف ذلك وہی مما
یختلف فیہ الفقہاء فیتبغی له ان
یأخذ بقضاء القاضی ویدع ما افتاه
الفقہاء انتہی۔

اور مسائل مشککہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ گمان کرتے پایا ہے کہ جتنے مسائل ان بڑی بڑی شروح اور فتاویٰ کی ضخیم کتابوں میں مندرج ہیں وہ تمام امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے اقوال ہیں، اور ایسے لوگ ان قولوں میں جو تخریج کئے گئے ہیں اور ان قولوں میں جو حقیقی اور اصلی ہیں کچھ فرق نہیں کرتے اور نہ فقہاء کے اس قول کے معنی سمجھتے ہیں کہ کرخی کی تخریج کے موافق مسئلہ کا یہ حکم ہے اور طحاوی کی تخریج کے موافق یہ حکم ہے، اور نہ وہ فقہاء کے اس قول میں کہ ابوحنیفہ نے ایسا کہا ہے اور ان کے اس قول میں کہ مسئلہ کا جواب ابوحنیفہ کے مذہب پر یا ابوحنیفہ کے قاعدہ کی بنا پر یہ ہے، کوئی فرق کرتے ہیں اور نہ وہ ان اقوال کی طرف نظر کرتے ہیں جو حقیقین حنفیہ جیسے ابن الہمام اور ابن النجیم نے وہ درودہ مسئلہ میں اور ایسے ہی تیمم کے بارہ میں پانی سے ایک میل کی دوری شرط کر سنے وغیرہ مسائل میں فرمایا ہے کہ یہ سب امور اصحاب حنفیہ کی تخریجات ہیں اور حقیقت میں یہ مذہب نہیں ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد ان محاورات جملہ پر ہے جو مبسوط سرخسی، ہدایہ اور تبیین وغیرہ کتب میں مذکور ہیں،

اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اول اول ان باتوں کو فقہاء میں معتزلہ نے ظاہر کیا تھا اور ان پر ان کے مذہب کی بنیاد نہ تھی، بعد میں متاخرین نے بھی ذہنوں کو روشن کرنے اور تیز کرنے کے لئے اچھا سمجھ لیا اور خواہ کسی اور وجہ سے ان کو پسند کر لیا ہو واللہ اعلم،

اور ایسے ایسے شبہات اور شکوک اکثر اس بیان سے حل ہو جاتے ہیں جو ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے *

ومنها انی وجدت بعضهم يزعم ان جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة و هو قول ابى حنيفة وصاحبيه ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة، ولا يحصل معنى قولهم على تخریج الكرخي كذا، وعلى تخریج الطحاوی كذا، ولا يميز بين قولهم قال ابو حنيفة كذا، وبين قولهم جواب المسألة على مذهب ابى حنيفة او على اصل ابى حنيفة كذا، ولا يصح الى ما قال المحققون من الحنفيين كابن الهمام وابن النجيم في مسألة العشر في العشر، ومثله مسألة اشراط البعد من الماء ميلا في التيمم، وامثالهما ان ذلك من تخریجات الاصحاب وليس مذهبا في الحقيقة، وبعضهم يزعم ان بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المذكورة في مبسوط السرخسي الهداية والتبيين ونحو ذلك، ولا يعلم ان اول من اظهر ذلك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء مذهبهم، ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا وتشحيذا لاذهان الطالبين ولو لغير ذلك والله اعلم، وهذه الشبهات والشكوك يحل كثير منها مما مهدناه في هذا الباب *

اور مسائل مشکلہ میں سے ایک یہ امر ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ گمان کرتے پایا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے درمیان مخالفت کی بنیاد ان اصول پر ہے جو بزدوی وغیرہ میں مذکور ہیں حالانکہ حق بات یہ ہے کہ یہ اصول اکثر ان کے اقوال سے خارج کر لئے گئے ہیں، اور میرے نزدیک یہ مسئلہ کہ خاص ظاہر ہوتا ہے اور اس کو بیان کی حاجت نہیں ہے اور یہ کہ زیادتی نسخ ہوتی ہے اور یہ کہ نام بھی خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے اور یہ کہ کثرت رواۃ سے ترجیح نہیں ہو سکتی اور یہ کہ جب حدیث خلاف قیاس ہو تو ایسے شخص کی روایت واجب العمل نہیں ہے جو فقیہ نہ ہو، اور یہ کہ شرط اور وصف کے مفہوم کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ کہ امر کا مقتضی قطعاً وجوب ہے اور ایسے ہی دیگر مسائل ایسے اصول ہیں جو ائمہ کے کلام سے مستخرج اور مستنبط ہیں، اور امام ابو حنیفہ وصاحبین سے وہ منقول نہیں ہیں اور ان اصولوں کی محافظت کرنا اور متقدمین کے امور مستنبطہ پر وارد ہونے اعتراضات کے جواب دینے میں تکلف کرنا جیسا کہ بزدوی وغیرہ نے کیا ہے، ان اصول کے مخالف اصول کی محافظت اور ان پر اعتراضات واردہ کے جواب دینے سے زیادہ مستحق نہیں ہیں، مثلاً انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ خاص ظاہر ہوتا ہے اور اس کو بیان کی حاجت نہیں ہے اور انہوں نے اس قاعدہ کی تخریج مستقدمین کی اس تقریر سے کی ہے جو انہوں نے آیت 'واسجدوا وادکعوا' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کی ہے کہ کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی پشت کو رکوع و سجدہ میں درست نہ کرے گا۔ اس واسطے کہ متقدمین نماز میں فضیلت اطمینان کے قائل نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے حدیث کو آیت کا بیان قرار نہیں دیا ہے پس ان پر اعتراض وارد ہوا کہ انہوں نے

و منها انی وجدت بدھم یزعم ان بناء الخلاف بين ابی حنیفہ و الشافعی رحمہما اللہ علی هذه الاصول المذكورة فی کتاب البزدوی و نحوه، وانما الحق ان اکثرها اصول مخرجة علی قولهم، وعدی ان المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان وان الزيادة نسخ وان العام قطعي كالخاص، وان لا ترجیح بکثرة الرواة وانه لا ينبی العمل بحديث غیر الفقیہ اذا انسد باب الراي، وان لا غيرة تفهموا الشرط والوصف اصلا وان موجب الامر هو الوجوب المبتدئ، واه نال ذلك اصول مخرجة علی کلام الاثمة، وانه لا تصح بها رواية عن ابی حنیفہ وصاحبيه، وانه ليست المحافضة عليها والتكلف فی جواب ما یرد عليها من صنائع المتقدمین فی استنباطاتهم كما يفعل البزدوی وغیره استحق من المحافضة علی خلافها والجواب عما یرد علیه، مثلاً انه من اصول ان الخاص مبين فلا يلحقه البيان، وخرجة من صنيع الاوائل فی قوله تعالى واسجدوا وادکعوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزى صلاة الرجل حتى یقیم ظهره فی الركوع والسجود حيث لم یقولوا بفرضية الاطمئنان ولم یجعلوا الحديث بیا ناً للآية فورد علیهم

خدا تعالیٰ کے قول ”وامسحوا برؤسکم“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مسح کرنے کو بیان قرار دیا، اور خدا تعالیٰ کے قول ”الزانیۃ والزانی فاجلدوا“ اور خدا تعالیٰ کے قول ”السارق والسارقة فاقطعوا“ اور خدا تعالیٰ کے قول ”حتى تنکح زوجا غیرہ“ میں اور جو بیانات بعد میں واقع ہوئے ہیں، پس ان کے جوابات دینے میں انہوں نے تکلف کیا جیسا کہ وہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ علم چاہیں کی طرح قطعاً ہوتا ہے اور انہوں نے متقدمین کے اس عمل سے جو خدا تعالیٰ کے اس قول ”فاقرءوا ما تکتب من القرآن“ اور اس حدیث ”لا صلوة الا بفاتحة الكتاب“ کے بارے میں رہا ہے، اس قاعدہ کی تخریج کی ہے کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو مذکورہ آیت کے لئے مخصوص قرار نہیں دیا ہے اور اس عمل سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ ”جو غلہ چشمہ کے پانی سے پیدا ہوا اس میں عشر ہے“ اور آپ کے اس قول میں کہ ”پانچ اوقیہ کم غلہ میں صدقہ نہیں سے“ کیونکہ انہوں نے حدیث ثانی کو حدیث اول سے مخصوص قرار نہیں دیا اور اسی طرح کے دیگر مواقع ہیں،

اس کے بعد ان پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ خدا تعالیٰ کا قول ”فما استتیسر من الہدی“ عام ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے خاص کیا اور بکری مراد لی ہے، سو اس اعتراض کے جواب دینے میں ان کو تکلف کرنا پڑا، اور اسی طرح انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کر لیا کہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا کچھ اعتبار نہیں، اور انہوں نے اس قاعدہ کی تخریج متقدمین کے اس عمل سے کی ہے جو ان کا اس آیت کے بارے میں ہے ”فمن لم یستطع منکم طویلاً“ الایہ۔ پھر ان پر متقدمین کے عمل کی وجہ سے بہت سے اعتراضات وارد ہوئے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ”چرتے والے اونٹ میں زکوٰۃ ہے“

صنیعہم فی قولہ تعالیٰ وامسحوا برؤسکم ومسحہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناصبیتہ حیث جعلوہ بیانا، وقولہ تعالیٰ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، وقولہ تعالیٰ السارق والسارقة فاقطعوا الایۃ، وقولہ تعالیٰ حتی تنکح زوجا غیرہ وما لحقہ من البیان بعد ذلک فتکلفوا للجواب کما ہو مذکور فی کتبہم وانہم اصلوا ان العام قطعی کا الخاص، وخرجوہ من صنیع الاوائل فی قولہ تعالیٰ فاقراءوا ما تکتب من القرآن وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة الا بفاتحة الكتاب حیث لم یجعلوا محصیا، وفی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقت العیون العشر، الحدیث، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمسة اواق صدقة حیث لم یخصوہ بہ ونحو ذلک من السواد، ثم ورد علیہم قولہ تعالیٰ فما استتیسر من الہدی وانما هو الشاة فما فوقہ ببيان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتکلفوا فی الجواب، وکذلک اصلوا ان لا عبرة بمفہوم الشرط والوصف وخرجوہ من صنیعہم فی قولہ تعالیٰ فمن لم یستطع منکم طویلاً الایۃ، ثم ورد علیہم کثیر من صنائعہم کقولہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فی الابل السائمة زکاة

پس اس کے جواب میں انہوں نے تکلف کیا ہے اور اسی طرح انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ سوائے راوی مجتہد کے کسی اور کی حدیث واجب العمل نہ ہوگی جب قیاس اس حدیث کے خلاف ہو اور اس قاعدہ کی تخریج انہوں نے مستقدمین کے حدیث مصراۃ کو متروک العمل قرار دینے سے کی ہے، اس کے بعد فقہیہ والی حدیث اور بھول میں کھالینے سے روزہ کے عدم فساد والی حدیث ان کے اس قاعدہ کے خلاف وارد ہوتی تھی سو ان کے جواب میں انہوں نے تکلف کیا، اسی قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جو غور و خوض کرنے والے پر محقق نہیں ہیں، اور جو شخص غور و خوض کرے اس کے لئے طول کلام بھی کافی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ اشارہ ہو اور اس امر میں آپ کے لئے بطور دلیل کے محققین کا یہ قول کافی ہے جو اس مسئلہ میں ہے کہ اس شخص کی حدیث واجب العمل نہیں ہے جو ضبط و عدالت میں مشہور ہو اور فقیہ نہ ہو جبکہ وہ حدیث خلاف قیاس ہو جیسے مصراۃ کی حدیث ہے کہ یہ مذہب عیسیٰ بن ابان کا ہے اور متاخرین میں سے کثیر نے اس کو اختیار کیا ہے، امام کرخی اور ان کی اقتدار میں بہت سے علماء کا مذہب یہ ہے کہ قیاس پر حدیث کے مقدم ہونے راوی کا مجتہد ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ حدیث کا مرتبہ قیاس سے زیادہ ہے، احناف کہتے ہیں کہ یہ شرط ہمارے اصحاب سے منقول نہیں ہے بلکہ ان سے یہ منقول ہے کہ خبر واحد قیاس پر مقدم ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ابو ہریرہ کی اس حدیث پر عمل کر لیا جو روزہ دار کے بارے میں ہے جب اس نے بھول کر کچم کھا پی لیا ہو، اگرچہ یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے حتیٰ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر روایت نہ ہوتی تو میں قیاس سے کہتا، اور تم کو ان کی بہت سی تخریجات ہیں اختلاف کرنے سے بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ مستقدمین کے اقوال سے ان کو حاصل کرتے ہیں اور بعض بعض پر رد کرتا ہے ۛ

فتکلفوا فی الجواب واصلوا انہ لا یجب العمل بحديث غیر الفقیہ اذا انسد به باب الراي وخرجوه من صنیعہم فی ترک حدیث المصراۃ ثم ورد علیہم حدیث القہقہۃ و حدیث عدم فساد الصوم بالاکل ناسیا۔ فتکلفوا فی الجواب، وامثال ما ذکرنا کثیرۃ لا تخفی علی المتتبع، ومن لم یتتبع لا تکفیه الاطالۃ فضلا عن الاشارة، ویکفیک لیلۃ علی هذا قول المحققین فی مسالۃ لا یجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه اذا انسد باب الراي کحدیث المصراۃ ان هذا مذهب عیسی بن ابان، واختاره کثیر من المتأخرین، وذهب الکرخي و تبعه کثیر من العلماء الی عدم اشتراط فقه الراوی لتقدم الخبر علی القیاس، قالوا لمینقل هذا القول عن اصحابنا بل المنقول عنہم ان خبر الواحد مقدم علی القیاس، الا ترى انہم عملوا بخبر ابی ہریرۃ فی الصائم اذا اکل او شرب ناسیا وان کان مخالفا للقیاس حتی قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ لولا الروایۃ لقلت بالقیاس ویرشدک ایضا اختلافہم فی کثیر من التخریجات اخذ من صناعہم ورد بعضهم علی بعض ۛ

ان مسائل مشککہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو پایا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں دو فریق ہیں، کوئی تیسرا فریق نہیں ہے، ایک اہل الظاہر ہیں اور ایک اہل الرائے ہیں، اور ہر وہ شخص جو قیاس و استنباط کرتا ہے وہ اہل الرائے میں سے ہے، واللہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ رائے سے مراد نہ تو نفس فہم و عقل ہے اس واسطے کہ یہ ہر عالم میں موجود ہے، اور نہ وہ رائے مراد ہے جس کی سنت پر بالکل بنیاد نہ ہو اس واسطے کہ اس کو تو کوئی مسلمان بھی اپنی طرف منسوب نہ کرے گا اور نہ استنباط و قیاس پر قادر ہونا مراد ہے اس واسطے کہ امام احمد و اسحق بلکہ امام شافعی بھی بالاتفاق اہل الرائے میں سے نہ تھے حالانکہ وہ استنباط اور قیاس کرتے تھے، بلکہ اہل الرائے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان مسائل کے بعد جن پر جمہور مسلمین متفق ہیں متقدمین میں سے کسی کے قول پر تخریج کرنے کی طرف توجہ کی،

پس ان کا اکثر کام یہ ہے کہ وہ بجائے احادیث و آثار میں نتیجہ کرنے کے ایک نظیر کو دوسری نظیر پر حمل کرتے ہیں اور اصول میں سے کسی اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں،

اور ظاہری وہ شخص ہوتا ہے جو نہ قیاس کا قائل ہے اور نہ صحابہ و تابعین کے آثار کا، جیسے داؤد اور ابن حزم ہیں، اور ان دونوں فریق کے درمیان محققین اہل سنت ہیں جیسے امام احمد و اسحق۔

ہم نے اس مقام میں کلام کو خوب طول دیا ہے حتیٰ کہ جس فن میں ہم نے کتاب لکھنا شروع کی تھی اس سے کل گئے حالانکہ میری یہ عادت نہیں ہے لیکن دو وجہوں سے ایسا ہوا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ومنہا انی وجدت بعضهم يزعم ان هنالك فرقتين لا ثالث لهما، اهل الظاهر، واهل الراي، وان كل من قاس واستنبط فهو من اهل الراي - كلا والله - بل ليس المراد بالراي نفس الفهم والعقل فان ذلك لا ينفك من احد من العلماء ولا الراي الذي لا يعتمد على سنة اصلا، فانه لا ينتقله مسلم البتة، ولا القدرة على الاستنباط والقياس فان احدا واسحق بل الشافعي ايضا ليسوا من اهل الراي بالاتفاق وهم يستنبطون ويقيسون، بل المراد من اهل الراي قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين او بين جمهرهم الى التخريج على اصل رجل من المتقدمين، فكان اكثر امرهم حمل النظر على النظر والرد الى اصل من الاصول دون تتبع الاحاديث والاثار، والظاهري من لا يقول بالقياس ولا بآثار الصحابة والتابعين كداؤد وابن حزم، وبينهما المحققون من اهل السنة كاحمد واسحاق، ولقد اطنبنا الكلام في هذا المقام غاية الاطناب حتى خرجنا من الفن الذي وضعنا فيه هذا الكتاب، وليس ذلك لي بخلق وديدن، وانما كان ذلك بوجهين احدهما ان الله تعالى

ایک وقت میں میرے قلب میں میزان پیدا کر دی جس کی وجہ سے میں ہر اس اختلاف کا سبب پہچان لیتا ہوں جو امت محمدیہ میں واقع ہوا، اور اس کو بھی پہچان لیتا ہوں جو خدا اور اس کے رسول کے نزدیک حق ہے، اور خدا نے مجھ کو یہ بھی قدرت دی ہے کہ امر حق کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس طرح ثابت کر دوں کہ اس میں شبہہ اور اشکال باقی نہ رہے، پس میں نے ایک کتاب کی تالیف کا ارادہ کیا جس کو میں غایۃ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف کے نام سے موسوم کروں اور اس میں یہ مطالب بیان ثانی کے ساتھ ظاہر کروں اور بہت سے شواہد و امثال و تقریبات ذکر کروں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مقام میں افراط و تفریط کے درمیان میانہ روی اختیار کروں اور جو انب کلام اور اصول مقصود و مرام کا احاطہ کروں، اس کے بعد اب تک اس کی تصنیف کی مجھ کو فرصت نہ ملی لیکن جب کلام ماخذ اختلاف تک پہنچا تو مجھ کو میرے دلی منصوبہ نے اس میں سے جتنا بھی میسر ہوا اس کے بیان کرنے پر آمادہ کیا،

اور اس اطناب کی دوسری وجہ اس زمانہ کے لوگوں کی شورش ہے اور ان کا اختلاف اور بعض ان امور میں جن کو ہم نے ذکر کیا اندھا ہو جانا ہے، یہاں تک کہ قریب ہے کہ ان لوگوں سے لڑ پڑیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر طعہ کر سنا تے ہیں، و ربنا الرحمن المستعان علی ما یصفون *

اور حجۃ اللہ البالغہ کی قسم اول میں جس کلام کے بیان کرنے کا ہم نے قصد کیا تھا یہ اس کا آخر ہے اور سب تعریف اول و آخر، ظاہر و باطن اللہ ہی کے لئے ہے اس کے بعد انشاء اللہ قسم ثانی آئے گی جس میں ان چیزوں کے معانی کا بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلاً صادر ہوئی ہیں *

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جعل فی قلبی وقتاً من الاوقات
میزاناً احرف بہ سبب کل اختلاف
وقع فی الملة المحمدية علی صاحبها
الصلاة والسلام، و ما هو الحق
عند الله و عند رسوله و مکنفی
من ان اثبت ذلك بالدلائل العقلية
و النقلية بحيث لا یقی فیہ شبهة ولا اشکال
فحزمت علی تالیف کتاب اسمیہ
غایۃ الانصاف فی بیان اسباب
الاختلاف، و ابین فیہ ہذا
المطالب بیاناً شافياً، و اکثر فیہ
من ذکر الشواہد و الامثال و تقریبات
مع المحافظة علی الاقتصار بین الافراط
والتفریط فی کل مقام و الاحاطة
بجوانب الکلام و اصول المقصود و
البرام، ثم لم اتفرغ له الی هذا
الحین، فلما انجز الکلام الی ماخذ
الاختلاف، حصلت ما اجد علی ان ابین
بعض ما تیسر من ذلك، و الثانی شعب
اهل الزمان و اختلاف فہم و عہدہم
فی بعض ما ذکرنا حتی کاد وایسٹون
بالذین یتلون علیہم آیات اللہ، و ربنا
الرحمن المستعان علی ما تصفون *

ولیکن هذا اخر ما اردنا ايرادة
فی القسم الاول من کتاب حجة الله
البالغة فی علم اسرار الحدیث و الحمد
لله اولاً و آخر اوطاها و باطناً، و یتلوہ
ان شاء الله تعالی القسم الثانی فی بیان معانی
ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً

حقیقہ دوم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تفصیلاً صادر ہوا ہے اس کے اسرار کا بیان

اس مقام پر ان احادیث کا ایک معتبر مجموعہ ذکر کرنا مقصود ہے جو احادیث محدثین کے نزدیک معروف ہیں اور اہل علم کے درمیان مشہور ہیں اور جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابوداؤد و ترمذی میں مروی ہیں، ان کے سوا اور کتابوں سے جو حدیث بھی میں لایا ہوں اس کا ذکر بالتحقیق ہے، اور اسی واسطے میں نے ہر حدیث کی نسبت اس کے راوی کی طرف نہیں کی ہے اور کبھی میں نے حاصل معنی یا حدیث کا ٹکڑہ ہی ذکر کر دیا ہے اس واسطے کہ طالب کے لئے ان کتابوں کا تتبع کرنا اور ان کی طرف رجوع کرنا آسان ہے۔

ایمان کی قسموں کا بیان

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جبکہ تمام مخلوق کے لئے عام تھی تاکہ تمام ادیان پر آپ کے دین کو غلبہ ہو خواہ اس غلبہ سے کسی معزز کی عزت یا ذلیل کی ذلت ہو اس لئے آپ کے دین میں کئی قسم کے لوگ داخل ہوئے، پس ان میں باہم تمیز کی ضرورت ہوئی کہ کون مسلمان ہیں اور کون نہیں ہیں، پھر ان مسلمانوں میں سے بھی کن لوگوں نے اس ہدایت کو حاصل کیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور کون لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی تازگی نے سرایت نہیں کیا اس واسطے شارع نے ایمان کی دو قسمیں کیں ایک تو

الایمان فی بیان

فی بیان اسرار ما جاء عن النبي

صلى الله عليه وسلم تفصيلاً

والمقصود من هذا ذكر جملة صالحة من الأحاديث المعروفة عند أهلها، السائرة بين عملة العالم، السروية في جميع البيناري ومسلم وكتابي ابوداؤد والترمذی، وقلنا اوردت عن غير ما لا استطراداً، ها لذلك لما تعرض لنسبة كل حدیث لمخرجها، وربما ذكرت حاصل المعنى او طائفة من الحدیث، فان هذه الكتب تتيسر مراجعتها وتتبعها على الطالب.

من ابواب الايمان

اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مبعوثاً الى شق بعثاً عاماً ليعلم دينه على الاديان كلها بعد خزيها ذل ذليل حصل في دينه، انه امر من الناس فوجب التمييز بين الذين يدينون بدين الاسلام وبين غيرهم شربين الذين اهدوا بالهداية التي بعث بها وبين غيرهم ممن لم تدخل بشاشة الايمان قلوبهم فجعل الايمان على ضربين، احدهما الايمان الذي

وہ جس پر احکام دنیا کا مدار ہے جیسے جان و مال کا محفوظ ہونا اور اس کا انضباط ایسے امور سے کرنا جن میں فرماں برداری ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرنے کا مجموعہ حکم یہ ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، پس جب وہ یہ کام کریں گے تو بجز حقوق اسلام کے وہ اپنی جان و مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے اور (جو کفر و معاصی پوشیدہ کریں گے) خدا ان سے حساب لیگا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو قبلہ سمجھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا معاہدہ ہے پس تم لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدہ میں خیانت نہ کرنا“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں، جس شخص نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے نہ تو اس کو تو کسی گناہ کے سبب اکافر قرار دے اور نہ تو کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر“ الحدیث۔

اور ایمان کی دوسری قسم وہ ہے جس پر آخرت کا مدار ہے جیسے نجات اور حصول درجات ہے اور وہ تمام عقائد حقہ اعمال صالحہ اور عمدہ ملک پر مشتمل ہے، اور اس ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور شارع کا یہ دستور ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایمان سے تعبیر کرتا ہے تاکہ ان کے جزا ایمان ہونے پر اچھی طرح سے تنبیہ ہو جائے اسی واسطے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کو عہد کا پائن میں اس کا دین نہیں“ اور آپ نے فرمایا ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں“ الحدیث۔ اس ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، اور اس کی حالت درخت کی سی ہے کہ تنہ شاخیں، پتے

ید و رعلیہ احکام الدنیا من عصمة الماء والاموال، وضبطہ بامور ظاہرۃ فی الانقیاد وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقيموا الصلوة ويؤتوا الزکوة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی الله وقوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذی له ذمۃ الله وذمۃ رسوله فلا تخفروا الله فی ذمته، وقوله علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عن قال لا اله الا الله لا تکفرۃ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بحمل الحدیث، وثانیہما الایمان الذی یدور علیہ احکام الاخرۃ من النجاة والفوز بالدرجات وهو متناول لكل اعتقاد حق وعمل مرضی وملکۃ فاضلۃ وهو یزید وینقص، وسنة الشارع ان یسمى کل شیء منها ایمانا لیکون تنبیہا بلیغا علی جزئیته وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانة له ولا من لا عهد له، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویذہ الحدیث، وله شعب کثیرۃ، ومثله کمثل الشجرة یقال للذو حۃ والاغصان والاوراق

پھل اور پھول سب کو درخت کہتے ہیں پس جب اس کی شاخیں کٹ جائیں، پتے جھڑ جائیں اور اس کے پھل توڑ لے جائیں تو اس کو ناقص درخت کہا جاتا ہے اور جب اس کا تنہ جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو درخت کا نام ہی اس سے جاتا رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے ”ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے“ اور جبکہ یہ سب امور ایک قسم کے نہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو حصے کر دیئے، ان میں سے ایک تو ارکان ہیں جو ان کے سب اجزاء میں عمدہ ہیں ان کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ایک یہ کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے قابل کوئی نہیں اور محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز کی پابندی کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور ان میں سے دوسرے باقی سب شعبے ہیں ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”ایمان کے کچھ اور پرستار شعبے ہیں ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے اذنی راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا ہے، اور حیار بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے“

ایمان کی پہلی قسم کے مقابل کا نام کفر ہے لیکن ایمان کی دوسری قسم کے مقابل کی دو صورتیں ہیں، پس اگر اس میں تصدیق قلبی نہیں ہے بلکہ تلوار کے زور سے اطاعت کرتا ہے تو وہ خالص نفاق ہے اور اس قسم کے منافق اور کافر کے درمیان آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہوں گے اور اگر تصدیق قلبی ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال جوارح نہیں ہیں تو اس کو فاسق کہتے ہیں، یا اگر دل میں خلوص نہیں ہے تو یہ اور طرح کا منافق ہے،

والشمار والازمار جمعاً انہا شجرة فاذا قطع اغصانها وخبث اوراقها وخرق شمارھا قیل شجرة ناقصة فاذا قلعت الدوحة بطل الاصل وهو قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية ولما لم یکن جمیع تلك الاشیاء علی حد واحد جعلھا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتبتین، منها الارکان التي هي عمدة اجزائها وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ”بنی الاسلام علی خمس شہادة ان لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله واقام الصلوة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، ومنہا سائر الشعب وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم ”ایمان بضع وسبعون شعبۃ وافضلها قول لا اله الا الله وادناها اما لمة الاذی عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان ویسوی مقابل الایمان الاول بالكفر واما مقابل الایمان الثاني فان كان تفویتاً للتصديق وانما یكون الانقیاد بغلبة السیف فهو النفاق الاصلی، والمنافق بهذا المعنی لا فرق بینہ وبين الکافر فی الاخرة بل المتنافقون فی الدارک الاسفل من النار وان کان مصداقاً مفوتاً لوظيفة الجوارح سبی فامسقاء او مفوتاً لوظيفة الجنان فهو المنافق بنفاق اخر وقد

بعض ملف نے اس نفاق کا نام نفاق عمل رکھا ہے اور یہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت یا رسم یا بدعت کی کاجاب اس پر غالب آجاتا ہے۔ پس وہ دنیا، کنبہ اور اولاد کی محبت میں مصروف رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں جزا و سزا کے لمبیدہ سمجھنے اور معاشی پر جرات کرنے کی ایک نامعلوم حرکت پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ باعتبار نظر برہانی کے قابل اعتراف امور کا اقرار کرتا ہو، یا وہ اسلام میں سختیاں دیکھتا ہے پس وہ اس کو ناگوار گذرتی ہیں، یا کفار سے محبت کرتا ہے اور وہ اعجاز کلمۃ اللہ سے مانع ہو جاتی ہے۔

ان دو معنی کے علاوہ ایمان کے دو معنی اور ہیں ایک تو ضروری التصدیق امر کی دل سے تصدیق کرنا اور وہ جبریل کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "ایمان اس کا نام ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ پر ایمان لائے" الحدیث۔

اور معنی ثانی وہ اطمینان اور دلی کیفیت ہے جو مقربین کو حاصل ہوتی ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "پاک ایمان کا جزا ہے" اور آپ کا قول ہے "جب کوئی بندہ زندہ نہ کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ اس کے سر پر مثل سائبان کے ہو جاتا ہے پس جب وہ اس فعل سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان ہراس میں واپس آجاتا ہے" اور حضرت معاذ بن کافول ہے "اؤ ایک ساعت ہم مؤمن بن جائیں"

پس شرع میں ایمان کے چار معنی مستعمل ہیں، اب اگر تم ان احادیث میں سے جو ایمان کے باب میں متعارض ہیں ہر ایک حدیث کو اس کے محل پر محمول کرو گے تو تم سے تمام شکوک و شبہات دفع ہو جائیں گے اور معنی اول میں لفظ اسلام ایمان سے زیادہ واضح ہے ابراہی نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے"

سماء بعض اسباب نفاق انہی و ذلک ان یغایب علیہ من حجاب الطہم او السیرا و سوء المصروفة فیکون معذنا فی محبة الدنیا و العشا ثرو الاولاد فیدب فی قلبہ استبعاد المعجزة والاحتراء علی المعاصی من سیئہ لا یدتی و ان کان معترفا بالنظر البرہانی، بہا یدب فی الاعتراف بہ اور ای انشد اشد فی الاسلام فکفرہ و احب الکفار یا غیا تم فصد ذلک من اعلاء کلمۃ اللہ، ولایمان معنی اخوان، حدیث ما تصدیق الجنان بہا لا بد من تصدیقہ و شوقیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواب جبریل الا یمان ان تؤمن باللہ و ملائکته الحدیث، والثانی السکینۃ و السہیۃ الوحید انیۃ التي تحصل للمقربین و هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم الطہور لظہر الایمان، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم و اذا ذری العبد خرج من الایمان فکان فرق رأسه کالظہر فاذا خرج من ذلک العمل رجع الیہ الایمان وقول معاذ رضی اللہ عنہ (تعالیٰ ثمن ساعة) فلا یمان اربعة معان مستعملة فی الشرع ان حلت کل حدیث من الاحادیث المتعارضة فی الباب علی عملہ اند فحت عند الشکوک و الشبہات، و الاسلام اوضح من الایمان فی المعنی الاول و نذ لك قال اللہ تعالیٰ قل لم تؤمنوا

بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد سے کہا تھا جبکہ انہوں نے کسی شخص کی نسبت کہا تھا کہ میں ان کو ایماندار جانتا ہوں، بلکہ مسلمان کہو۔ اور معنی رابع میں احسان کا لفظ ایمان کے لفظ سے زیادہ واضح ہے، اور جبکہ نفاق فی العمل اور اس کا مقابل یعنی اخلاص ایک پوشیدہ امر تھا اس واسطے ہر ایک کی علامات بیان کرنا ضروری ہوا، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”چار خصلتیں ہیں جس میں وہ سب پائی جائیں وہ یکامنائی ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت رہے گی جیتک کہ اس کو ترک نہ کر دے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں بکے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”تین باتیں ہیں جس میں وہ باتیں ہوں گی ان کے سبب سے وہ عداوت ایمان پائے گا، وہ شخص جس کو خدا اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور وہ جو خاص اللہ کے لئے کسی سے محبت کرتا ہو، اور وہ جو کفر کی طرف اعادہ کرنا اس قدر ناگوار سمجھے جس قدر آگ میں گرنا ناگوار سمجھتا ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے ”جب تم کسی بندہ کو ہر وقت مسجد میں دیکھو تو اس کے لئے ایمان کی شہادت دو۔ اور اسی طرح آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امر الہی میں نہایت سخت تھے پس ان کی سختی وہی برداشت کر سکتا ہے جس کی طبیعت قائم ہو اور اس کی عقل خواہش نفسانی پر غالب ہے، اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب معدیہ اور یمنیہ میں ہمیشہ سے عداوت چلی آتی تھی حتیٰ کہ ایمان نے ان کو یکجا کر دیا

ولکن قولوا اسلمنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد او مسلمانا وان احسن اوضح منه فی المعنی الرابع ولما کان نفاق العمل وما یتأبى من الاخلاص امر اخفياً وجب بیان علامات کل واحد منهما وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقاً خالصاً ومن کان فیہ خصلة منهن کان فیہ خصلة من النفاق حتی یدعها اذا اتى من مخان واذا حدث کذب واذا عاهد غدار واذا خاصم فجر، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجب یمن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواهما وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ وان ینکر ان یعود فی الکفر کما ینکر ان یقذف فی النار، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رایتم العبد یلازم المسجد فاشهدوا له بالایمان، وكذا قوله علیہ السلام حب علی اية الایمان و بغض علی اية النفاق، والفقه فیہ انه رضی اللہ عنہ کان شدیداً فی امر اللہ فلا یتحمل شدته الا من رکبت طبیعته وغلب عقله علی هواه، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم حب الانصاف اية الایمان، والفقه فیہ ان العرب المعدیة والیمنیة ما ذالوا یتنازعون بینهما حتی جمعهم الایمان

پس جس نے اعلا کلمۃ اللہ کا عزم کر لیا تو اس کے دل سے نزاع دور ہو گیا اور جس نے ایسا پختہ عزم نہیں تو اس کے دل میں وہی نزاع باقی رہا، اور بلا شک بنی سے اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے" اور اسی طرح حدیث ضحاک بن ثعلبہ اور حدیث اعرابی ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھ کو ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں، آپ نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں اکلن اسلام ہیں اور جس نے ان کو کر لیا اور ان کے سوا کوئی اور عبادت نہیں تو اس نے اپنی گردن کو عذاب سے رہا کر لیا اور جنت کا مستحق ہو گیا، ایسے ہی بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمادیا کہ ادنیٰ درجہ نماز کا کیا ہے اور ادنیٰ درجہ وضو کا کیا ہے، اور ان پانچ چیزوں کو اس لئے رکن قرار دیا کہ تمام عبادات بشر میں یہی سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور تمام ملتوں میں کوئی ایسی ملت نہیں جس میں ان پانچ کا التزام نہ ہو، جیسے یہود و نصاریٰ، مجوس اور بقیہ عرب، باوجودیکہ ہر ایک کا ادا کرنے کا طریقہ جدا گانہ ہے، اور اس لئے رکن قرار دیا کہ ان پانچ میں یہ بات ہے کہ یہ اور عبادتوں کے بدلہ کافی ہو سکتی ہیں اور ان کے سوا کسی اور عبادت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کے بدلہ کافی ہو سکے، اور یہ ان وجوہ کی بنا پر ہے کہ تمام نیکیوں کی اصل توحید اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور شرائع الہیہ کو تسلیم کرنا ہے، اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب کے لئے عام تھی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ دین الہی میں داخل ہوتے تھے تو ایک علامت ظاہرہ کا ہونا ضروری تھا جس سے موافق و مخالف میں امتیاز ہو جائے اور اس پر حکم اسلام کا مدار ہو اور لوگوں سے اس پر مواخذہ کیا جائے اور اگر یہ نہ ہوتا تو مدتوں کی محارست کے بعد بھی بحر ظنی تفریق کے جس کی بنا قرائن پر ہوتی دونوں میں کچھ تمیز نہ ہوتی،

فمن كان حيا مع الامة على اعلاء
الكلمة زال عنه الحقد ومن لم
يكن حيا معا بقي فيه النزاع وقد
بين النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث بنى الاسلام على خمس، و
حديث غنما من ثعلبة، وحدث
اعرابي قال دلفي على عمل ائمة دخلته
الجنة ان هذه الاشياء الخمسة اركان
الاسلام وان من فعلها ولم يفعل
غيرها من الطاعات قد خلع رقبته
من العذاب واستوجب الجنة كما
بين ان ادنى الصلاة ما اذا وادنى
الوضوء ما اذا، وانها خص الخمسة
بالركنية لانها اشهر عبادات البشر
وليس من ملة من الملل الا قد اخذت
بها والتزمتها كاليهود والنصارى و
المجوس وبقية العرب على اختلافهم
في اوضاع ادائها ولان فيها ما يكفي
عن غيرها وليس في غيرها ما يكفي
عنها وذلك لان اصل اصول البر
التوحيد وتصديق النبي والتسليم
للشرائع الالهية، ولما كانت البعثة
عامّة وكان الناس يدخلون في
دين الله افواجا لم يكن بد من علامة
ظاهرة بها يميز بين الموافق والمخالف
وعليها يدار حكم الاسلام بها يؤخذ
الناس، ولولا ذلك لم يفرق بينهما
بعد طول الممارسة الا تفرقا
ظاهريا معتبرا على قرائن ولاخلاف

اور یہ کہ حکم اسلام میں لوگ مختلف ہو جاتے، اور جیسا کہ ظاہر ہے ایسی حالت میں اسلام کے احکام میں بڑی وقت واقع ہو جاتی اور دلی اعتقاد و تصدیق کی حقیقت ظاہر کرنے میں اقرار سے زیادہ اور کوئی شئی نہیں ہو سکتی جو اختیار اور خوشی کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس سبب سے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسانی سعادت کا مدار اور اخروی نجات کی اصل چار خصلتوں پر ہے، پس وہ نماز جو طہارت کے ساتھ ہو دو اوصاف تواضع اور پاکیزگی کا مظہر اور جائے گمان قرار دی گئی اور وہ زکوٰۃ جس کی شرائط پائی جائیں اور وہ اپنے مصارف پر خرچ کیجائے سخاوت اور عدل کا مظہر قرار دی گئی،

اور اس سبب سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حجاب دور کرنے کے لئے ایک ایسی عبادت کی ضرورت ہے جس کا نفس پر دباؤ رہے اور اس باب میں روزہ سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اس سبب سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اصول شرائع کی اصل شعائر اللہ کی تعظیم ہے اور شعائر چار ہیں ان میں سے ایک کعبہ بھی ہے اور اس کی تعظیم حج کرنا ہے، اور بیشتر ان عبادات کے فوائد جو ذکر کر چکے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت خمسہ اور عبادتوں کے بدلہ کافی ہو سکتی ہیں اور ان کے سوا کوئی اور عبادت ان کے بدلہ کافی نہیں ہو سکتی،

اور شریعت کے اعتبار سے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر، کبائر گناہ وہ ہیں جو قوائے بہیمیہ یا سبعیہ یا شیطانیہ کا پورے طور پر غلبہ ہو جانے کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں اور ان میں حق کے راستہ کا انسداد، شعائر الہی کی حرمت کا نقص یا تدابیر ضروریہ کی مخالفت اور لوگوں کا ضرر عظیم پایا جاتا ہے، اور ان امور کے ساتھ ساتھ کبائر کا مرتکب شریعت کو پس پشت ڈال دیتا ہے کیونکہ شریعت نے ان ہی سخت مخالفت کی ہے اور کبائر کے کرنا والے پر بہت شدت تہدید کی ہے،

الناس في الحكم بالاسلام وفي ذلك اختلاف كثير من الاحكام كما لا يخفى وليس شئ كالاقرار طوعا ورغبة كاشفا عن حقيقة ما في القلب من الاعتقاد والتصديق، ولما ذكرنا من قبل من ان مدار السعادة النوعية وملاك النجاة الاخروية هي الاخلاق الاربعة، فجعلت المقرونة بالطهارة سبعا ومظنة لخلق الاخبات والنظافة وجعلت الزكوة المقرونة بشروطها المصروفة الى مصارفها مظنة للسماحة والعدالة - ولما ذكرنا انه لا بد من طاعة قاهرة على النفس ليدفع بها الحجب الطبيعية ولا شئ في ذلك كالصوم، ولما ذكرنا ايضا من ان اصل اصول الشرائع هو تعظيم شعائر الله و هي اربعة، منها الكعبة وتعظيمها الحج وقد ذكرنا فيما سبق من فوائد هذه الطاعات ما يعلم به انها تكفي عن غيرها وان غيرها لا يكف عنها، والاثام باعتبار الملة على قسمين صغائر وكبائر، والكبائر ما لا يصدق الا بغاشية عظيمة من البهيمية او السبعية او الشيطنة وفيه انسداد سبيل الحق وهتك حرمة شعائر الله او مخالفة الارتفاقات الضرورية، والضرر العظيم بالناس ويكون مع ذلك متبعا للشرع لان الشرع نهي عنه اشد انهي وغلظ التهديد على فاعله وجعله

اور ان کے ارتکاب کو ایسا قرار دیا ہے جیسے دین سے خارج ہونا، اور صفائے گناہ ہیں جو کبائر سے کم درجہ کے ہوں اور دوائی شر اور اس کے اسباب میں سے ہوں، اور شریعت کی قطعی ممانعت بھی ان کی نسبت ظاہر ہو لیکن ان میں کبائر جیسی سختی نہ کی گئی ہو، اور حق بات یہ ہے کہ کبائر کا شمار مستعین نہیں ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یا تو اس کے کرنے والے پر قرآن و حدیث صحیح میں جہنم کی وعید ہو یا اس گناہ پر شرعی حد مقرر ہو، اور شارع نے اس کا نام کبیرہ بیان فرمایا ہو، اور اس کے ارتکاب کو خروج عن الدین بیان کیا ہو، اور جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ بیان فرمایا ہو کوئی شئی فساد اور خرابی میں اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ”زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں رہتا“ احادیث، اس کے یہی معنی ہیں کہ یہ افعال اسی وقت صادر ہوتے ہیں کہ جب قوائے بہیمیہ یا سبعیہ کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے پس اس وقت قوت ملکیہ کا معدوم اور ایمان بمنزلہ زائل کے ہو جاتا ہے، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے معلوم ہو گیا کہ یہ کبیرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی یہود یا نصرانی جس کو میری خبر پہنچی ہو پھر وہ مر جائے اور جن احکام کو میں لیکر آیا ہوں اس پر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا“

میں کہتا ہوں یعنی جس شخص کو دعوت پہنچ چکی اور وہ کفر پر چارہا حتیٰ کہ اسی پر مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا کیونکہ اس نے اس تدبیر الہی کی مخالفت کی جو اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کر رکھی تھی اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ مقربین کی لعنت کا مورد بنایا اور نجات کے راستہ کو چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں

کاذبہ خروج من الملة، والصغار ما كان دون ذلك من دواعي الشر ومفضيات اليه وقد ظهر مني الشر عنه حتماً ولكن لم يغلظ فيه ذلك التغليظ، والحق ان الكبائر ليست محصورة في عدد وانها تعرف بايعاد النار في الكتاب والسنة الصحيحة وشرع الحد عليه وتسميته كبيرة وجعله خروجاً عن الدين وكون الشئ اكثر مفسدة عما نص النبي صلى الله عليه وسلم على كونه كبيرة او مثلها في المفسدة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث معناه ان هذه الافعال لا تصدر الا بغاشية عظيمة من البهيمية او السبعية فتصير حينئذ الملكية كأن لم تكن والايمان كأنه زائل - دل بذلك على كونها كبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامم يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار“

اقول يعني من بلغت الدعوة ثم اصر على الكفر حتى مات دخل النار لانه ناقض تدبير الله تعالى لعباده وممكن من نفسه لعنة الله و ملائكة المقربين، واخطا الطريق الكاسب للنجاة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون

اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا "جب تک کہ اس کی خواہش ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جن کو میں لیکر آیا ہوں۔"

میں کہتا ہوں کہ کمال ایمان یہ ہے کہ عقل طبیعت پر غالب آجائے اس طرح سے کہ اس کے نزدیک باہمی الامر میں مقتضی عقل مقتضی طبعی سے بہتر معلوم ہو، اور محبت رسول صلعم کے بارے میں یہی حال ہے، اور میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں یہ حالت کاملین میں دیکھی جاتی ہے، کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ پھر آپ کے بعد کسی سے دریافت نہ کروں، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ کے سوا کسی اور سے دریافت نہ کروں، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا "یہ کہ میں خدا پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہے" میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے سامنے فرماں برداری اور اسلام کے حالات رکھے پھر جو کام اس کے مناسب ہو اس کو کیا کرے اور جو اس کے خلاف ہو اس کو ترک کر دے، اور یہ ایک ایسا قول کلی ہے جس کی وجہ سے انسان کو علم بالشرائع کی نسبت بصیرت ہو جاتی ہے گو وہ علم بالتفصیل نہ ہوتا ہو لیکن علم اجمالی ضرور حاصل ہو جاتا ہے جو انسان کیلئے سبقت کا باعث ہوتا ہے، اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہے گا تو خدا تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیگا" اور فرمایا "اگر چہ وہ چوری اور زنا کرتا ہو" اور ایک حدیث میں فرمایا "خواہ اس کے کیسے ہی عمل ہوں۔"

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سخت آگ پر حرام کر دے گا جو دائمی ہے اور کفار کے لئے مقرر کی گئی ہے اگر چہ وہ کبائر کا مرتکب ہوا ہو، اور اس طور سے کلام بیان کرنے میں نکتہ یہ ہے

احب الیہ من والدہ وولدہ والسبا
استمعین، وقال حتی یكون هواہ تبعاً
لما جئت بہ ۞
اقول کہاں الایمان ان یغلب
الاعتقالات علی الطبع بچیث یكون مقتضی
مشرء بین عینیہ من مقتضی الطبع
باہمی الامر، وكذلك الحال فی حب
الرسول - ولعمری هذا مشہود فی
الکاملین، قیل یا رسول اللہ قل لی
فی الاسلام قولاً لا اسال عنہ احداً
بعدک، وفی رواية غیرک قال قل
امنت باللہ ثم استقم اقول معنہ
ان یحضر الانسان بین عینیہ حالة
الانقیاد والاسلام ثم یجعل ما
یناسبہ ویترک ما ینالفہ، وهذا
قول کلی یصیر بہ الانسان علی بصیرۃ
من الشرائع، وان لم یکن تفصیلاً
فلا ینجاو من علم اجہائی یجعل
الانسان سابقاً، وقال صلی اللہ
علیہ وسلم ما من احد یشہد
ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول
اللہ صدقاً من قلبہ الا حرمہ
اللہ علی النار، وقولہ صلی اللہ علیہ
وسلم وان زنی وان سرق، وقولہ
صلی اللہ علیہ وسلم علی ما کان
من عمل اقول معنہ حرمہ اللہ علی
النار الشدیدۃ المؤبدۃ التي اعدھا
للكافرین وان عمل الکبائر، و
الشکتۃ فی سوق الکلام هذا السیاق

کہ گناہوں کے درجوں میں بہت بڑا فرق ہے اگرچہ گناہ کا نام سب پر بولا جاتا ہے، پس کبائر کو جب کفر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو اس کے سامنے ان کی کچھ ہستی معلوم نہیں ہوتی اور نہ ان کا کچھ معتد بہ اثر معلوم ہوتا ہے اور نہ دخول نار کے واسطے وہ کوئی ایسے سبب ہو سکتے ہیں جن کو سبب کہا جائے اور اسی طرح کبائر کے مقابلہ میں صغائر ہیں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اچھی طرح سے فرق بیان کر دیا کہ جو بمنزلہ صحت اور مرض کے ہے، پس امراض ظاہرہ کو جیسے زکام اور تھکان ہے جب سور مزاج ممکن کے ساتھ قیاس کریں جیسے جذام، سل اور استسقاء ہے تو ان پر صحت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان امراض کا مریض مریض ہی نہیں اور نہ اس میں کوئی بیماری ہے، اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں جو دوسری مصیبتوں کو بھلا دیتے ہیں مثلاً کسی کے کانٹا لگ جائے اور پھر اس کے بعد اس کا گھر اور مال لٹ جائے تو ایسا شخص بیان کرتے وقت کہے گا کہ پہلے مجھ پر بالکل کوئی مصیبت نہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو لوگوں کو بہکانے کے لئے روانہ کرتا ہے" اس حدیث، واضح ہو کہ خدا نے شیاطین کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں یہ بات رکھی کہ لوگوں کو بہکائیں جس طرح کیڑے ہوتے ہیں جو اپنے مزاج کے مقتضی کے موافق کام کرتے رہتے ہیں جیسے نجاست کا کیڑہ نجاست میں لوٹتا رہتا ہے، اور ان سب شیاطین کا ایک سردار ہے جو اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور جس کام کے وہ درپے ہیں اس کی تکمیل کے لئے ان کو بلاتا ہے تاکہ پوری بدنہی اور کامل گمراہی کا مستحق ہو جائے اور ہر نوع اور ہر صنف میں خدا تعالیٰ کا یہی قاعدہ ہے اور اس میں کچھ مجاز نہیں ہے

ان مراتب الاثم بینہا تفاوت بین، وان کان یجمعہا کلہا اسم الاثم، قال کیا شر اذا قیسرت بالکفر لم یکن لہا قدر محسوس ولا تاثیر یعتد بہ ولا سببۃ لدخول النار قسماً سببۃ، وكذلك الصغائر بالنسبة الى الکبائر، فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفرق بینہا علی اکد وجہ بمنزلة الصحة والسقم، فان الاعراض البادية كالزکام والنصب اذا قیسرت الى سوء المزاج المثلث کم كالجذام والسل والاستسقاء یحکم علیہا بانہا صحت وان صاحبہا لیس بمریض وان لیس بہ قلبۃ - ورب داهية تنسی داهية کسن اصباہ شوكة شم وتراہلہ ومالہ، قال لم یکن بی مصیبة قبل اصلہ و قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبحث سراپاہ یفتنون الناس الحدیث اعلم ان اللہ تعالیٰ خلق الشیاطین وجبلہم علی الاغواء بمنزلة الدود التي تفعل افعالا بمقتضى مزاجہا کالجمل یدہدہ الخراة - وان لہم رئیساً یضع عرشہ علی الماء ویدعوہم لتکمیل ماہم قبلہ قد استوجب اثم الشقاوة واوفر الضلال وھذہ سنة اللہ فی کل نوع و فی کل صنف ولیس فی ہذا عجز، و

اور میرے نزدیک یہ بات ایسی محقق ہو گئی ہے جیسے کوئی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے اس کا کام وسوسہ تک ہی رہنے دیا“ اور آپ نے فرمایا شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی مسلمان اس کی عبادت کرے، لیکن اس کو باہمی عداوت سے ناامید ہی نہیں ہے“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (جبکہ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دل میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں جن کا بیان کرنا ہم کو گراں معلوم ہوتا ہے) ”یہ صریح ایمان ہے“

واضح ہو کہ باعتبار اس استعداد کے جو کسی شخص میں وسوسہ کے قبول کرنے کی ہوتی ہے شیطانی وسوسہ کی تاثیر مختلف ہوتی ہے، پس شیطانی وسوسہ کی بڑی سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ انسان کا فر ہو جائے اور دین سے نکل جائے، پس جب قوت یقینی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کسی کو اس بلا سے محفوظ کرتا ہے تو اس کے وسوسہ کی تاثیر دوسری صورت میں بدل جاتی ہے اور وہ باہمی لڑائی اموی خانہ داری میں بگاڑ ڈالنا اور گھر و شہر والوں میں فساد برپا کرنا ہے، پھر جب خدا تعالیٰ اس سے بھی کسی کو بچا لیتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے اور چونکہ اس کی تاثیر کمزور ہوتی ہے اس لئے نفس کو کسی عمل پر برا بیگنہ نہیں کر سکتا، اور اس وسوسہ سے اس شخص کو کچھ مضرت نہیں پہنچتی بلکہ جب اس وسوسہ کو برا سمجھتا ہے تو یہ اس کے خلو ص ایمان کی دلیل ہو جاتی ہے البتہ اصحاب نفوس قدسیہ ان باتوں کا ذرا بھی وجود نہیں ہوتا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”خدا تعالیٰ نے میرے جن پر میری اعانت کی پس وہ مسلمان ہو گیا ہے اور سوائے بھلائی کے وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، اور ان تاثیرات کا حال آفتاب کی شعاع کا سا ہے کہ لوہے اور قلعی دار چیزوں میں جس قدر اثر کرتی ہے،

قد تحققت من ذلك ما يكون بمنزلة الرؤية بالعين، قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسة، وقوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ايس من ان يعبداه المسلمون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وقوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح اليمان اعلم ان تاثير وسوسة الشياطين يكون مختلفاً بحسب استعداد الموسوس اليه، فاعظم تاثير الكفر والخروج من الملة، فاذا عصم الله من ذلك بقوة اليقين انقلب تاثيره في صورة اخرى، وهي المقاتلات وفساد تدبير المنزل والتحريش بين اهل البيت واهل المدينة، ثم اذا عصم الله من ذلك ايضاً صار مخاطراً ليجي ويذهب ولا يبعث النفس الى عمل لضحف اثره وهذا لا يضر بل اذا اقترن باعتقاد قبح ذلك كان دليلاً على صراحة اليمان، نعم اصحاب النفوس القدسية لا يجدون شيئاً من ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ان الله اعانتني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير، وانما مثل هذه التأثيرات مثل شعاع الشمس يؤثر في الحديد والاجسام الصقيلة

دوسری چیزوں میں نہیں کرتی، علی حسب مراتب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شیطان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور فرشتہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے" اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قلوب کے اندر ملائکہ کی تاثیر کی صورت انس الہی اور نیک کاموں میں رغبت پیدا کرنا ہے، اور شیاطین کی تاثیر کی صورت دلوں میں وحشت، اضطراب اور افعالِ قبیحہ کی رغبت پیدا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کے دل میں اس قسم کا دوسوسہ پیدا ہو تو اس کو اس وقت یہ کہہ دینا چاہئے کہ مجھ کو خدا اور رسول کا یقین ہے" اور آپ نے فرمایا "اس کو چاہئے کہ خدا کی پناہ مانگے اور اپنی بائیں جانب تھوک دے" اس میں راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف التجا، اور اس کی یاد کرنے سے اور شیاطین کو قبیح و ذلیل سمجھنے سے نفس کی توجہ شیاطین کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور ان کا اثر قبول کرنے سے دل رک جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "تحقیق جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطانی خیال چھوٹا ہے تو وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں پس وہ فوراً خبردار ہو جاتے ہیں" اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حضرت آدمؑ اور حضرت موسیٰؑ نے اپنے رب کے سامنے سجدت کی"

میں کہتا ہوں رب کے سامنے سجدت کرنے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کی روح حظیرۃ القدس کی طرف کھینچ آئی اور اس نے وہاں حضرت آدمؑ سے ملاقات کی، اور اس واقعہ کا اصل راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو آدمؑ کی زبانی ایک علم عطا فرمایا، جس طرح کوئی شخص حالت خواب میں کسی فرشتہ یا کسی نیک آدمی کو دیکھتا ہے اور اس سے کچھ بات دریافت کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے حتیٰ کہ ایک بات جو پہلے سے اس کو معلوم نہ تھی اس شخص

مما لا یؤثر فی غیرہا، ثم قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان لہمة وللہمة لہمة، الحدیث الحاصل ان صورة تاثیر الملائكة فی نشأة الخواطر الانس والرغبة فی الخیر و تاثیر الشیاطین فیہا الوحشة وقلق الخاطر والرغبة فی الشر، قوله صلی اللہ علیہ وسلم من وجد من ذلك شیئاً فلیقل امنت باللہ ورسولہ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیستعذ باللہ ولیتفل عن یسارہ، سورہ ان الا لہجاء الی اللہ وتذکرہ وتقبیح حال الشیاطین واهانة امرہم یمصرف وجہ النفس عنہم ویصد عن قبول اثرہم، وهو قوله تعالیٰ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذاہم مبصرون، وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکم ادم وموسیٰ عند ربہما

اقول معنی قوله عند ربہما ان روح موسیٰ علیہ السلام انجذبت الی حظیرۃ القدس فوافقت ہنا لک ادم، وبطن ہذہ الواقعة و سرہا ان اللہ تعالیٰ فتح علی موسیٰ علیاً علی لسان ادم علیہما السلام مشہ ما یری الناس فی منامہ ملکاً اق رجلاً من الصالحین یسالہ ویراجعہ الکلام حتی یفی عنہ بعلم لم یکن

سے حاصل ہو جاتی ہے، اور یہاں ایک باریک علم تھا جو موسیٰ پر مخفی تھا حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام پر اس علم کا انکشاف کر دیا اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے قصہ میں دو جہیں مجتمع ہیں ان میں سے ایک جو خاص آدم علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہے یہ ہے کہ جب تک انہوں نے وہ درخت نہیں کھایا تھا نہ ان کو پیاس لگتی تھی نہ دھوپ اور نہ بھوک کے رہتے تھے اور نہ تنگے اور فرشتوں کی طرح رہتے تھے پس جب انہوں نے اس درخت کو کھایا تو بہیمیت کا غلبہ ہوا اور ملکیت پست ہو گئی، پس لامحالہ درخت کا کھانا گناہ شمار ہوا جس سے استغفار کرنا ضروری ہوا، اور دوسری وجہ جو تدبیر کلی سے متعلق ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے میں ملحوظ رکھا اور آدم کو پیدا کرنے سے پیشتر فرشتوں کی طرف اس کی وحی کر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو آدم کے پیدا کرنے سے یہ منظور تھا کہ نوع انسان زمین میں غلیظ ہو، اس سے گناہ صادر ہوں وہ مغفرت چاہے پھر اس کے گناہ معاف کئے جائیں اور لوگوں کو مکلف بنایا جائے، ان میں رسولوں کی بعثت ہو اور ثواب عذاب اور مراتب کمال و گمراہی ان میں پائی جائیں اور یہ بذات خود ایک بڑی مخلوق ہو، اور اس درخت کا کھانا ارادہ الہی اور اس کی حکمت کے موافق تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تم کو فنا کر کے اور لوگ پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور اس سے مغفرت مانگتے پھر خدا تعالیٰ ان کو معاف کرتا۔“ اور بہیمیت کا اول غلبہ آدم علیہ السلام پر ہوا تھا کہ ان پر دوسری بات کا علم پوشیدہ تھا اور وجہ اول نے ان کا احاطہ کر لیا تھا، اور

عندہ، وھہنا علم دقیق کان قد خفی علی موسی علیہ السلام حتی کشفہ اللہ علیہ فی هذه الواقعة وھوانہ اجتمع فی قصۃ آدم علیہ السلام وجہان احدھما مما یلی خویصۃ نفس آدم علیہ السلام، وھوانہ کان مالم یأکل الشجرة لا یظہا ولا یضج ولا یجوع ولا یجری وکان بمنزلۃ الملائکۃ فلما اکل غلبت البہیمیۃ وکنت السلکیۃ، فلا جرم ان اکل الشجرة اشریحب الاستغفار عنہ، وثانیہا مما یلی البید البکر الکی الذی قصدا اللہ تعالیٰ فی خلق العالم وواحۃ الی الملائکۃ قبل ان یخلق آدم وھو ان اللہ تعالیٰ اراد بخلقہ ان یکون نوع الانسان خلیفۃ فی الارض یدب و یتغفر فیغفر، ویتحقق فیہم التکلیف وبعث الرسل والشواب والعذاب ومراتب الکمال والضلال، وھذه نشأۃ عظیمۃ علی حدتھا، وکان اکل الشجرة حسب مراد الحق ووفق حکمتہ، وھو قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم وجاء بقوم اخرین یدنبون یتغفرون فیغفرلہم، وکان آدم اول ما غلبت علیہ بہیمیۃ استار علیہ العلم الثانی واحاط بہ الوجہ

ان پر سخت عتاب کیا گیا پھر اس سے ان کو خلاصی ہوئی اور علم ثانی کی ایک جھلک ان پر پڑی، پھر جب آدمؑ حظیرہ قدس کی طرف آئے تو خوب اچھی طرح سے حال معلوم ہو گیا، جو گمان حضرت آدمؑ کو تھا حضرت موسیٰ بھی اسی گمان میں تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر علم ثانی کا انکشاف فرمایا،

اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے، وقائع خارجیہ کی بھی تعبیر ہوتی ہے اور امر و نہی میں ظن و تخمین کو دخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے لئے استعداد ہوتی ہے جو اس امر و نہی کو واجب کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سچہ فطرت کے موافق پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا لیتے ہیں جس طرح سیواں کا بچہ ہاتھ پاؤں سے درست پیدا ہوتا ہے، بعد اتم اس کا ناک کان کٹا ہوا دیکھتے ہوئے،

میں کہتا ہوں، واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اپنا ایک طریقہ جاری کر رکھا ہے کہ حیوانات، نباتات اور ان کے سوا ہر نوع کو خاص خاص شکل پر پیدا کیا ہے مثلاً انسان کو اس خاص شکل میں بنایا کہ اس کی جلد صاف ہے قد سیدھا ہے، ناخن پھیلے ہوئے ہیں، بولنے والا، سنسنے والا ہے اور انہی خواص سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے کہیں شاذ و نادر جگہ خلاف عادت ہو جاتا ہے جیسے بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے سونڈ یا کھر ہوتے ہیں،

اسی طرح اس کی یہ عادت بھی جاری ہے کہ اس نے ہر نوع کو تھوڑا سا علم اور محدود ادراک عطا کیا ہے جو اسی کے واسطے خاص اور اس کے تمام افراد میں برابر پایا جاتا ہے، پس شہد کی مکھیوں کو اس علم کے ساتھ خاص کیا

الاول و عوتب عتاباً شديداً في نفسه ثم سري عنه ولمع عليه بارق من العلم الثاني ثم لما انتقل الى حظير القدس علم الحال اصبح ما يكون وكان موسى عليه السلام يظن ما كان يظن آدم عليه السلام حتى فتح عليه علم الثاني، وقد ذكرنا ان الوقائع الخارجية يكون لها تعبير كتعبير المنام وان الامر والنهي لا يكونان جزاء بل لهما استعداد بوجهها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ثم ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنجب البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء اقول اعلم ان الله تعالى اجري

سنته بان يخلق كل نوع من الحيوانات والنباتات و غيرهما على شكل خاص به، فخص الانسان مثلاً بكونه باي البشرى مستوي القامة عريض الاظفار ناطقاً صاحباً حكماً وبتلك الخواص يعرف انه انسان اللهم الا ان تحرق العادة في فرد نادراً ترى ان بعض المولودات يكون له خرطوم او حافر فكذا لك اجري سنته ان يخلق في كل نوع قسطاً من العلم والادراك محدوداً مجرداً مخصوصاً به لا يوجد في غيره مطروفاً في افرادة، فخص النحل بادراك

الاشجار المناسبة لها ثم اتخاذا
الأكنان وجمع العسل فيها فلن
تري فردا من افراد النحل الا
هو يدرك ذلك، وخص الحمام بان
كيف يهدر وكيف يعشش وكيف
يزق فراخه، وكذلك خص الله
تعالى الانسان بأدراك رائد وعقل
مستوفي ودس فيه معرفة بآرئ
والعبادة له وانواع ما يرتفقون به
في معاشهم وهو الفطرة فلوانهم
لم يمنعهم ما نكبروا عليها لكن
قد تعرض الحوارض كاضلال
الابوين فينقلب العلم جهلا كمثل
الرهبان يمسكون بانواع الحيل
فيقطعون شهوة النساء والجوع
مع انهما مدسوسان في فطرة
الانسان، قوله صلى الله عليه وسلم
خلقهم لها وهم في اصلا بآبائهم
وقوله صلى الله عليه وسلم هم من
آبائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم
الله اعلم بما كان في قلوبهم، وقوله
صلى الله عليه وآله وسلم في منامة
الطويل، نسمة ذرية بني آدم تكون
عند ابراهيم عليه السلام، اعلم
ان الاكثر ان يولد الولد على الفطرة
كما سر لكن قد يخلق بحيث يستوجب
اللعن بلا عمل كالذي قتله الخضر
طبع كافرا، واما من آباءهم
فمحصول على احكام الدنيا وليس

کہ اپنے مطلب کے درخت معلوم کریں، چھتے بنائیں اور
ان میں شہد جمع کیا کریں، پس تم کو ایسی کوئی مکھی نہ دکھائی
دیگی جس میں یہ علم نہ ہو، اور کبوتر کو اس علم سے خاص کیا
کہ وہ کس طرح آواز کرتا ہے، آشیانہ بناتا ہے اور اپنے
بچہ کو چکاتا ہے، اور اسی طرح خدا نے انسان کو ادراک زاید
اور عقل کامل کے ساتھ خاص کیا اور اس میں اپنے پیدا
کرنے والے کی پہچان اور اس کی عبادت کا علم رکھا اور ہر وہ
چیز عطا فرمائی جو انسان کی امر معاش میں کام آئے اور اس کا
ہی نام فطرت ہے پس اگر کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو تو اسی
حالت پر انسان بڑی عمر تک رہ سکتے ہیں لیکن عوارض
پیش آجاتے ہیں جیسے ماں باپ کا گمراہ کر دینا، اس واسطے
اس کا علم جہل ہو جاتا ہے، جس طرح راہب لوگ طرح
طرح کی تدابیر کر کے عورتوں کی خواہش اور کھانے کی خواہش
بالکل زائل کر دیتے ہیں باوجودیکہ فطرت انسانی میں یہ دونوں
داخل ہیں، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے ”خدا تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے لئے پیدا کیا
حالانکہ وہ اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے“
اور فرمایا ”وہ اپنے آباء سے ہیں“ اور فرمایا ”جو کچھ وہ کرنے
والے تھے خدا کو اس کا پورا علم ہے“ اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنے طویل خواب میں ذکر فرمایا ”ذرتیت
بنی آدم کی تمام ارواح حضرت ابراہیم کے پاس ہوتی ہیں“
واضح ہو کہ اکثر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے،
جیسا کہ بیان کیا گیا لیکن کبھی بچہ ایسا بھی پیدا ہوتا
ہے کہ بغیر کسی غسل کے لعنت کے قابل ہوتا ہے
جیسے وہ لڑکا جس کو حضرت خضرؑ نے قتل کیا
تھا اس کے دل پر کفر کی مہر لگا دی گئی تھی، اور
آں حضرت صلی اللہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ
اپنے آباء سے ہیں تو یہ احکام دنیا کے متعلق
ہے۔

اور شریع کا کسی امر میں توقف کرتا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کا علم نہیں ہوتا بلکہ کبھی اس لئے توقف کیا جاتا ہے کہ مظنہ ظاہرہ کی وجہ سے احکام مضبوط نہیں ہوتے یا اس لئے کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس لئے کہ اس میں کوئی ایسی باریک بات ہوتی ہے جس کو مخاطب نہیں سمجھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”خدا کے ہاتھ میں میزان ہے جس کو چاہتا ہے پست کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے۔“

میں کہتا ہوں یہ تدبیر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تدبیر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو مصیحت کے زیادہ موافق اور مناسب ہے اس کو اختیار فرماتا ہے، پس جس حادثہ میں اسباب متنازعہ جمع ہو جاتے ہیں اس میں خدا تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا قول ہے ”كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بنی آدم کے دل خدا تعالیٰ کے دو انگشت میں ہیں“ اور فرمایا ”قلب کا حال ایک پر کا سا ہے جو چٹیل میدان میں پڑا ہے جس کو ہوا الٹ پلٹ کرتی ہے۔“

میں کہتا ہوں بندوں کے افعال اختیاری ہیں، لیکن اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پتھر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے پس اگر یہ قادر، حکیم ہوتا تو اس پتھر میں اس کی اختیاری حرکت کو بھی پیدا کرتا اور اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ جب بندوں کے افعال بھی خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ اختیار بھی اس نے ہی پیدا کیا تو پھر جزاء کس بات پر دی جاتی ہے، کیونکہ جزاء کے معنی بعض افعال خداوندی کا بعض پر مرتب ہونا ہے بایں معنی کہ خدا تعالیٰ نے یہ حالت بندے میں پیدا کی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس بات کا

ان التوقف في النواميس انما يكون لعدم العلم بل قد يكون لعدم انضباط الاحكام بمظنة ظاهرة او لعدم الحاجة الي بيانه او غرض فيه بحيث لا يفهمه المخاطبون، قوله صلى الله عليه وسلم بیده الميزان يخفض ويرفع۔

اقول هذا الشارة الى التدبير، فان مبناه على اختيار الاوفق بالمصلحة، فبما من حادثة يجتمع فيها اسباب متنازعة الا ويقضى الله في ذلك ما هو العدل، وهو قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قوله صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن وقوله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كرشاة بارض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن، اقول افعال العباد اختيارية لكن لا اختيار لهم في ذلك الاختيار، وانما مثله كمثال رجل اراد ان يرمي حجرا، فلو انه كان قادرا حكيما خلق في الحجر اختيار الحركة ايضا، ولا يرد عليه ان الافعال اذا كانت مخلوقة لله تعالى وكذلك الاختيار فقير الجزاء، لان معنى الجزاء يرجع الى ترتب بعض افعال الله تعالى على البعض، بمعنى ان الله تعالى خلق هذه الحالة في العبد، فاقضى

اقتضائے کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے میں عذاب و نعمت کی دوسری حالت پیدا کرے جیسا کہ خدا تعالیٰ پانی میں حرارت پیدا کرتا ہے پس یہ اس بات کا اقتضائے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہوا کی صورت دے، اور جزاء کے لئے بندے کے کسب اور اختیار کا ہونا بالعرض شرط ہے نہ بالذات، اور یہ اس لئے کہ نفس ناطقہ ان اعمال کا رنگ قبول نہیں کرتا جو کسب کی وجہ سے اس کی طرف منسوب نہیں ہوتے بلکہ اس کے غیر کی طرف مستند ہوتے ہیں، اور نہ ان اعمال کا رنگ قبول کرتا ہے جو اس کے اختیار اور قصد کی طرف منسوب نہیں ہوتے، اور خدا تعالیٰ کی حکمت میں یہ نہیں ہے کہ بندے کو اس عمل کی وجہ سے سزا دے جس کا اثر نفس ناطقہ نے قبول نہیں کیا، پس جب یہ بات ہے تو یہ اختیار غیر مستقل جزاء کے لئے شرط ہونے میں کافی ہے جبکہ اس اختیار سے عمل کے رنگ کی قبولیت درست ہو اور یہ کسب غیر مستقل کافی ہے جبکہ اس کسب غیر مستقل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ حالت متاخرہ خاص اسی کا سبب بندہ میں پیدا ہونی چاہئے نہ کہ دوسرے میں، پس یہ تحقیق نہایت عمدہ ہے، صحابہ و تابعین کے کلام سے سمجھی جاتی ہے اس کو تم یاد رکھو،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی کی حالت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہنچ گیا اس کو ہدایت ہو گئی اور جس پر وہ نور نہیں پڑا وہ گمراہ ہوا۔ پس اسی وجہ سے میں کہتا ہوں "عالم الہی پر قلم خشک ہو گیا" اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے اندازہ کر لیا تھا، وہ بذات خود کمالات سے خالی تھے، پس انہوں نے یہ چاہا کہ ان کی طرف رسول بھیجے جائیں

ذلك في حكمته ان يخلق فيه حالة اخرى من النعمة او الالم كما انه يخلق في السماء حرارة، فيقتضي ذلك ان يكسوة صورة الهواء، وانها يشترط وجود الاختيار في كسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات وذلك لان النفس الناطقة لا تقبل لون الاعمال التي لا تستند اليها بل الى غيرها من جهة الكسب ولا الاعمال التي لا تستند الى اختيارها وقصدها، وليس في حكمته الله ان يجازي العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه، فاذا كان الامر على ذلك كفي هذا الاختيار غير المستقل في الشرطية اذا كان مصححا لقبول لون العمل وهذا الكسب غير المستقل اذا كان محييا لخصيص هذا العبد بخلق الحالة المتأخرة فيه دون غيره، وهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة والتابعين فاحفظه :

قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق خلقه في ظلمة فآلقي عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل، فلذلك اقول جف القلم على علم الله، معناه انه قد رهم قبل ان يخلقوا، فكانوا هنالك عراة عن الكمال في حد انفسهم، فاستوجبوا ان يبعث اليهم رسل

اور ان پر کتابیں نازل کجائیں، پس بعض نے ہدایت پائی اور بعض گمراہ رہے، خدا تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ یہ سب اندازہ کر لیا تھا لیکن جو بات کہ ان کو از خود چاہل تھی وہ اس پر مقدم ہے کہ جو رسولوں کے ذریعہ سے حاصل ہوئی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور روایت اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا ہے ”تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں اور تم سب گمراہ ہو لیکن جس کو میں ہدایت کر دوں۔“ یا ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت نکالنے کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب خدا تعالیٰ کسی خاص زمین میں کسی بندے کے مرتے کا حکم دیتا ہے تو اس کی وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض حوادث اس لئے پائے جاتے ہیں تاکہ اسباب کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے پس اگر کوئی حاجت پیدا نہیں ہوتی تو وہ الہام کے ذریعے معلوم کر لیتا ہے یا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیجاتی ہے جس سے اس فقہاء الہی کا ظاہر ہونا ضروری ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے سچاس ہزار سال قبل تمام خلایق کے مقادیر کو لکھا تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ نے عرش اور پانی کو سب مخلوق سے پہلے پیدا کیا پھر جتنی چیزوں کا موجود ہونا اس نے چاہا عرش کے قومی میں سے ایک قوت میں جو ہمارے قومی میں سے خیال کے مشابہ ہے اور جس کو ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو پیدا کیا جیسا کہ امام غزالی نے بیان کیا ہے اور اس بیان کو تم سنت کے مخالف نہیں سمجھنا کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک جو حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں قلم اور لوح کی صورت کے بیان میں جیسا کہ عام لوگ

علیہم، فاهتدی بعض منهم و ضل الآخرون وقد رجمیع ذلك مرة واحدة، لکن کان لہا من انفسہم تقدماً علی ما لہم یبعث الرسل، کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم روایۃ عن اللہ تعالیٰ کلکم جائع الا من اطعتمہ، وکلکم ضال الا من ہدیتہ، او نقول ہذا اشارۃ الی واقعۃ مثل واقعۃ اخراج ذریۃ آدم علیہ السلام، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قضی اللہ لعبد ان یموت بأرض جعل لہ الیہا حاجۃ اقول فیہ اشارۃ الی ان بعض الحوادث توجہ لعل ینخرم نظام الاسباب فان لم یکن استہل من الہام او بعث تقریب لا بد ان یظہر ذلك قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ مقادیر الخلاق قبل ان یخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وکان عرشہ علی الماء، اقول خلق اللہ تعالیٰ العرش والماء اول ما خلق، ثم خلق جمیع ما اراد ان یوجد فی قوۃ من قوی العرش یشبہ الخیال من قوانا، وهو المعبر عنہ بالذکر علی ما بیئہ الامام الغزالی، ولا تظن ذلك مخالفاً للسنة فانه لم یصح عند اهل المعرفة بالحديث من بیان صورة القلم واللوح علی ما یلہج

اس کو بیان کرتے ہیں کوئی معتد بہ حدیث وارد نہیں ہوئی
اور وہ روایتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بنی اسہ ایل کے
تراشے ہوئے قصے ہیں احادیث صحیحہ میں نہیں ہیں اور متاخرین
اہل حدیث کا ایسی چیزوں کا قائل ہونا تکلف ہے اور
مستفہمین کا اس بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، اس کا حاص
ہے کہ وہاں کائنات کے اس تمام سلسلہ کی صورت تحقیق
ہو گئی تھی اور اس کو کتابت سے ایسا ہی تعبیر کیا جیسا کہ
سیاست مدینہ میں کتابت کا اطلاق تعین اور ایجاب پر ہوتا
ہے، اسی معنی میں خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے ”تم پر روزے لکھے
گئے“ اور خدا تعالیٰ کا قول ہے ”جب تم میں سے کسی کو موت
آنے لگے تو تم پر یہ بات لکھی گئی“ الایہ، اور نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ”خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ پر رزنا کا ایک حصہ
لکھ دیا ہے“ الحدیث، اور ایک صحابی کا قول ہے کہ میں فلاں غزوہ
میں لکھا گیا تھا حالانکہ وہاں کوئی دفتر نہ تھا جیسا کہ کعب ابن
مالک نے بیان کیا ہے، اور اس کی مثال اشعار عرب میں
بکثرت ہے، اور سچا س ہزار سال کا ذکر کرنا، اس میں احتمال
ہے کہ اتنی ہی مدت کی تعیین ہو اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ
اس سے طویل مدت بیان کی ہو، اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ”خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر
ایسا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا“ الحدیث،

میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تاکہ وہ
ابو البشر ہو تو ان کے وجود میں ان کی اولاد کے حقائق کو لپیٹ
دیا پھر خدا تعالیٰ نے ان کو کسی وقت میں اس شے کا علم جس کو
ان کا وجود قصد الہی کے موافق مشتمل تھا عطا فرمایا اور ان سبب
کا ایک صورت مثالیہ میں مشاہدہ کرا دیا اور ان کی سعادت
اور شقاوت کو نور اور ظلمت کی صورت میں ظاہر کر دیا
پھر ان کی ذریت نکل آئی خدا تعالیٰ نے فرمایا ان کو میں نے جنت
کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنت کے کام کریں گے، پھر ان کی پشت پر
ہاتھ پھیرا اور ذریت نکل آئی پس فرمایا یہ جہنم کے لئے ہیں اور
یہ جہنم کے کام کریں گے، ۱۱۔

بہ العمامۃ شیء يعتد به، والذي
يروونه هو من الاسرائیلیات و
ليس من الانبياء الذين
المتأخرين من اصل الحديث الى
مقتضى نوع من التعقيد واليس
للمتقدمين في ذلك كلام، وبالجملة
فترققت هنالك صورة هذا السلسلة
بتمازها وحيرته بالكتابة اسفل
من اطلاق الكتابة في السياسة المدنية
على التعيين والایجاب، ومنه قوله
تعالى كتب عليكم الصيام وقوله تعالى الى كتب
عليكم اذا حضر الایة، وقول صلی اللہ تعالیٰ علیہ
والہ وسلم ان الله كتب علی عبداه حظه
من الزنا الحديث، وقول الصحابی
کتبت فی غزوة کذا ولعمریک هنالك
دیوان کما ذکرہ کعب بن مالک، و
نظیر ذلک فی اشعار العرب کثیر
جدا، و ذکر خمسين ألف سنة، و
یحتمل ان یكون تعینا و یحتمل
ان یكون بیاناً لطول المدة، قوله
حمله الله علیه وسلم ان الله خلق
آدم مسح ظهره بيمينه، الحدیث
اقول لما خلق الله آدم لیكون
اباً للبشر التف فی وجوده حقائق
بنیه فاعطاه الله تعالی وقتاً من
اوقاته علم ما تضمنه وجوده
بحسب القصد الالہی فاراه ایاهم
رای عین بصورة مثالیة، ومثل
سعادتهم وشقاوتهم بالنور و

اور ان کی جبلت میں تکلیف کی جو استعداد تھی اس کو سوال و جواب اور اپنی جانوں پر لازم کر لینے کی صورت میں ظاہر کیا پھر ان سے ان کی اصل استعداد کی وجہ سے مواخذہ کیا جاتا ہے اور ظاہر میں یہ مواخذہ شجہ استعداد کی طرف منسوب ہوتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے ہر شخص کی خلقت چالیس روز تک ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے“

میں کہتا ہوں یہ تغیر آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے دفعتاً نہیں ہوتا اور ہر حالت اپنی سابق اور لاحق حالت کے منازع ہوتی ہے، اور وہ شئی جو صورت دہوی سے پورے طور پر متغیر نہیں ہوتی اس کو نقطہ ہی کہتے ہیں اور جس میں کسی قدر انجامد ہو جاتا ہے تو اس کو علقہ کہتے ہیں اور جس میں اس سے زیادہ انجامد ہو جاتا ہے تو اس کو مضغہ کہتے ہیں، اگرچہ اس میں نرم نرم ہڈیاں بھی بن جائیں،

اور جس طرح کھجور کی گٹھلی ایک خاص وقت میں زمین میں ڈالی جائے اور ایک خاص تدبیر اس میں صرف کی جائے تو جو شخص اس کھجور کی نوع، اس زمین، اس پانی اور اس وقت کی خاصیت کو جانتا ہے وہ یہ بھی معلوم کر لیتا ہے کہ یہ درخت خوب اُٹھے گا اور اس کے متعلق اس کو بعض بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں،

پس اسی طرح سے خدا تعالیٰ بچہ کا حال جس پر اس کی پیدائش ہوئی ہے بعض فرشتوں پر کھول دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کی جگہ دوزخ اور جنت میں معین نہ ہو“۔

میں کہتا ہوں لوگوں کی ہر صنف کے لئے

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

الظلمة، ومثل ما جبلهم عليه من استعداد التكليف بالسؤال والجواب والالتزام على انفسهم فهم يؤخذون باصل استعدادهم وتنسب المواقظة الى شبهة في الظاهر،

قوله صلى الله عليه وآله وسلم ان خلق احدكم يجتمع في بطن امه الحديث، اقول هذا الانتقال تدريجي غير دفعي، وكل حد يبين السابق واللاحق، وليس مالم يتخير من صورة الدم تخيرا فاحشا نطفة وما فيه الفجاء ضعيف، علقه - وما فيه الشجاء اشد من ذلك، مضغه، وان كان فيه عظم رخو، وكما ان النواة اذا القيت في الارض في وقت معلوم واحاط بها تدبير معلوم علم المطلع على خاصية نوع النخل وخاصية تلك الارض وذلك الماء وذلك الوقت انه يحسن نباتها ويتحقق من شأنه على بعض الاقمار، فكذلك يجلي الله على بعض الملائكة حال المولود بحسب الجبلۃ التي جبل عليها، قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب له مقعده من النار ومقعده من الجنة، اقول كل صنف من اصناف النفس له

کمال اور نقصان ہے، عذاب اور ثواب ہے، اور اس
معنی کا بھی احتمال ہے کہ یا جنت میں اور یا دوزخ میں
جگہ مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول ”اور جب تیرے
رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا“ الیہ،
اس حدیث کے مخالف نہیں ”پھر خدا تعالیٰ نے اپنا
دایاں ہاتھ آدم کی پشت پر پھیرا اور ان کی اولاد کو نکالا“
اس واسطے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو نکالا اور
ان کی اولاد کی پشت سے اولاد کی اولاد نکالی گئی، اور وہ
قیامت تک اس ترتیب پر کہ جس پر وہ موجود ہوتے
ہیں، پس قرآن میں اس قصہ کا ایک حصہ مذکور ہے،
حدیث نے اس کا تتمہ بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان
ہے ”پس جس نے دیا اور ڈر تارہا اور اچھی بات کی
تصدیق کی (یعنی جو شخص ہمارے علم اور تقدیر میں ان
صفات سے متصف ہے تو فارغ میں ان اعمال کی
سجاوری) ہم اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں“

پس اس توجیہ پر حدیث بھی منطبق ہو جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”قسم ہے جان کی جو اس کو درست
کیا پھر اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری کا اسکو الہام کیا“
میں کہتا ہوں یہاں الہام سے مراد نفس کے اندر
فجور کی صورت کا پیدا کرنا ہے جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود
کی حدیث میں گزر چکا ہے، پس الہام اصل میں اس
صورت علمیہ کو پیدا کرنا ہے کہ جس سے وہ عالم ہو جاتا
ہے، پھر مجازاً اس صورت اجمالیہ کو کہنے لگے جو مبارک
آثار ہوتی ہے اگرچہ اس سے علم حاصل نہ ہو

واللہ اعلم

کمال و نقصان، عذاب و ثواب، و
یحتمل ان یکون المعنی اما من الجنة
واما من النار، وقوله تعالیٰ واذا
اخذ ربك من بنی آدم ما الایة، لا
ینالف حدیث، ثم مسح ظهره
بیمینہ واستخرج منه ذریتہ،
لان آدم اخذت عنه ذریتہ ومن
ذریتہ ذریتہم الی یوم القیامة علی
الترتیب الذی یوجدون علیہ،
فذكر فی القرآن بعض القصص و
بین الحدیث تتمتها، قوله تعالیٰ
فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة
ای من كان متصفا بهذه الصفات
فی علمنا وقدرنا فسنیسره لتلك
الاعمال فی الخارج، وبهذا التوجیہ
ینطبق علیہ الحدیث، قوله تعالیٰ
ونفس وما سواها فالههنا فجورها
وتقواها

اقول - البراد بالالہا هنا خلق
صورة الفجور فی النفس كما سبق
فی حدیث ابن مسعود، فالالہام
فی الاصل خلق الصورة العلییة
التي یصیر بها عالما، ثم نقل الی
صورة اجمالیة هی مید الآثار، و
ان لم یصر بها عالما فجوزوا اللہ اعلم

کتاب سنت کے اتباع کا بیان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تحریف کے سب راستوں سے ڈرایا اور سخت منع فرمایا اور اس بارے میں اپنی امت سے عہد و پیمان لئے، پس سستی کا سب سے بڑا سبب سنت کو چھوڑ دینا ہے اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "مجھ سے پہلے خدا تعالیٰ نے کوئی نبی اس کی امت میں ایسا نہیں بھیجا جس کی امت میں سے اس کے حواری اور ایسے اصحاب نہ ہوں جو اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، پھر ان کے بعد نا اہل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں اور جن باتوں کا حکم ان کو نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں، پس جو ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر بھی ایسا نہیں ہے۔"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے جس کا میں نے امر کیا ہو یا نہی کی ہو تب وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا جو کچھ ہم نے کتاب اللہ میں پایا اس کا ہم نے اتباع کیا" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے خاص کر جبکہ لوگ مختلف ہوں، اور تشدد کے ہار پکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے "اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، پھر خدا تعالیٰ بھی تمہارے اوپر سختی کرے گا" اور اسی طرح عبداللہ بن عمرؓ اور کچھ لوگوں نے

من ابواب الاعتصام بالكتاب

والسنة

قد حذرنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اخل التحريف باقسامها و غلط النهي عنها و اخذ اليهود من امتهم فيها، فمن اعظم اسباب التهاون ترك الاخذ بالسنة، وفيه قوله صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه الله في امته قبل الا كان له من امته حواريون واصحاب يا حذثن بسنته ويقتدون بامرهم ثم انهم تخلف من بعدهم خائفون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهد هم بيدا فهو مؤمن ومن جاهد هم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد هم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتي به الامر من امري ما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، و رغب في الاخذ بالسنة تجد الاسيما عند اختلاف الناس، وفي التشدد قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم ورده على عبد الله بن عمرؓ والرهط

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھ کر عبادات شاقہ کا قصد کیا تھا تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور تعمق و تکلف کے باریکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ایک چیز کو میں تو کر لیتا ہوں اور وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، بخدا میں ان سے زیادہ خدا کو جانتا ہوں اور ان سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہدایت پر ہونے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی بجز اس صورت کے کہ وہ باہمی جھگڑے میں پڑ گئے" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم اپنی دنیا کی باتوں سے خوب وقف ہو، اور غلطی کے باریکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے جو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا جو علم یہود دیکھنا چاہتے تھے "کیا تم بھٹکتے پھرتے ہو جس طرح یہود و نصاریٰ بھٹکتے پھرتے ہیں، میں تمہارے پاس روشن اور صاف دین لیکر آیا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو سب سے زیادہ مبغوض قرار دینا ہے جو اسلام میں جاہلیت کی باتوں کا طالب ہے اور استحسان کے باریکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے" اور ملائکہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دینا جس نے ایک مکان بنایا اور اس میں کھانا تیار کیا اور ایک شخص کو لوگوں کے بلاتے کے لئے بھیجا، میں کہتا ہوں اس میں لوگوں کو ماہور بنانی کی طرف اشارہ ہے اور پورے طور پر سمجھانے کے لئے اس کو بمنزلہ امر محسوس کے کر دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی" الحیثیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری مثال اور اس چیز کی مثال

لہ یعنی اسلام میں اور مذہب کو ملانا، ۱۲۔ ۱۳ اسکا اخیر یہ ہے جس نے اس داعی کا کہنا مانا وہ گھر میں آیا اور اس گھنا بھی کہہ دیا جس نے کہنا نہ مانا وہ گھر میں نہ آیا اور نہ اس نے کھانا کھایا، ۱۲۔ ۱۳

الذین تقالوا عبادۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واداء واشاق الطاعات، وفي التعقی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بال اقوام یستزھون عن الشئی اصنعه فواللہ انی اراکم ہرباً للہ واشدھم خشیة لہ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل، وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتم اعلم بامور دنیاکم وفي الخلط قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمن اراد الخوض فی علم الیہود امتمو کون انتم کما تموت الیہود والنصارى؛ لقد جئتکم بها بیضاء نقیة ولو کان موسیٰ حیاً لما وسعه الا اتباعی، وجعلہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض الناس من ہوا مبتغ فی الاسلام سنة الحیاء لہ وفي الاستحسان قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، وضرب الملائکة لہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل رجل بنی داراً وجعل فیہا ما دبة وبعث داعیاً قول هذا اشارۃ الی تکلیف الناس بہ وجعلہ کالامر المحسوس اکمالاً للتعلیم، قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد ناراً الحدیث، وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما مثلی ومثل ما

جس کو خدا نے مجھے دیکر بھیجا ہے اس شخص جیسی ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے اسے قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے شکر کو دیکھا ہے۔“ الحدیث، یہ حدیث اس امر پر صریح دلیل ہے کہ بعض اعمال بذات خود بعثت سے قبل عذاب آنے کے مستوجب ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس ہدایت اور علم کے ساتھ خدا تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی سی ہے جو زمین پر برسا“ الحدیث، اس حدیث میں اس امر کا بیان ہے کہ اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے قبول کر لیا، یا صریح روایت کے ذریعہ سے یا دلائل روایت کے ذریعہ سے، باہیں طور کہ انہوں نے مسائل کا استنباط کیا اور لوگوں کو باخبر کیا، یا انہوں نے شریعت پر عمل کیا پس لوگوں نے ان کی رہبری سے ہدایت پائی، اور اہل جہل نے اس ہدایت کو بالکل قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت میں جو نہایت تاکید سے لوگوں کو فرمائی تھی اس میں کہا تھا میرے طریقہ کو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کے طریقہ کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔“

میں کہتا ہوں دین کا انتظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع پر موقوف ہے اور سیاست کبریٰ کا انتظام اس پر موقوف ہے کہ خلفاء تدبیر ملی اور جہاد سے متعلق جن امور کا اپنے اجتہاد سے حکم دیں ان کے حکم کی اطاعت کی جائے بشرطیکہ ان کا یہ حکم شریعت کے حق میں بدعت نہ ہو اور نہ ہی خلاف نص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ خدا تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس خط کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا یہ بھی راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور آپ نے یہ آیت پڑھی ”تحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے

بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال یا قوم انی رايت الجیش بعیني الحدیث دلیل ظاہر علی ان هنالك اعمالا تستوجب فی انفسها عذابا قبل البعثۃ، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، الحدیث فیہ بیان قبول اہل العلم ہدایتہ صلی اللہ علیہ وسلم باحد وجهین الروایۃ صریحا، والروایۃ دلالة بان استنبطوا واخبروا بالمستنبطات او عملوا بالشرع فاهتدی الناس بہد یہم، وعدم قبول اہل الجہل راسا قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الموعظة البلیغة، فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین اقول انتظام الدین یتوقف علی اتباع سنن النبی، وانتظام السیاسة الکبری یتوقف علی الانقیاد للخلفاء فیہما یا مرو نہم بالاجتہاد فی باب الارتفاقات واقامة الجہاد وامثال ذلك ما لم یکن ابداعا لشریعة او مخالفا لنص، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال هذه سبیل علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ وقرأ ان هذا صراطی

اسی پر تم چلو دوسرے راستوں پرست چلو ورنہ خدا تعالیٰ کے راستہ سے بچھڑ جاؤ گے۔

میں کہتا ہوں فرقہ ناجیہ وہ ہے جو تمام عقائد اور اعمال کے اندر اس پر عمل کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ظاہر ہے اور جس پر جمہور صحابہ و تابعین نے عمل کیا ہے اگرچہ وہ ان باتوں کے اندر مختلف ہوں جن میں کوئی نص مشہور نہیں ہے نہ ان پر صحابہ کا اتفاق ظاہر ہوا ہے اور ان کے بعض اقوال سے استدلال کرتے ہوں اور مجمل کی تفسیر کرتے ہوں،

اور غیر ناجیہ فرقہ ہے جو سلف کے عقیدہ کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے یا ان کے عمل کے خلاف کوئی عمل نکالے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ امت گمراہی پر اتفاق نہ کرے گی“ اور فرمایا ”ہر صدی کے بعد خدا تعالیٰ اس امت میں ایسے شخص کو پیدا کرتا رہے گا جو اس امت کے لئے اس کے دین کو نیا کرتا رہے گا“ اور اس حدیث کی تفسیر دوسری حدیث میں ہے ”ہر خلف کے عادل لوگ اس علم کا بار اٹھائیں گے جو اس سے آمیزش کرنے والوں کی تحریف، جھوٹوں کی کج روی اور جاہلوں کی تاویل کو دور کریں گے،

واضح ہو کہ لوگوں جب دین میں اختلاف اور زمین میں فساد پھیلایا تو اس شئی نے جو دالہی کے دروازہ کو کھٹکھٹایا پس خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعہ سے دین کی گنجی کی درستی کا ارادہ فرمایا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے وفات پائی تو بعینہ یہ عنایت الہی اس طرف متوجہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و رشد کو امت میں محفوظ رکھے،

مستقیماً فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اقول الفرقۃ الناجیۃ هم الأخذون فی العقیدۃ والعمل جمیعاً بما ظہر من الكتاب السنۃ وجری علیہ جمہور الصحابۃ والتابعین وان اختلفوا فیما بینہم فیما لم یشہر فیہ نص ولا ظہر من الصحابۃ اتفاق علیہ استدلال منہم ببعض ما ہنالک او تفسیراً لمجملہ، وغیر الناجیۃ کل فرقۃ انتحلت عقیدۃ خلاف عقیدۃ السلف او عملاً دون اعمالہم قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع ہذہ الامۃ علی الضلالۃ، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ لہذہ الامۃ علی داس کل مائۃ سنۃ من یجد لہا دینہا، وتفسیرہ فی حدیث آخر، یجمل ہذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین +

اعلم ان الناس لما اختلفوا فی الدین وافسدوا فی الارض قرع ذلک باب جود الحق فبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم واداد بذلک اقامۃ البلاء العوجاء ثم لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صارت تلک العنایۃ بعینہا متوجہۃ الی حفظ علمہ ورشدہ فیما بینہم

پس اس نے ان میں الہامات اور تقریبات پیدا کر دیں
پس قیامت تک ان میں ہدایت برقرار رکھنے کا حظیرہ
قدس میں ایک داعیہ رہتا ہے پس اس وجہ سے ضرور
ہو کہ ان میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ رہے جو امر الہی پر
قائم ہو اور وہ سب کے رب گمراہی پر اتفاق نہ کریں اور
قرآن ان میں محفوظ رہے، اور ان کے اختلاف استناد
کی وجہ سے یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ ہدایت پانے کے
باوجود لوگوں میں کچھ رد و بدل ہو پس عنایت الہی ایسے
لوگوں کی منتظر ہوئی جو مستعد ہوں اور ان کو عظمت دی گئی
ہو، پس اس عنایت الہی نے ان کے دلوں میں ان امور
کو پیدا کیا کہ علم میں رغبت کریں اور غالی لوگوں کی تحریف کو
دور کریں؛ اور یہ سختی اور تکلف کی طرف اشارہ ہے،
اور جمہوریتوں کی کج روی کو دور کریں اور یہ استحسان کی طرف
اور مذہب کے ساتھ دوسرے مذہب کو خلط ملط کرنے کی
طرف اشارہ ہے، اور جاہلوں کی تاویل دور کریں اور
پسندی کی طرف اور ضعیف تاویل کر کے نامور بہ کے
شرک کی طرف اشارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "خدا تعالیٰ جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اس کو
دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے" اور آپ نے فرمایا علماء انبیاء
کے وارث ہیں اور آپ نے فرمایا "عالم کو عابد
پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو تم میں سے کسی
ادنیٰ شخص پر فضیلت ہے" اور اسی قسم کی اور باتیں
فرمائی ہیں،

واضح ہو کہ جب کسی شخص پر عنایت الہی کا ورود
ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو تدبیر الہی کا اہل بناتا ہے
تو ضرور اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس کی
محبت اور تعظیم کا حکم ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے
جس میں جبریلؑ کو محبت رکھنے کا اور زمین میں مقبولیت
پھیلانے کا حکم ہونا بیان ہے، اور جب نبی صلی اللہ

فاورثت فیہم الہامات وتقریبات
ففی حظیرۃ القدس داعیۃ لا قامة
الہدایۃ فیہم ما لم تقم الساعۃ
فوجب لذلك ان یکون فیہم لاجالۃ
امۃ قائمۃ بامر اللہ وان لا یجتمعوا
على الضلالۃ باسرہم وان یحفظ
القرآن فیہم، ووجب اختلاف
استعدادہم ان یلحق بہما عندہم
مع ذلك شیء من التخییر فانظرت العناۃ
لناس مستعدین قضی لہم بالتنبیہ
فاورثت فی قلوبہم الرغبۃ فی العلم
ونفی تحریف الغالین وهو اشارۃ
الی التشدد والتعمق، وانتحال
المبطلین وهو اشارۃ الی الاستحسان
وخلط ملۃ بسملۃ، وتاویل الجاہلین
وهو اشارۃ الی التہاون، وترك
الامور بہ بتاویل ضعیف، قوله
صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ
خیرا یفقہہ فی الدین، وقوله صلی
اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ
الانبیاء، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم
فضل العالم علی العابد کفضل علی
ادناکم، وامثال ذلك؛

اعلم ان العناۃ الالہیۃ اذا
حلت بشخص وصیرہ اللہ مظنۃ
لتدبیر الہی لا بد ان یصیر مرحوماً
وان توامر الملائکۃ بمحبۃ وتعظیم
لحدیث محبت جبرائیل ووضوح
القبول فی الارض، ولما انتقل النبی

علیہ وسلم نے وفات پائی تو وہی عنایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی آپ کی ملت کی حفاظت کو لحاظ سے علماء، رواۃ اور اس کی اشاعت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان میں بے شمار فوائد پیدا کر دیے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مخوش رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور محفوظ رکھے اور پھر جیسا سنا تھا ویسا ہی بیان کر دے،

میں کہتا ہوں کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہ شخص اس قابل معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت نبوی کو مخلوق کی طرف پہنچا دے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص قصداً مجھ پر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنائے" بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آخر زمانہ میں دجال اور کذاب پیدا ہوں گے"

میں کہتا ہوں جبکہ اخیر زمانوں تک دین کے پیچھے کا ذریعہ روایت ہی ہے اور جب روایت میں فساد داخل ہو جائے تو پھر اس کا کچھ علاج نہیں اس واسطے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہوا اور روایت کرنے میں احتیاط واجب ہوئی تاکہ روایت کرنے میں کذب نہ ہو، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بنی اسرائیل سے روایت کرو اور کچھ مضائقہ نہیں" اور فرمایا "بنی اسرائیل کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب"

میں کہتا ہوں قابل عبرت امور میں بنی اسرائیل سے روایت کرنا جائز ہے اور جہاں احکام دین اختلاط ہوتے سے امن ہو اور اس کے ماسوا میں جائز نہیں،

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے بنی اسرائیل کے قصے جو کتب تفسیر میں بھری پڑی ہیں

صلی اللہ علیہ وسلم نزلت العنابة الخاصة به بحسب حفظ ملته الرحلة العلم ورواته ومشيعيه فانتبه فيهم فوائداً لا تحصى، قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وادها كما سمعها اقول سبب هذا الفضل ان مظنة حمل الهداية التبوية الى الخلق قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعبداً فليتبوا مقعده من النار قوله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون،

اقول لما كان طريق بلوغ الدين الى الاعصار المتأخرة انما هي الرواية واذا دخل الفساد من جهة الرواية لم يكن له علاج البتة كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة ووجب الاحتياط في الرواية لعل لا يروى كذباً - قوله صلى الله عليه وسلم حد ثوا عن بني اسرائيل ولا حرج -

وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصد قوههم ولا تكذبوهم اقول الرواية عن اهل الكتاب تجوز فيها سبيله سبيل الاعتبار وحيث يكون الامن عن الاختلاط في شرائع الدين ولا تجوز فيما سوا ذلك، ومما ينبغي ان يعلم ان غالب الاسرائيليات المبدسوسة

اور اخبار جو علماء اہل کتاب سے منقول ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر کسی حکم شرعی یا اعتقاد کو قائم کیا جائے، فتدبر۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی مطلوب ہوتی ہو اس علم کو کوئی شخص متاع دنیا حاصل کرنے کی غرض سے پڑھے تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔"

میں کہتا ہوں دنیوی غرض کے لئے علم دین حاصل کرنا حرام ہے اور جس میں غرض فاسد معلوم ہوتی ہو اس کو سکھانا بھی چند وجوہ سے حرام ہے،

ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا شخص اکثر غرض دنیوی کے واسطے ضعیف تاویل کر کے دین کے اندر تحریف کر سکتا ہے اس واسطے اس راستہ کو بند کر دینا ضروری ہوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص قرآن و سنت کی حرمت نہ کرے گا اور نہ ان پر عمل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص سے کوئی علمی بات جس کو وہ جانتا ہو دریا فت کیجائے پھر وہ چھپائی تو قیامت کے روز اس کے آگ کی لگام دی جائیگی۔"

میں کہتا ہوں علم کا چھپانا جس وقت کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہو حرام ہے اس واسطے کہ یہی نستی کی اصل ہے اور احکام دینی کے نسیان کا سبب ہے اور آخرت کی جزائیں اعمال کی مناسبت سے ہوتی ہیں، پس جبکہ گناہ بیان مسئلہ سے زبان کا روکنا تھا تو زبان کے بند کرنے کے ہم شکل کرنا تھا سزا دی گئی اور وہ ہم شکل شے آگ کی لگام ہے،

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم تین ہیں۔ آیت محکمہ، یا سنت قائمہ، یا فریقہ عادلہ، اور جو اس کے سوا ہے وہ زیادہ ہے،

میں کہتا ہوں یہ اس انضباط اور حد کو بیان کرنا ہے

فی کتب التفسیر، والاخبار منقولہ
عن اخبار اہل کتاب لا ینبغی ان
یبنی علیہا حکم واعتقاد فتدبر، قولہ
صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم العلم
مما ینبغی بہ وجہ اللہ لا یتعلبہ الا
لیصیب بہ عرضاً من الدنیا لم یجد
عرف الجنة یوم القیامة یعنی ریحہا
اقول یحرم طلب العلم الدینی
لاجل الدنیا ویحرم تعلیم من یری
فیہ الغرض الفاسد لوجوہ، منها
ان مثله لا یخلو غالباً من تحریف
الدین لاغراض الدنیا بتاویل ضعیف
فوجب سد الذریعة، ومنها ترک
حرمة القرآن والسنن وعدم
الاکثرات بہا، قولہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم من سئل عن علم
علیہ ثم کتمہ اجم یوم القیامة
بلجام من نار۔

اقول یحرم کتم العلم عند
الحاجة الیہ لانہ اصل التہاون و
سبب نسیان الشرائع واجزیه المخا
تبنی علی المناسبات فلما کان الاثم
کف لسانہ عن النطق جوزی بشبح
الكف وهو اللجام من نار۔

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم
ثلاثة، ایه محکمہ أو سنة قائمہ
أو فریضہ عادلہ، وما کان سوی
ذلك فهو فضل۔

اقول هذا ضبط وتحدید لما

جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب بالکفایہ ہے، پس قرآن کا لفظاً سیکھنا اور بذریعہ بحث الفاظ غریبہ کی شرح سے اس کے محکم کی معرفت اسباب نزول اور وقت طلبہ کی توجیہ اور نسخ و منسوخ کی معرفت ضروری ہے، لیکن متشابہ سو اس کا علم یا توقف ہے یا محکم کی طرف رجوع کر لینا ہے، اور سنت قائمہ وہ ہے جو عبادات اور معاملات میں ان شرائع اور سنن سے ثابت ہو جن پر علم فقہ مشتمل ہے۔ اور سنت قائمہ وہ ہے جو نہ منسوخ ہو، نہ مسترد کب ہو اور نہ اس کا کوئی راوی چھوٹا ہو اور جمہور صحابہ و تابعین کا اس پر عمل رہا ہو، ان سب میں اعلیٰ وہ ہے جس پر فقہاء مدینہ و کوفہ متفق ہوں اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر مذاہب اربعہ متفق ہوں، اس کے بعد وہ ہے جس میں جمہور صحابہ کے دو قول یا تین قول ہوں اور ہر قول پر اہل علم کے ایک گروہ نے عمل کیا ہو، اور اس کی شناخت یہ ہے کہ موطاء اور جامع عبد الرزاق جیسی کتابوں میں ان کی روایات پائی جاتی ہوں، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بعض فقہاء کا استنباط ہے اور بعض کا نہیں ہے جو تفسیر، تخریج، استدلال اور استنباط کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور وہ سنت قائمہ نہیں ہے،

اور فریضہ عادلہ وراثہ کے حصے معلوم کرنا ہے اور اس کے ساتھ وہ ابواب قضائے ربہی ملحق ہیں جن کے ذریعہ مسلمانوں کے درمیان انصاف کے ساتھ قطع منازعت ہو جائے، پس یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے واقف سے شہر کا خالی رہنا حرام ہے کیونکہ ان پر دین موقوف ہے اور جو ان کے سوا ہیں وہ فضل اور زیاتی کے قبیل سے ہیں،

يجب عليهم بالكفاية، فيجب معرفة القرآن لفظاً ومعرفة محكمه بالبحث عن شرح غريبه واسباب نزوله وتوجيه معضله وناسخه ومنسوخه واما المتشابه فحكمه التوقف او الارجاع الى المحكم والسنة القائمة ما ثبت في العبادات والارتفاقات من الشرائع والسنن مما يشتمل عليه علم الفقه، والقائمة ما لم ينسخ ولم يجر ولم يشذ راويه، وجري عليه جمهور الصحابة والتابعين اعلاها ما اتفق فقهاء المدينة والكوفة عليه، وايتة ان يتفق على ذلك المذاهب الاربعة ثم ما كان فيه قولان لجمهور الصحابة او ثلاثة، ذلك كل قد عمل به طائفة من اهل العلم، وايتة ذلك ان تظهر في مثل الموطأ وجامع عبد الرزاق رواياتهم وما سوى ذلك فانها هو استنباط بعض الفقهاء دون بعض تفسير او تخرجا واستدلالا واستنباطا، وليس من القائمة والفریضة العادلة الانصاف للورثة، ويلحق به ابواب القضاء مما سبيله قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل، فهذه الثلاثة يحرم خلوا البلد عن غالبها لتوقف الدين عليه، وما سوى ذلك من باب الفضل والزيادة، ونهى صلي الله

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالطات سے منع فرمایا ہے اور یہ وہ مسائل ہیں جن سے مسئلہ عنہ غلطی میں پڑتا ہے اور ان سے لوگوں کے اذہان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ان سے منع کرنے کی کئی وجوہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسی باتوں میں مسئلہ عنہ کو ایذا اور ذلت، اور پوچھنے والے کو تکبر اور عجب حاصل ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے تعمق کا دروازہ کھلتا ہے اور صحیح وہ ہے جس پر صحابہ اور تابعین تھے کہ ظاہر سنت پر مطلع ہونا چاہیے، اور جو ایماء و اقتضاء اور فحوائض کلام سے بمنزلہ ظاہر کے ہے اس پر مطلع ہونا چاہیے اور بہت امعان مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اجتہاد میں مشغول ہونا مناسب ہے جب تک کہ اس کی ضرورت نہ پڑے اور حادثہ پیش نہ آئے کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ اپنی عنایت سے جو لوگوں پر ہے صحیح علم عطا کر دیتا ہے اور پہلے سے اس کے لئے جلدی کرتے ہیں غلطی کا امکان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہے اس کو اپنی جگہ دوزخ میں بنا نا چاہیے۔

میں کہتا ہوں جو شخص اس زبان سے جس میں قرآن نازل ہوا ہے واقف نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہیاہ اور تابعین سے الفاظ غریبہ کی شرح، سبب نزول اور ناسخ و منسوخ کے بارے میں جو مستقول ہے اس سے واقف نہ ہو تو اس کے لئے تفسیر میں غرض کرنا حرام ہے۔، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔

میں کہتا ہوں میں مجاہد کہ حرام ہے اور وہ مجاہد یہ ہے کہ کوئی شخص حکم منصوص کو کسی شبہ سے جو اس کے دل میں واقع ہوا ہے رد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے

علیہ وسلم عن الاغواط، واهی المسائل التي يقع المسؤل عنها في الغلط ويمتحن بها اذمان الناس، و انما انى عنها لوجوب منها ان فيها ايناء واذ لا لا للمسؤل عنه وعجبا وبطرا لنفسه، ومنها انها تفتح باب التحقيق، وانما الصواب ما كان عند الصحابة والتابعين ان يوقف على ظاهرها السنة، وما هو بمنزلة الظاهر من الايماء والاقتضاء والفحوى، ولا يبعث جدا وان لا يقتصر في الاجتهاد حتى يضطر اليه وتقع الحادثة فان الله يفتح عند ذلك العلم عنانية منه بالناس، واما تهيبته من قبل فبظنة الغلط۔

قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده في النار۔

اقول يحرم الخوض في التفسير لمن لا يعرف اللسان الذي نزل القرآن به والماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين من شرح غريب وسبب نزول وناسخ ومنسوخ، قوله صلى الله عليه وسلم البراءة في القرآن كفر۔ اقول يحرم الجدل في القرآن وهو ان يرد الحكم المنصوص بشبهة يحد ما في نفسه قوله صلى الله عليه وآله وسلم انما هلك من كان قبلكم بهذا

کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض کو بعض سے لٹرایا۔

میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ تداخل کرنا حرام ہے اور وہ تداخل یہ ہے کہ ایک شخص کسی آیت سے کوئی مسئلہ ثابت کرے اور دوسرا شخص اپنا مذہب ثابت کرنے کے لئے اور دوسرے کی بات باطل کرنے کے لئے یا بعض ائمہ کے مذہب کو بعض پر غالب کرنے کے لئے دوسری آیت کو پیش کرے اور اس کا پورا پورا قصہ اظہار حق نہ ہو، اور اسی طرح سنت کے ساتھ تداخل کرنا حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر آیت کے لئے ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ظاہر و باطن کو سمجھنے کے ہر درجہ کے لئے ایک خاص استعداد ہوتی ہے“

میں کہتا ہوں زیادہ تر قرآن میں صفات الہی کا بیان، اس کی عجائب قدرت، احکام اور قصص، کفار پر احتجاج اور جنت و دوزخ کے ساتھ موعظت کرنا ہے پس قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ جس کے لئے سوق کلام ہے اس کا پورا پورا علم حاصل ہو جائے، اور اس کا باطن آیات صفات میں، لغائے الہی میں فکر اور غور کرنا ہے، اور آیات احکام میں ایماں اور اشارہ اور فحوی اور اقتضائے مسائل کا استنباط کرنا ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت ”وَحَمَلَهُ وَفَصَلَّهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا“ سے اس بات کا استنباط کیا ہے کہ مدت حمل کی کبھی چھ ماہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”حَوْلَ بَيْنِ كَامِلَيْنِ“

اور قصص میں اس کا باطن کہ ثواب اور مدح، یا عذاب اور ذم کے مدار کی معرفت ہو، اور موعظت میں اس کا باطن رقت قلب اور خوف و رجاء کا ظاہر ہونا، اور اسی قسم کی اور باتیں ہیں، اور ہر حد کے مطلع سے مراد وہ استعداد ہے جس سے وہ مدہا مل ہوتی ہے

ضرر بواکتاب اللہ بعضہ ببعض،
اقول یحرم التدارؤ بالقرآن،
وهو ان یستدل واحد بأیة فیرده
أخر بأیة أخرى طلباً لاثبات مذہب
نفسه وهدم موضع صاحبہ او ذهاباً
الی نصرۃ مذہب بعض الائمة علی
مذہب بعض، ولا یكون بما سمع الحق
علی ظہور الصواب والتدارؤ بالاستدلال
مثل ذلک قولہ صلی اللہ علیہ و
سلم لکل آیة منها ظہر و بطن و لکل
سجد مطلع

اقول اکثر ما فی القرآن بیان
صفات اللہ تعالیٰ و آیاتہ، و الاحکام
و القصص و الاستحقاق علی الکفار و
الموعظة بالجنة والنار فالظاهر
الاحاطة بنفس من ساء سبق التکامل
و الباطن فی آیات الصناعات التفرک فی
الاداء اللہ و السرا قیلة، و فی آیات الاحکام
الاستنباط بالایہاء و الاشارة
الفحوی، و الاقتضاء کاستنباط علی
رضی اللہ عنہ من قولہ تعالیٰ
و حملہ و فصلہ ثلاثون شهرا
ان مدۃ الحمل قد تكون ستة
اشهر لاقول حولین کما سلین، و فی
القصص معرفۃ مناط الثواب
و المدح او العذاب و الذم و فی
العظة رقة القلب و ظہور الخوف
و الرجاء و امثال ذلک، و مطلع علی
حد الاستعداد الذی بہ یحصل

كمعرفة اللسان والآثار وكلطف
الذهن واستقامة الفهم قوله تعالى
منه آيات محكمات هن ام الكتاب
واخر متشابهات :

اقول الظاهر ان المحكم ما
لم يمتل الا وجهها واحد مثل حرمة
عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم
والمتشابه ما احتمل وجوها ،
انما المراد بعضها كقوله تعالى ليس
على الذين امنوا وعملوا الصالحات
جناح فيما طعموا حملها الزائغون
على اباحة الخمر ما لم يكن بغى
او افساد في الارض ، والصحيح حملها
على شاربها قبل التحريم ، قوله
صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
بالنيات :

اقول النية القصد والعزيمة
والمراد ههنا العلة الخائية التي
يتصورها الانسان ، فبعبارة علي
العمل مثل طلب ثواب من الله ،
او طلب رضا الله ، والمعنى ليس
للاعمال اشرف في تهذيب النفس
واصلاح عوجها الا اذا كانت صادرة
من تصور مقصد مما يرجع الى
التهذيب دون العادة وموافقة
الناس او الرياء والسمعة او قضاء
جبلة كالقتال من الشجعان الذي
لا يستطيع الصابر عن القتال ، فلو لا
جهادة الكفار لصرف هذا الخلق في

جیسے زبان اور آثار سے واقف ہونا اور جیسے ذہن
کی صفائی اور سمجھ کی پختگی کا ہونا ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
” اس کتاب میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہ کتاب
کی اصل ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں ،

میں کہتا ہوں بظاہر محکم وہ ہے جس میں ایک وجہ
کے سوا دوسری وجہ کا احتمال نہ ہو جیسے یہ آیت ہے
” تم پر تمہاری مائیں ، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں
حرام ہیں “ اور متشابہ وہ ہیں جس میں چند احتمالات ہوں
اور ان میں سے بعض مراد ہو ، جیسے خدا تعالیٰ کا قول
” ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کئے
اس شئی کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے
کھایا “ کچھ فہموں نے اس آیت کو اس پر محمول کیا کہ
جب تک کسی پر ظلم یا زمین میں فساد نہ ہو شراب کا پینا
درست ہے ، اور صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے
حق میں ہے جو تحریم سے پیشتر شراب پیتے تھے ، نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ” اعمال کا مدار نیت پر ہے “

میں کہتا ہوں نیت ” قصد اور ارادہ “ کو کہتے ہیں ،
اور یہاں نیت سے مراد علت غائیہ ہے جو انسان کو
خیال میں آنے کے بعد کسی کام پر آمادہ کرتی ہے جیسے
اللہ تعالیٰ سے ثواب اور رضا کا طلب کرنا ، اور
حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی تہذیب اور اس کی کجی
کے دور کرنے میں اعمال کا کچھ اثر نہیں ہوتا جب تک کہ
وہ کسی ایسے مقصد کے تصور کرنے سے صادر نہ ہوں
جس کو تہذیب نفس سے تعلق ہوتا ہے ، اور عادت یا
لوگوں کی موافقت یا ریا اور سمعہ یا اقتضا ، جنہی کی
وجہ سے صادر نہ ہوں جیسے اس بے سادہ
آدمی سے قتال کا سرزد ہونا جو جنگ کے بغیر
نہیں رہ سکتا ، اور اگر کفار سے مقابلہ پیش نہ آتا تو
اس شجاعت کو مسلمانوں کے قتال میں صرف کرتا

اور ایسے ہی شخص کی نسبت کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ ایک شخص دکھاوے کی غرض سے قتال کرتا ہے اور ایک شخص اپنی شجاعت کی وجہ سے پس ان دونوں میں سے کون سا خدا کی راہ میں قتال کرتا ہے؟ تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو تو اس کا لڑنا خدا کے لئے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کا ارادہ روح ہے اور اعمال اس کی صورت اور جسم ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات میں پس جو شخص شبہات کے بچا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔"

میں کہتا ہوں کہ بھی ایک مسئلہ میں چند وجوہ متعارضہ ہوتی ہیں تو اس وقت میں احتیاط اور اس سے بچنا سنت ہے پس تعارض کی ایک صورت تو یہ ہے کہ صراحتہ روایات مختلف ہوں جیسے مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، بعض نے اسکو ثابت کیا ہے اور بعض نے اس کی نفی کی ہے، اور ہر ایک کے پاس حدیث ہے جس سے وہ شہادت پیش کرتا ہے، اور جیسے محرم کا کاح ہے اس کو ایک گروہ پنہاں کرکھا ہے اور دوسروں نے اس کی نفی کی ہے اور روایتیں مختلف ہیں اور تعارض کی ایک صورت یہ ہے کہ اس باب میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی منضبط نہیں ہیں، یعنی اس کے معنی ہم اور مثال سے معلوم ہوتے ہیں اور ایک جامع مانع تعریف کے اسکے معنی معلوم نہیں ہوتے تو وہاں تین مادے پیدا ہوتے ہیں ایک تو وہ مادہ ہے جہاں اس لفظ کا یقیناً اطلاق ہوتا ہے اور ایک مادہ ہے جہاں یقیناً اطلاق نہیں ہوتا اور ایک مادہ ہے

قتال المسلمین، وهو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل دياراً أو يقاتل شجاعة فأيهما في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والفقه في ذلك أن عزيمة القلب روح والأعمال أشباح لها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، اقول قد تعارض الوجوه في المسألة فتكون السنة حينئذ الاستبراء والاحتياط، فمن التعارض أن تختلف الرواية تصريحاً كسب الذكر هل ينقض الوضوء أثبتة البعض ونفاة الآخرون، وكل واحد حدیث یشہد له، و كالنكاح للمحرم سوغة طائفة ونفاة الآخرون، واختلفت الرواية ومنه أن يكون اللفظ المستعمل في ذلك الباب غير منضبط المعنى يكون معلوماً بالقسمة والمثال ولا يكون معلوماً بالحد الجامع المانع فيخرج ثلاث مواد، مادة يطلق عليه اللفظ يقيناً، ومادة

لا یطلق علیہا یقیناً، ومادة لا یدری
هل یصح الاطلاق علیہا ام لا، ومنه
ان یكون الحکم منوطاً یقیناً بعلة ھی
مظنة لمقصد یقیناً، ویكون نوع لا
یوجد فیہ المقصد ویوجد فیہ العلة
كالامة المشترأة من لا یباع مع مثله
هل یجب استبراءؤها؛ فهذه وامثالها
یتأكد الاحتیاط فیہا، قوله صلی اللہ علیہ
وسلم نزل القرآن علی خمسة وجوه
حلال وحرام وحکم، ومتشابه، و
امثال، اقول هذه الوجوه اقسام
للكتاب، ولو بتقسیمات شتى، فلا حرج
لین فیہ ممانع حقیقی، فالحکم یكون
تأثرة حلالاً واخرى حراماً، ومن
اصول الدین ترك الخوض بالعقل
فی المتشابهات من الآیات والحدیث
ومن ذلك امور كثيرة لا یدری البدر
حقیقة الكلام اقرب مجاز الیها،
وذلك فیما لم یجمع علیہ الامة ولم
ترتفع فیہ الشبهة واللہ اعلم؛

مِنْ ابْوَابِ الطَّهَّارَةِ

اعلم ان الطهارة علی ثلاثة اقسام
طهارة من الحدث، وطهارة من
النجاسة المتعلقة ببناء البدن والثوب

جہاں اس لفظ کے اطلاق کا صحیح ہونا یا نہ ہونا کچھ معلوم نہیں ہوتا
اور تقاض کی ایک صورت یہ ہے کہ حکم کا مدار یقیناً کسی علت پر ہوتا
ہے جس میں ایک مقصد کا یقینی گمان ہوتا ہے، اور ایک نوع اسکی
ایسی ہوتی ہے کہ وہاں مقصد نہیں پایا جاتا اور علت پائی
جاتی ہے جیسے لونڈی جس کو ایسے شخص سے خریداج میں چلے کی
قابلیت نہیں ہوتی وہاں استبراء واجب یا نہیں، پس ایسے
ایسے مواقع میں احتیاط کی بڑی تاکید ہے، نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "قرآن پانچ وجوہ پر نازل ہوا حلال اور حرام اور
محکم اور متشابہ اور امثال"

میں کہتا ہوں یہ وجوہ کتاب اللہ کے اقسام ہیں اگرچہ
مختلف تقسیمات سے ہوں، پس ان میں حقیقی تضاد نہیں ہے
اسی واسطے حکم کبھی حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے
اور دین کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ جو آیات
قرآنی یا احادیث نبوی متشابہات کے قبیل سے
ہیں ان میں عقل سے خوض نہ کرنا چاہئے، اور اسی قسم
کے بہت سے امور ہیں جہاں معلوم نہیں ہوتا
کہ کلام کے حقیقی معنی مراد ہیں یا کوئی معنی مجازی مراد
ہیں جو حقیقت کے قریب ہیں، اور یہ وہاں ہے
جہاں امت کا اجماع نہیں ہے اور اس سے شبہ
مرتفع نہیں ہوا ہے، واللہ اعلم؛

طَهَارَاتُ كَابَيَانٍ

واضح ہو کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک تو حدث
سے طہارت دوسرے اس نجاست کے طہارت جو بدن یا کپڑے

۱۔ ولد سے رحم کے بری ہونے کو معلوم کرنا، ۲۔

یا جگہ سے متعلق ہے، تیسرے بدن سے پیدا ہونے والے میل کچیل سے طہارت ہے جیسے بوئے زیناف بناخن اور میل وغیرہ، لیکن احداث سے طہارت حاصل کرنا، سو وہ اصول بر سے اخذ کی گئی ہے، ناپاکی اور طہارت کی روح کے پہچاننے میں عمدہ ان لوگوں کا وجدان ہے جن کے دلوں میں انوار ملکیت کا ظہور ہوتا ہے، پس ان کے نفوس اس حالت سے جس کو حدث کہتے ہیں نفرت محسوس کرتے ہیں، اور اس حالت میں جس کا نام طہارت ہے سرور اور انشراح محسوس کرتے ہیں، اور طہارت کی صورتوں کی تعیین میں اور اس کے موجبات کے پائے میں اس امر کا اعتبار ہے جو ملل سابقہ یعنی یہود، نصاریٰ اور مجوس اور بقایا ملت اسماعیلیہ میں مشہور تھا، پس وہ لوگ ناپاکی دو قسمیں اور طہارت کی دو قسمیں کرتے تھے جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اور جنابت سے غسل کرنا تمام عرب میں مروج تھا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طہارت کی دونوں قسموں کو حدث کی دونوں قسموں پر تقسیم فرمایا، پس طہارت کبریٰ یعنی غسل کو حدث اکبر یعنی جنابت کے مقابلہ میں رکھا، اس واسطے کہ حدث اکبر قلیل الوقوع اور کثیر التلوث ہے اور وہ ایسے عمل شاق یعنی غسل سے جس کا آدمی کو بہت کم اتفاق ہوتا ہے نفس کو متنبہ کرنا زیادہ ضرور تمند ہے اور طہارت صغریٰ یعنی وضو کو حدث اصغر کے مقابلہ میں رکھا اس واسطے کہ وہ کثیر الوقوع اور قلیل التلوث ہے اور اس میں نفس کو کسی قدر تنبیہ ہو جانا کافی ہے، وہ امور جن میں حدث کے معنی پائے جاتے ہیں فی الحقیقت بیشمار ہیں جن کو اصحاب ذوق سلیم جانتے ہیں

اوالمكان، وطهارة من الاوساخ النابتة من البدن كشعر العانة والاطفار، والادرن، اما الطهارة من الاحداث فمأخوذة من اصول البر والحمدة في معرفة المحدث، وروح الطهارة وجدان اصحاب النفوس التي ظهرت فيها انوار ملكية فاحست بمنافرة الحالة التي تسمى حدثا وسرورها وانشراحها في الحالة التي تسمى طهارة، وفي تعيين هيئات الطهارة وموجباتها ما اشتهر في الملل السابقة من اليهود والنصارى والمجوس وبقايا الملل الاسماعيلية، فكانوا يجعلون الحدث على قسمين، والطهارة على ضربين كما ذكرنا من قبل، وكان الغسل من الجنابة سنة سائرة في العرب فوزع النبي صلى الله عليه وسلم قسمي الطهارة على نوعي الحدث، فجعل الطهارة الكبرى بازاء الحدث الاكبر لانه اقل وقوعا واكثر لوثا واحوج الى تنبيه النفس بعمل شاق قلما يفعل مثله، والطهارة الصغرى بازاء الحدث الاصغر لانه اكثر وقوعا واقل لوثا وبكفيه التنبيه في الجملة، والامور التي فيها معنى الحدث كثيرة جدا يعرفها اهل الاذواق السليمة

لیکن وہ محدث جس سے تمام لوگوں کو مخاطب کیا جا سکے ان محسوس امور میں منضبط ہے جن کا ظاہر میں نفس کے اندر اثر ہوتا ہے تاکہ ظاہر طور پر لوگوں سے اس کی باز پرس ہو سکے اسی واسطے یہ بات مقرر ہوئی کہ مدار حکم اس اشتغال نفس پر نہ رکھا جائے جو معارف میں معلوم ہوتا ہے بلکہ حدیث کے حکم کا مدار سبیلین یعنی پیشاب یا پاخانہ کے راستہ سے کسی چیز کے نکلنے پر رکھا جائے کیونکہ پہلی صورت کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا اور جب معارف کے اندر کچھ حرکت پائی بھی جائے تو باہر سے وضو کر لینا اس کو رفع نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یعنی سبیلین سے کسی شے کا خارج ہونا حشاً معلوم ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس میں انقباض نفس کے معنی کی ایک ظاہری صورت ہے اور اس کا قائم مقام یعنی نجاست بدن کا آلود ہونا پایا جاتا ہے اور نیز نفس کے اندر وضو کا اثر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ نفس کو فراغت ہو جائے اور یہ فراغت کسی چیز کے خارج ہونے سے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام میں (تم میں کوئی شخص ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کو پیشاب یا پاخانہ کی حاجت معلوم ہوتی ہو) تنبیہ فرمادی کہ اس میں صرف مشغول ہو جانا بھی حدیث کے ایک معنی میں، اور وہ امور جن میں طہارت کے معنی پائی جاتی ہیں بہت سے ہیں جیسے خوشبو لگانا اور وہ اذکار جو اس خصلت یعنی پاکی کو یاد دلاتے ہیں جیسے آپ کا یہ پڑھنا "اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے کر اور مجھ کو پاکیزہ لوگوں میں سے کر" اور آپ کا یہ فرمانا "اے اللہ مجھ کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر جیسے سفید کپڑہ میل سے صاف ہو جاتا ہے" اور پاکیزہ جگہوں میں جانے سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے وغیرہ، لیکن وہ طہارت جس سے سب لوگوں کو مخاطب کر سکیں ایسی

لیکن الذی یصلح ان یناطب بہ الناس كافة ما هو منضبط بامور محسوسة ظاهرة الاثر في النفس لتتمكن المواجهة به جهره فلذلك تعين ان لا يدار الحكم على اشتغال النفس بما يختلج في المعدة ولكن يدار على خروج شيء من السبيلين فان الاول غير مضبوط المقدار و اذا تمكن لا يرفع الوضوء من خارج، والثاني معلوم بالحس، وايضا فله معنى انقباض النفس فيه شبه محسوس وخليفة ظاهرة وهي التلطلخ بالنجاسة، وايضا انما يؤثر الوضوء عند زوال اشتغال النفس و ذلك بالخروج، وقد نبه النبي صلی اللہ علیہ وسلم في قوله لا يصل احدكم و هو يدافع الاخبثين ان نفس لا تشتغل فيه معنى من معاني الحدث، والامور التي فيها معنى الطهارة كثيرة كالنظف والاذكار المذكرة لهذه الخلة كقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وقوله اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، والحلول بالمواضع المباركة ونحو ذلك، لكن الذی یصلح ان یناطب بہ جماہر الناس ما یكون منضبطاً

ہونا چاہیے جو منضبط معین چیز ہو اور ہر وقت اور ہر جگہ لوگوں کو حاصل ہو سکے اور بظاہر اس کا اثر معلوم ہوتا ہو اور لوگوں میں اس کا دستور رہا ہو، وضو کے اندر اصل اعضا کا دھونا ہے اس واسطے شارع نے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا مقرر کیا کیونکہ اس سے کم کا اثر محسوس نہیں ہوتا، اور پیروں کا شخنوں تک دھونا مقرر کیا کیونکہ اس سے کم عضو نا تمام ہے اور سر کے واسطے مسح مقرر کیا کیونکہ اس کے دھونے میں ایک طرح کی دقت ہے، اور غسل کے اندر اصل تمام بدن کا دھونا ہے، اور سبب وضو میں اصل وہ شئی ہے جو پیشاب، پاخانہ کے راستہ سے نکلے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اسی پر محمول ہے، اور سبب غسل میں اصل جماع اور حیض ہے، اور گویا یہ دونوں امر بنی صلے اللہ علیہ وسلم سے پیشتر عرب میں مسلم تھے، اور طہارت کی دوسری دونوں قسمیں تمدنی زندگی سے ماخوذ ہیں کیونکہ یہ دونوں اصل طبیعت انسانی کی مقتضی ہیں، ان سے کوئی قوم اور کوئی ملت خالی نہیں ہے اور اس بارے میں شارع نے عرب خالص کا اعتبار کیا جن کو اوسط درجہ کی خوش حالی حاصل تھی جس طرح اور باقی تمدنی زندگی درست کرنے میں انہیں کا اعتبار کیا، پس نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے کوئی بات زیادہ نہیں کی کہ آداب معین کر دیے، جہاں اشکال تھا اس کو صاف کر دیا اور جہاں ابہام تھا اس کا اندازہ کر دیا، وضو کا بیان :- نبی صلے اللہ علیہ وسلم

متيسر الهم كل حين وكل مكان، والذى يحس اثره بأدى الراى، والذى جرى عليه طوائف الامم، واصل الوضوء غسل الاطراف فضبط الوجه واليدين الى السرفقين لان دون ذلك لا يحس اثره والرجلين الى الكعبين، لان دون ذلك ليس بعضو تام وجعل وظيفة الرأس المسح لان غسله نوع من الحرج واصل الغسل تعميم للبدن بالغسل، واصل موجب الوضوء الخارج من السبيلين وما سوى ذلك محمول عليه، واصل موجب الغسل الجماع والحیض، وكان هذين الامرين كانا مسلمين في العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واما القسمان الاخران من الطهارة فما خودان من الاتفاقات فانهما من مقتضى اصل طبيعة الانسان لا ينفك عنهما قوم ولا ملة، والشائع اعتمد في ذلك على ما عند العرب القم من الرفاهية المتوسطة كما اعتمد عليه في سائر ما ضبط من الاتفاقات فلم يزد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعيين الاداب وتمييز المشكل وتقدير المبهمة فصل في الوضوء - قال النبي صلى

نے فرمایا ”طہارت نصف ایمان ہے“

میں کہتا ہوں یہاں ایمان سے ایک ایسی ہیئت نفسانیہ مراد ہے جو نور طہارت اور خشوع سے مرکب ہے، اور لفظ احسان اس معنی میں ایمان سے زیادہ واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت اس کا نصف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں“

میں کہتا ہوں وہ پاکیزگی جو اصل نفس میں اثر کرتی ہے نفس کو مقدس کر کے ملائکہ کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے اور بہت سے ناپاک حالات کو محو کر دیتی ہے پس اس پاکیزگی کی خاصیت ہی وضو کی خاصیت کر دی گئی جو طہارت کی صورت اور اس کا مظنہ اور اس کا عنوان ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کو پکارا جائیگا اور وضو کے آثار سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے پس تم میں سے جو کوئی اپنا نور بڑھا سکے وہ بڑھالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جہانک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک مومن کو جنت کا زیور پہنایا جائیگا“

میں کہتا ہوں جبکہ طہارت کی صورت پانچ اعضاء کے ساتھ متعلق تھی تو نفس کا طہارت کے ساتھ تنعم حاصل کرنا ان اعضاء کیلئے زیور اور روشن ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے طرح بزدلی خرگوش کی صورت میں اور شجاعت شیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مومن کے سوا وضو پر کوئی مداومت نہیں کر سکتا“

اللہ علیہ وسلم الطہور شرط الایمان،
اقول المراد بالایمان هنا هیئۃ نفسانیہ
مركبة من نور الطہارة والاحسان، و
الاحسان اوضح منه فی هذا المعنی، و
لا شك ان الطہور شرط، قوله صلی
اللہ علیہ وسلم من توفیاً فاحسن
الوضوء خرجت خطایا من جسده
حتى تخرج من تحت اظفاره، اقول
النظافة المؤثرة فی جذر النفس
تقدس النفس وتلحقها بالملائكة،
وتنسی کثیراً من الحالات الدنسیة
فجعلت خاصیتها خاصیة للوضوء
الذی هو شجرها ومظنّتها وعنوانها،
قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی
یدعون یوم القیامة غرا محجلین من
اثار الوضوء، فمن استطاع متکماً ان
یطیل غرته فلیفعل، وقوله صلی
اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیة من
المؤمن حیث یبلغ الوضوء، اقول
لما کان شجر الطہارة ما یتعلق
بالاعضاء الخمسة مثل تنعم النفس
بها حلیة لتلك الاعضاء وغرة و
تحجیلان کما یتمثل الجبن وبراو الشجاعة
اسداً، قوله صلی اللہ علیہ وسلم
لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، اقول

لما كانت المحافظة عليه شاقة لا
تتأتى الا ممن كان على بصيرة من امر
الطهارة موقناً بنفعها الجسد جعلت
علامة الايمان :

صَفَةُ الْوُضُوءِ

صفة الوضوء على ما ذكره عثمان
وعلى وعبد الله بن زيد وغيرهم
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله
عليه وسلم يبل تواتر عنه صلى الله
عليه وسلم وتطابق عليه الامة
ان يغسل يديه قبل ادخالهما
الاناء ويتمضمض ويستنثر و
يستنشق فيغسل وجهه فذراعيه
الى المرفقين، فيمسح برأسه
فيغسل رجليه الى الكعبين، ولا
عبرة بقوم تجازت بهم الا هواء
فانكروا غسل الرجلين متمسكين
بظاهر الآية، فانه لا فرق عند
بين من قال بهذا القول وبين
من انكر غزوة بدر او احد مما
هو كالشمس في رابعة النهار، نعم
من قال بان الاحتياط الجهم بين
الغسل والمسح او ان ادنى الفرض
المسح، وان كان الغسل مما يلامر

میں کہتا ہوں جب وضو پر مداومت ایک دشوار
امر تھا جس کو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو طہارت کے
بارے میں بصیرت حاصل ہو اور اس کے نفع عظیم کا اس کو
یقین ہو اس لئے اس کی مداومت کو ایمان کی علامت بنا دیا گیا،

کَيْفِيَّةُ وَضُوءٍ كَابَيَانٌ

وضو کی کیفیت جس طرح حضرت عثمان، حضرت
علی، حضرت عبد اللہ بن زید وغیرہم رضی اللہ عنہم نے
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے بلکہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتواتر ثابت ہے اور
امت نے اس پر اتفاق کیا یہ ہے کہ پانی کے برتن
میں ہاتھ ڈالنے سے پیشتر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے
اور کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور اس کو صاف
کرے اس کے بعد اپنا منہ دھوئے پھر اپنے دونوں
ہاتھ کہنیوں تک دھوئے پھر سر کا مسح کرے پھر اپنے
دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے،

اور ان لوگوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں
جن میں گمراہی سرایت کر گئی اور انہوں نے ظاہر آیت
سے استدلال کر کے پاؤں کے دھونے سے
انکار کر دیا کیونکہ میرے نزدیک جو شخص ایسی بات کہے
اور وہ شخص جو جنگ بدر یا جنگ احد سے جو آفتاب
فی رابعة النهار کی طرح ثابت ہو منکر ہو دونوں برابر ہیں،
ہاں، جو شخص یہ بات کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ پاؤں
کے دھونے کے ساتھ ان کا مسح بھی کرے یا یہ کہ ادنیٰ فرض
مسح کرنا ہے اگرچہ دھونا بھی ایسا ہے جس کا ترک کرنا

سخت قابل ملاست ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ علماء اس کے اندر جب تک کہ اصل حال منکشف نہ ہو توقف کر سکتے ہیں، اور مجھ کو کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملی جس میں یہ تصریح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کلی کئے اور بغیر ناک میں پانی ڈالے اور بغیر ترتیب کے وضو کیا، پس یہ وضو میں نہایت مؤکد امور ہیں، اور یہ دونوں یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا خصال فطرت میں سے دو مستقل طہارتیں ہیں جو وضو کے ساتھ اس لئے ملا دی گئی ہیں کہ وضو کے ساتھ ان کا ایک وقت معین رہے اور اس لئے کہ یہ دونوں جسم کے ان پوشیدہ حصوں میں سے ہیں جو خیال رکھنے کے قابل ہیں اور ان دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا بہ نسبت جدا جدا ہونے کے زیادہ مناسب ہے، اور آداب وضو، چند امور میں منحصر ہیں ان میں سے ایک جسم کے ان پوشیدہ حصوں کا خیال رکھنا ہے جن میں بغیر تکلف کے پانی نہیں پہنچتا جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں اور ڈاڑھی میں خلال کرنا اور انگوٹھی کو حرکت دینا، اور ان میں سے ایک پاکیزگی کو پورا کرنا ہے جیسے تین تین مرتبہ دھونا اور جیسے خوب اوپر تک ہر عضو کا دھونا چوروشنی، اور نور کا زیادہ کرنا ہے اور صاف کرنا اور وہ بدن کا ملنا ہی اور سر کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے اور وضو پر وضو کرنا ہے، اور ان میں سے ایک امور مہمہ کے اندر انکی عادت کی موافقت کرنا ہے جیسے دائیں عضو سے شروع کرنا اس لئے کہ دائیں کو بائیں قوت اور اولویت ہے پس ان امور میں جو دونوں سے تعلق رکھتے ہیں ابتداء کا حق بھی اسی کو حاصل ہے اور ان امور میں جو استعمال میں کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں صرف محاسن اور طہیات کو

اشد الملامۃ علی ترکہ فلذلک امر یہ ممکن ان یتوقف فیہ العلماء حتی تنکشف فیہ جلیۃ الحال، ولم اجد فی روایۃ صحیحۃ تصریحاً بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع بغیر مضغضۃ واستنشاق وترتیب، فہی متاکدۃ فی الوضوء غایۃ الوکادۃ، ہما طہارتان مستقلتان من خصال الفطرۃ ضممتا مع الوضوء لیکون ذلک توقیتاً لہما، ولا نہما من باب تعہد المغابن والوصل بلیتہما اصح من الفصل، واداب الوضوء ترجع الی معان، منہا تعہد المغابن التی لا یصل الیہا الماء الا بعنایۃ کامل مضغضۃ والاستنشاق وتحلیل اصابع الیدین والرجلین واللحیۃ وتحریک الخاتم، ومنہا اکمال التنظيف کتثلیث الغسل وکالاسباغ وهو اطالۃ الغرۃ، والتحصیل والانقاء وهو الدلک، وسیم الاذنین مع الراس والوضوء علی الوضوء ومنہا موافقۃ عاداتہم فی الامور المہمۃ کالبداءۃ بالایمان فان الیسین اقوی واولی فکان احق بالبداءۃ فیہا کان بہما واختصاصہ بالطبیات والمحاسن دون اضدادہا اسی کو حاصل ہے اور ان امور میں جو استعمال میں کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں صرف محاسن اور طہیات کو

دائیں کے ساتھ ہی خاص کرنا مناسب ہے، اور ان میں سے ایک دل کی کیفیت کا ان الفاظ کے ساتھ الضباط کرنا ہے جو صراحتہ مقصود پر دلالت کرتے ہیں، اور ذکر قلبی کے ساتھ ذکر لسانی کا ملنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے خدا کا ذکر نہیں کیا اس کا وضو نہیں ہوا“ میں کہتا ہوں واقفین حدیث کا اس کی صحت پر اتفاق نہیں ہے اور اگر صحیح بھی سمجھی جائے تو یہ ان مواضع میں سے ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے طریقوں میں اختلاف واقع ہوا ہے، پس اہل اسلام ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کرتے رہے اور لوگوں کو سکھلاتے رہے اور بسم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اہل حدیث کا زمانہ ظاہر ہوا، اور اس حدیث میں اس بات کی نفی ہے کہ بسم اللہ یا تو وضو کا رکن ہے یا اس کی شرط ہے، اور دونوں وجہوں میں اس طرح مطابقت ہو سکتی ہے کہ حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے کیونکہ بغیر نیت کے اعمال مقبول نہیں ہوتے، اور اس وقت وضو سے نفس کا رنگین ہونا مراد ہے اور وضو اپنے ظاہر معنی میں مراد نہیں ہے ہاں تسمیہ ایک امر مستحب ہے جیسے اور مستحبات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو ہتم بالشان کام خدا کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ خراب ہوتا ہے،“ اور بہت کے مواضع پر قیاس کرنے سے اس کا آداب میں داخل ہونا ثابت ہو سکتا ہے، اور لا وضو کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوتا، لیکن میں اسی تاویل کو پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک ایسی بعید تاویل ہے جو اصل لفظ کے مخالف ہے،

فیما کان باحداھما، ومنہا ضبط فعل القلب بالفاظ صریحۃ فی المراد وضم الذکر اللسانی مع القلب، قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اللہ، اقول هذا الحدیث لم یجمع اهل المعرفة بالحدیث علی تصحیحه وعلی تقدیر صحته، فهو من المواضع التي تختلف فیها طریق التلقی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد استمر المسلمون یحکون الوضوء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویعلمون الناس، ولا یدکرون التسمیۃ حتی ظہر زمان اهل الحدیث، وهو نص علی ان التسمیۃ رکن او شرط، ویمكن ان یجمع بین الوجهین بأن المراد هو التذکر بالقلب فان العبادات لا تقبل الا بالنية، فان حیثئذ یکون صیغۃ لا وضوء علی ظاہرها، نعم التسمیۃ ادب کسائر الاداب لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امرؤ یبداً باسم اللہ فهو ابتر، وقیاساً علی مواضع کثیرۃ، ویجتمعل ان یکون المعنی لا یکمل الوضوء لکن لا یرتضی مثل هذا التاویل فانه من التاویل البعید الذی یعود بالمخالفة علی اللفظ، قوله

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں پڑا رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھوئے ہوئے بہت دیر ہو جانے اور بہت دیر تک ان سے بے خبر رہنے میں ظن غالب ہے کہ نجاست اور نسیل کچیل ان تک پہنچا ہو جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہاتھوں کا پانی میں ڈال دینا پانی کو ناپاک کر دینا یا مکدر کر دینا یا اس میں کراہت پیدا کر دینا ہے، اور پانی میں پھونک مارنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو صبح تک سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک پر رات کو رہتا ہے،“ میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ تنھنوں میں بلغم اور مواد غلیظہ کا جمع ہو جانا کندہ ذہنی اور فکری نقصان کا سبب ہوتا ہے پس وہ شیطان کو دوسوسہ ڈالنے کا اور اس شخص کو تدبر اذکار سے روکنے کا موقع دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے جو شخص وضو کرے اور پورا پورا کرے اور پھر اُشہدُ اَنَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ خیر تک پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دعا پڑھے اللّٰهُمَّ اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین، تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے،“

میں کہتا ہوں طہارت کی روح بغیر اس کے حاصل نہیں ہوتی کہ عالم غیب کی طرف نفس کی توجہ ہو اور اس کی طلب میں پوری پوری کوشش ہو اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ذکر مقرر فرمایا اور اس پر اس طہارت کے فائدہ کو مرتب فرمایا جو نفس کے اندر حاصل تھی

صلی اللہ علیہ وسلم فانه لا يدري
این باتت پیدا،
اقول معناه ان بعد العهد بالتطهر
والغفلة عنهما ملياً مظنة لوصول
النجاسة والاوساخ اليهما، مما يكون
ادخال الماء معه تنجيساً له او تكديراً
وشناعتاً، وهو علة النهي عن النفخ
في الشراب، قوله صلى الله عليه وسلم
فان الشيطان يبیت على خيشومه،
اقول معناه ان اجتماع المغاط والمواد
الغليظة في الخيشوم سبب لتبليد
الذهن وفساد الفكر، فيكون امكن
لتأثير الشيطان بالوسوسة وصدده
عن تدبر الاذكار،

قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم
من احدكم يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم
يقول اشهد الخ، وفي رواية اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين فتحت له ابواب الجنة
الثمانية يدخل من ايها شاء،

اقول روح الطهارة لا يتم الا
بتوجه النفس الى عالم الغيب و
استفراغ الجهد في طلبها، فضبط ذلك
ذكر ا ورتب عليه ما هو فائدة الطهارة
الداخلية في جذر النفس، قوله صلى

اللہ علیہ وسلم لمن لم یسبح توجب
ویل للاعقاب من النار، اقول السر
فیہ ان اللہ تعالیٰ لما اوجب غسل
هذه الاعضاء اقتضیٰ ذلك ان یحقق
معناه، فاذا اغسل بعض العضو ولم
یسبتو عب کلہ لا یصح ان یقال غسل
العضو، وایضاً فیہ سبب
التهاون وانما تخللت النار فی
الاعقاب لان تراکم الاحداث والاضرار
علی عدم ازالته خصلة موجبة
لنار، والطهارة موجبة للنجاسة
منها وتکفیر الخطایا، فاذا لم یحقق
معنی الطهارة فی عضو وخالف حکم
اللہ فیہ کان ذلك سبب ان یتظہر
تألم النفس بالخصلة الموجبة لفساد
النفس من قبل هذا العضو واللہ اعلم

مَوْجِبَاتُ الْوُضُوءِ

قوله صلے اللہ علیہ وسلم: لا
تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ
وقوله صلے اللہ علیہ وسلم: لا
تقبل صلاة بخیر طہور، وقوله
صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم: مفتاح
الصلاة الطہور۔ اقول کل ذلك
تصریح باشتراط الطهارة، والطهارة

نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے باریکیں جس نے پورے
طور پر وضو نہیں کیا تھا فرمایا »خرابی ہر ایڑیوں کو آگے«،
میں کہتا ہوں اس میں رازیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
نے ان اعضاء کا دھونا واجب کیا تو اس ایجاب نے اقتضایا کیا
کہ دھونے کے معنی پائے جائیں پس جب اس نے بعض
عضو کو دھویا اور پورے اس عضو کو نہیں دھویا تو یہ کہنا صحیح
نہیں ہے کہ اس نے عضو کو دھویا اور نیز آپ کے اس فرمانے
میں سستی کا دروازہ بند کر دینا ہے، اور ایڑیوں میں آگ اس
واسطے لگی کہ پے درپے ناپاکی کا ہونا اور اس کے دور نہ کرتے
پراصرار کا پایا جانا ایسی خصلت ہے جس سے دوزخ کی آگ
واجب ہوتی ہے اور ناپاکی سے طہارت حاصل کرنا اس
آگ سے نجات کا اور گناہوں کے دور کرنے کا سبب ہے، پس
جب ایک عضو میں طہارت کے معنی نہ پائے گئے اور آئیں
حکم الہی کی تعمیل نہ ہوئی تو یہ اس بات کا سبب بن گیا کہ اس
خصلت کی وجہ سے جو شخص کے اندر خرابی کا سبب بنی ہو اس
عضو کی طرف سے نفس کیلئے تکلیف ظاہر ہو، واللہ اعلم

مَوْجِبَاتُ وَضُوءِ كَابِيَانْ

نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا »اس شخص کی
نماز قبول نہیں ہوتی جس کا وضو جاتا رہا یہاں تک کہ
وہ وضو کرے« اور آپ نے فرمایا »بغیر طہارت کے
نماز مقبول نہیں ہوتی« اور آپ نے فرمایا »نماز کی کنجی
طہارت ہے«

میں کہتا ہوں ان سب احادیث میں اس
بات کی تصریح ہے کہ نماز کے لئے طہارت شرط ہے اور طہارت

ایک مستقل عبادت ہے جو نماز کے ساتھ مقرر کر دی گئی ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا فائدہ دوسرے پر موقوف ہے، اور اس میں نماز کی جو منجملہ شعائر الہی کے ہے تعظیم پائی جاتی ہے، ہماری شریعت میں وضو کو واجب کرتے والے امور تین قسم کے ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس پر جمہور صحابہ نے اتفاق کیا ہے اور اس میں روایتیں متفق ہیں اور اس پر برابر عمل جاری ہے اور وہ بول و براز ہے اور ریح اور مزی ہے اور غفلت کی نیند ہے اور جوان کے ہم معنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سُرن کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں“، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پس جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں“

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ گہری نیند میں جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ریح کے خارج ہونیکا گمان غالب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک سبب اور بھی پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیند نفس کو سُت کرتی ہے اور حدیث جیسا کام کرتی ہے، مزی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اپنے آلہ تناسل کو دھو لے اور وضو کر لے“

میں کہتا ہوں اس میں شک نہیں کہ بلاعت کرنے سے جو مزی باہر آتی ہے اس میں شہوت کا پورا کرنا ہے جس کا درجہ شہوت جماع سے کم ہے اس واسطے اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ ایسی طہارت واجب کی جائے جو طہارت کبریٰ سے کم درجہ کی ہو، جس شخص کو ریح کے خروج کا شک ہو اس کے بارے میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تک آواز نہ سنے یا بونہ محسوس کرے مسجد سے باہر نہ جائے“

طاعة مستقلة وقمت بالصلاة لتوقف فائدة كل واحدة منهما على الاخرى وفيه تعظيم امر الصلاة التي هي من شعائر الله، وموجبات الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات، احداها ما اجتمع عليه جمهورة الصحابة وتطابق فيه الرواية، والعمل الشائع وهو البول والغائط والريح والمذي والنوم الثقيل وما في معناها - قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السك العيان، وقوله صلى الله عليه وسلم فانه اذا اضطجع استتر مفاصله، اقول معناه ان النوم الثقيل مظنة لاسترخاء الاعضاء وخروج الحدث، وادى ان مع ذلك له سبب آخر، هو ان النوم يبلد النفس ويفعل فعل الاحداث، قوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، اقول الاشك ان المذي الحاصل من البلاء عبة قضاء شهوة دون شهوة الجماع، فكان من حقه ان يستوجب طهارة دون الطهارة الكبرى، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الشاك لا يخرج من المسجد حتى يسمع

میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے جبکہ وضو کے حکم کا مدار سبیلین پر کوئی چیز خارج ہوتے پر ہے تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ اس شے میں جو حقیقت میں ہے اور اس شے میں جو مشتبہ ہے اور واقع میں نہیں ہے تمیز کی جائے اور اس سے مقصود تکلف اور شک کا دور کرنا ہے، اور موجبات وضو کی دوسری قسم وہ ہے جس میں فقہاء صحابہ اور تابعین سلف کا اختلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مختلف مروی ہیں جیسے مس ذکر سے وضو کا واجب ہونا، اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس شخص نے آلہ تناسل کو ہاتھ لگایا اس کو وضو کرنا چاہئے" حضرت عبداللہ بن عمر اور سالم اور صرہ وغیرہم کا یہی قول ہے، اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود اور فقہاء کوفہ نے اس کو رد کر دیا اور ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلیل ہے "وہ بھی بدن کا ایک ٹکڑا ہے" اور دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک کا منسوخ ہونا یقینی نہیں ہے، اور جیسے عورت کو ہاتھ لگانا، حضرت عمر اور ابن عمر اور ابن مسعود اور ابراہیم عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو کے وجوب کے قائل ہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "یا عورتوں کو تم نے چھوا ہو،" اور کوئی حدیث اس کی شاہد نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ کی حدیث اس کے خلاف شہادت دیتی ہے لیکن اس حدیث میں کلام ہے کیونکہ اسکی سند منقطع ہے اور میرے نزدیک اس قسم کی علت یعنی حدیث کی اسناد کا منقطع ہونا اس وقت معتبر ہے جب ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جائے اور جبکہ دوسری حدیث نہ ہونے سے تعارض نہ ہو تو اس ایک حدیث کو ترک کرنے کے لئے اس علت کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، واللہ اعلم

صوتاً او یجد ریحا، اقول معناه حتم یتیقن لما اذیر الحکم علی الخارج من السبیلین کان ذلک مقتضیاً ان یمیز بین ما هو ہو فی الحقیقة و بین ما ہو مشتبہ بہ و لیس ہو، والمقصود نفی التعویض الثانیة ما اختلف فیہ السلف من فقہاء الصحابة التابعین و تعارض فیہ الروایة عن النبیل اللہ علیہ وسلم کہ مس الذکر لقول صلی اللہ علیہ وسلم من مس ذکرہ فلیتوضا، قال بہ ابن عمر و سالم و عروہ و غیرہم و ردہ علی و ابن مسعود و فقہاء الکوفہ و لہم قولہ صلی اللہ علیہ وسلم هل هو الا بضعة منه ولم یحیئ الثلج بکون احدہما متسوخا، و لمس المرأة قال بہ عمر و ابن عمر و ابن مسعود و ابراہیم لقولہ تعالیٰ اولامستم النساء ولا یشہد لہ حدیث بل یشہد حدیث عائشہ بخلافہ لکن فیہ نظر لان فی اسنادہ انقطاعاً، و عندی ان مثل ہذا العلة انما تعتبر فی مثل ترجیح احد الحدیثین علی الآخر ولا تعتبر فی ترک حدیث من غیر تعارض و اللہ اعلم

کو ترک کرنے کے لئے اس علت کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، واللہ اعلم

حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک جنابت میں تیمم کرنا درست نہیں ہے اس واسطے ان کے نزدیک یہ آیت لمس پر محمول ہے لیکن حضرت عمر ان اور عمار اور عمرو بن العاص کے نزدیک جنابت میں تیمم کرنا درست ہے اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر احتیاط پر عمل کرتے تھے اور ابراہیم عبداللہ بن مسعود کی پیروی کرتے تھے حتیٰ کہ امام ابوحنیفہؒ پر اس دلیل کا حال ظاہر ہو گیا جس سے عبداللہ بن مسعودؒ نے تمسک کیا تھا تب ابوحنیفہؒ نے ان کے قول کو ترک کر دیا یا وجودیکہ وہ ابراہیم کے مذہب کا بہت اتباع کرتے تھے،

حاصل کلام یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں یعنی لمس ذکر اور لمس میں صحابہ اور تابعین کے بعد فقہاء کے تین طبقے ہو گئے ایک طبقہ نے ان کے ظاہر کو لیا اور ایک نے بالکل ہی ترک کر دیا اور ایک نے شہوت اور عدم شہوت سے ہاتھ لگانے کا فرق کیا۔ اور ابراہیم کے نزدیک بہتے ہوئے خون کے نکلنے اور قی کے کثیر سے وضو لازم آتا ہے اور جن کے نزدیک نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو لازم آتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، اور ان سب کے باریکیں احادیث ہیں جن کی صحت پر علماء حدیث نے اتفاق نہیں کیا ہے، اور اصح یہ ہے کہ جس نے احتیاط کی اس نے اپنے دین کو اور عزت کو محفوظ رکھا اور جس نے احتیاط نہ کی تو شریعت میں اس پر کوئی جرم نہیں،

اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے ہیجان شہوت ہوتا ہے جو اس شہوت کے پورا کرنے کا مظنہ ہے جو شہوت جماع سے کمتر ہے،

وكان عمر و ابن مسعود لا يريان التيمم عن الجنابة فتعين حمل الآية عندهما على اللبس لكن عمر التيمم عنها عن عمران وعمار وعمر وبن العاص وانعقد عليه الاجماع وكان ابن عمر يذهب الى الاحتياط، وكان ابراهيم يقلد ابن مسعود حتى وضع على ابي حنيفة حال الدليل الذي تمسك به ابن مسعود فترك قوله مع شدة اتباعه مذهب ابراهيم وبالجملة فجاء الفقهاء من بعدهم في هذين على ثلاث طبقات، أخذ به على ظاهره، وتارك له راساً، وفارق بين الشهوة وغيرها، وقال ابراهيم بالوضوء من الدماء السائل والقوي الكثير، والحسن بالوضوء من القهقهة في الصلوة ولم يقل بذلك آخرون، وفي كل ذلك حديث لم يجمع اهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، والاصح في هذه ان من احتاط فقد استبرأ دينه وعرضه ومن لا فلا سبيل عليه في صراح الشريعة، ولا شبهة ان لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع وان لمس

اور آلہ تناسل کا چھونا بھی ایک بیہودہ فعل ہے اسی وجہ سے استنجاء کے وقت دائیں ہاتھ سے اس کا چھونا منع ہے اور جبکہ وہ آلہ تناسل کو پکڑ لے تو وہ ضرور ایک شیطانی کام ہے اور بہتا ہوا خون اور قوی کثیر بدن کو آلودہ کرنے والی اور نفس کو بلید کرنے والی چیزیں ہیں، اور نماز میں قہقہہ لگانا ایک گناہ ہے جس کا کفارہ ہونا چاہئے پس کوئی تعجب کی بات نہیں کہ شارع نے ان چیزوں میں وضو کا حکم دیا ہو، اور نہ اس میں تعجب ہے کہ اس نے حکم نہ دیا ہو، اور اس میں بھی تعجب نہیں کہ وضو کی ترغیب دی ہو اور اس کو واجب نہ کیا ہو، اور موجبات وضو کی تیسری قسم وہ ہے جس میں حدیث کے لفظ سے شبہتہ وجوب پایا جاتا ہے اور فقہاء صحابہ اور تابعین نے اس کے ترک پر اتفاق کیا ہے جیسے آگ کی پکی ہوئی چیز کھاتے سے وضو کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء اور ابن عباس اور ابو طلحہ وغیرہم کا عمل اس کے خلاف ثابت ہو گیا ہے، اور حضرت جابرؓ نے بیان کیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور آگ کی پکی ہوئی چیز کھانی سے وضو کرنے کا سبب یہ تھا کہ یہ وہ اتفاق کامل ہے جو ملائکہ سے عمل میں نہیں آتا پس یہ ملائکہ کے ساتھ مشابہت کے منقطع ہو جانے کا سبب ہوتا ہے، علاوہ بریں آگ سے پکی ہوئی چیز دوزخ کی آگ کو یاد دلاتی ہے اور اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت دلغ دینے سے منع فرمایا، پس اس واسطے انسان کو اپنا دل اس قسم ثالث کے ساتھ مشغول نہ کرنا چاہئے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا حکم دینا پس اس میں دقت ہے، فقہاء صحابہ اور تابعین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہوا

الذکر فعل شذیع ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه في الاستنجاء فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال الشياطين لا محالة، والدم السائل والقي الكثير ملوثان للبدن مبلدان للنفس، والقهقهة في الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارة فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه ولا عجب أن لا يأمر ولا عجب أن يرغب فيه من غير عزيمة، والثالثة ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين على تركه كالوضوء بماء مسته النار فإنه ظهر عمل النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء وابن عباس وابی طلحة وغيرهم بخلافه وبين جابر أنه منسوخ، وكان السبب في لوضوء منه أنه ارتفاق كامل لا يفصل مثله الملائكة فيكون سبباً لانقطاع مشابہتهم، وإيضاً فأما يطبخ بالنار يذكّر نار جهنم ولذلك نهى عن الكى الا لضرورة فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يشغل قلبه به أما حكم الأبل قال امر فيه اشد لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة والتابعين ولا

اور نہ اس کو منسوخ کہہ سکتے ہیں پس اس لئے جس پر تخریج غالب ہے وہ اس کا قائل نہیں ہوا اور احمد و اسحاق اس کے قائل ہیں اور میرے نزدیک اس میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے واللہ اعلم،

اور جو شخص کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا قائل ہے اس کے مذہب کے بموجب اس میں راز یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت تورات میں حرام کیا گیا تھا اور تمام انبیاء بنی اسرائیل اس کی حرمت پر متفق تھے پس جب خدا تعالیٰ نے اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا تو دو وجہ سے وضو کرنا مشروع کیا ایک تو یہ ہے کہ وضو کرنے میں اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے اس کو مباح کر کے ہم پر کی ہے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیشتر کے لوگوں پر اس کو حرام کر چکا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل پر حرام ہونے کے بعد اس کی اباحت سے شاید کسی کے دل میں کچھ خطرہ سا پیدا ہو تو وضو اس کا علاج ہو جائے کیونکہ حرمت سے ایسی اباحت کی طرف جس سے وضو واجب ہو جائے انتقال کرنا لوگوں کے اطمینان نفوس کے لئے کسی قدر سہل ہے، اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔

میزوں پر مسح کرنا بیان

جبکہ وضو کا مبنی ان اعضاء ظاہرہ کے دھونے پر تھا جو جلدی سے غبار آلود ہو جاتے ہیں اور پاؤں موزے پہننے کے وقت اعضاء باطنہ

سبیل الی الحكم بنسبغه فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخریج، وقال به احمد واسحق، وعندی انه ينبغي ان يحتاط فيه الانسان والله اعلم، والسرا في ايجاب الوضوء من لحوم الابل على قول من قال به انها كانت محرمة في التوراة، واتفق جمهور انبياء بنی اسرائیل على تحريمها فلما اباحها الله لنا شرع الوضوء منها المعنيين، اجد ههنا ان يكون الوضوء شكرا لما انعم الله علينا من اباحتها بعد تحريمها على من قبلنا، وثانيهما ان يكون الوضوء علاجاً لما عسى ان يختلف في بعض الصدور من اباحتها بعد ما حرمها الانبياء من بنی اسرائیل فان الثقل من التحريم الى كونه مباحاً يجب منه الوضوء اقرب لاطمئنان نفوسهم، وعندی انه كان في اول الاسلام ثم نسخ.

المسح على الخفين

لما كان مبنی الوضوء على غسل الاعضاء الظاهرة التي تسرع اليها الاوساخ وكانت الرجلان تدخلان

میں داخل تھے اور موزوں کا پہننا عرب کے نزدیک ایک عادت متعارف تھی اور ہر نماز کے وقت ان کے اتارنے میں وقت تھی اس واسطے ان کے پہننے کے وقت پاؤں کا دھونا فی الجملہ ساقط ہو گیا، اور چونکہ ایسی تدبیر اختیار کرنا جس کے ہوتے ہوئے نفس مطلوب کو آسانی سے نہ چھوڑ دیا کرے تیسیر ہی کی ایک قسم ہے اسی لئے شارع نے یہاں تدبیر کو تین طرح استعمال کیا ان میں سے ایک مسح کی مدت مقیم کے لئے ایک دن رات مقرر کرنا اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات مقرر کرنا ہے کیونکہ ایک دن رات خبرگیری کے لئے ایسی مناسب مقدار ہے جس کو لوگ بہت سے ایسے امور میں جن کی خبرگیری مقصود ہوتی ہے استعمال میں لاتے ہیں، اور تین دن رات کی مدت بھی ایسی ہی ہے پس یہ دونوں مقداریں مقیم اور مسافر پر وقت کے موافق تقسیم کر دی گئیں، اور ان میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو طہارت کی حالت میں پہننے تاکہ پہننے والے کے سامنے یہ تصور رہے کہ وہ دونوں پاؤں گویا اپنی پہلی طہارت پر باقی ہیں یہ سمجھ کر کہ پوشیدہ اعضاء کی طرف گرد و غبار کم پہنچتا ہے اور اس قسم کے خیالات نفس کے تنبیہ کرنے میں مؤثر ہوتے ہیں،

اور ان میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ پاؤں کے دھونے کے عوض میں موزوں کے اوپر مسح کیا جائے تاکہ یادگار اور نمونہ باقی رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ”اگر دین میں رائے کو دخل ہوتا تو موزوں کے نیچے کی طرف مسح کرنا اور پر کی جانب مسح کرنے سے بہتر تھا،

میں کہتا ہوں جبکہ مسح کرنا پاؤں کے دھونے کا نمونہ تھا اور اس کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہیں ہے اور زمین میں چلتے وقت موزوں

عند لبس الخفين في الاعضاء الباطنة وكان لبسهما عادة متعارفة عندهم ولا يخلو الامر بخلعهما عند كل صلاة من حرج سقط غسلهما عند لبسهما في الجملة، ولما كان من باب التيسير الاحتیال بما لا تسترسل معه النفس بترك المطلوب استعماله الشارع ههنا من رجوع ثلاثة، احدها التوقيت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة ايام ولياليها للمسافر لان اليوم ليلة مقدار صالح للتعهد يستعمله الناس في كثير مما يريدون تعهده وكذلك ثلاثة ايام لبلياليها فوزع المقداران على المقيم والمسافر لمكانهما من الحرج، والثاني اشتراط ان يكون لبسهما على طهارة ليتمثل بين عيني المكلف انهما كالباقي على الطهارة قياساً على قلة وصول الاوساخ الى الاعضاء المستورة وامثال هذه القياسات مؤثرة فيها يرجع الى تنبيه النفس، والثالث ان يمسح على ظاهرهما عوض الغسل ابقاء لمدكر ونحوه وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه،

اقول لما كان المسح ابقاء لنموذج الغسل لا يرا د منه الا ذلك وكان الاسفل مظنة لتلويث

الخفين عند المشي في الارض كان
المسح على ظاهرهما دون باطنهما
معقولا موافقا للرأي وكان رضي
الله عنه من اعلم الناس بعلم
معاني الشرائع كما يظهر من كلامه
وخطبه لكن اراد ان يسد مدخل
الرأي لئلا يفسد العامة على انفسهم
دينهم

صفة الغسل

علي ما روت عائشة وميمونة
وتطابق عليه الامة ان يغسل
يديه قبل ادخالهما الاناء ثم
يغسل ما وجد من نجاسة على
بدنه وفرجه ثم يتوضأ كما يتوضأ
للصلاة ويتعهد راسه بالتخيل ثم
يصب الماء على جسده، واختلفو في
حرف واحد يؤخر غسل القدمين
اولا، وقيل بالفرق بين ما اذا كان
في مستنقع من الارض وما اذا لم
يكن كذلك، اما غسل اليدين فلما
مر في الوضوء، واما غسل الفرج فلما
تكثر النجاسة باسالة الماء عليها
فيصير غسلها ويحتاج الى ماء كثير،
وايضا لا يصفو الغسل لطهارة الحدث
واما الوضوء فلان من حق الطهارة
الكبرى ان تشمل على الطهارة الصغرى
وزيادة ليتضاعف تنبيه النفس
لحالة الطهارة، وايضا فالوضوء في

كے نیچے کا حصہ ان کے ملوث ہونے کا مظنہ تھا تو اوپر
کی جانب مسح کرنا اور نیچے کی جانب نہ کرنا معقول اور
رائے کے موافق ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
اسرار شرعی کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے جیسا
کہ ان کے کلام اور خطبوں سے معلوم ہوتا ہے لیکن
انہوں نے رائے کے دخل کو روکنا چاہا تاکہ عام لوگ
رائے سے اپنا دین نہ خراب کریں *

حقیقت غسل کا بیان

غسل کرنے کا طریقہ جیسا کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت
میمونہؓ نے روایت کیا ہے اور امت کا اس پر اتفاق
ہے یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے
سے قبل دھو لے پھر اپنے بدن اور شرم گاہ سے نجاست
کو دھو ڈالے بعد ازاں وضو کرے جس طرح نماز کے
لئے وضو کرتے ہیں پھر اپنے سر میں انگلیوں سے خوب
پانی پہنچائے پھر اپنے بدن پر پانی بہائے، صرف
ایک بات میں اختلاف ہے کہ پاؤں بعد میں دھوئے
یا پہلے دھوئے، اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ جہاں
غسل کا پانی جمع ہوتا ہے وہاں اس جگہ سے الگ ہو کر
بعد میں دھوئے ورنہ پہلے دھو لے،

ہاتھوں کو پہلے دھونے کی وجہ تو وضو میں پہلے
بیان ہو چکی اور شرم گاہ کو دھونا اس واسطے ہے کہ
پانی کے بہانے سے نجاست زیادہ نہ پھیل جائے
اور اس کے دھونے میں دقت ہو جائے اور
زیادہ پانی کی بھی ضرورت پڑے، اور نیز غسل خالص
طہارت حدیث کے لئے نہ ہوگا، اور وضو کرنا اسلئے
ہے کہ طہارت کبریٰ کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ طہارت
صغریٰ اور کچھ زیادہ طہارت پر مشتمل ہو تاکہ طہارت کی
خصلت کیلئے نفس زیادہ بیدار رہے، اور نیز غسل کے اندر

وضوء کو وہ نسبت ہے جو وضوء کے اندر جوڑوں کی رعایت رکھنے کو ہے کیونکہ جب سر پر پانی ڈالے گا تو تمام اعضاء کو تکلف اور مشقت سے پورا پورا پہنچے گا، اور دونوں پاؤں کا بعد میں دھونا اس وجہ سے ہے کہ بلا فائدہ ان کو دوبارہ نہ دھونا پڑے، ہاں اول دھولینا بھی اس وجہ سے مناسب ہے کہ اس میں صورت وضوء کی محافظت ہوتی ہے، پھر غسل مستحبات سے کامل ہوتا ہے کہ بدن کو تین مرتبہ دھوئے اور بدن کو ملے اور جہاں پانی بہ تکلف پہنچتا ہے ان کا خیال رکھے اور پردہ کا اہتمام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خذا لثقلے بہت حیار اور پردہ والا ہے“ اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوتی ہے ”وہ حیار اور پردہ کو پسند کرتا ہے“ اور لوگوں سے پردہ کرنا تو واجب ہی ہے اور تنہائی میں بھی اس کو اس طرح سے ہونا کہ اگر کوئی شخص عادتاً اس کے پاس سے گزر جائے تو اس کا ستر نہ دیکھے مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا ”مشک میں بسا ہوا کپڑہ لے اور اس سے پاکی حاصل کر“ یعنی خون کے نشان کو اس کے ذریعہ تلاش کر،

میں کہتا ہوں: حائضہ کو مشک خوشبو لگانے کا حکم اپنے کئی وجوہ سے فرمایا، ان میں سے ایک طہارت کا زیادہ پایا جاتا ہے اس لئے کہ خوشبو بھی طہارت کا کام دیتی ہے، اور ہمیشہ خوشبو کا حکم اس واسطے نہیں دیا کہ اس میں لوگوں پر دقت ہے، اور ان میں سے ایک اس بدبو سے بچنا ہے جو حیض کے خون میں ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ حیض کا گزرنا اور طہر کا شروع ہونا اولاد کی خواہش کا وقت ہے اور خوشبو اس وقت کو ابھارتی ہے،

غسل کے لئے پانی کی مقدار ایک صاع سے پانچ مد تک اور وضوء کیلئے ایک مد مناسب ہے اس واسطے کہ متوسط جسموں میں یہ مقدار کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الغسل من باب تعهد المغابن فإنه إذا افاض على رأسه الماء لا يستوعب الاطراف الا بتعهد واعتناء، واما تأخير غسل القدمين فلعل لا يتكرر غسلهما بلا فائدة اللهم الا المحافظة على صورة الوضوء، ثم كمل الغسل بالنية الى التثليث والدالك وتعهد المغابن وتأكيد السترة قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حيي مستبىر تفسيره قوله يجب الحياء والستر، والستر من اعين الناس واجب وكونه بحيث لو هجم انسان بالوجه المعتاد لم ير عورته مستحب، قوله صلى الله عليه وسلم خذى فرصة من مسك فتطهرى بها، يعنى تتبعى بها اثر الدماء

اقول انما امر الخائض بالفرصة المسكة لمعان، منها زيادة الطهارة اذ الطيب يفعل فعل الطهارة واما الخريتين في سائر الاوقات احترازا عن الحرج، ومنها ازالة الرائحة الكريهة التي لا يخلو عنها الحيض، ومنها ان انقضاء الحيض والشروع في الطهر وقت ابتغاء الولد والطيب يهيئ تلك القوة، واختار الصاع الى خمسة اسداد للغسل، والمد للوضوء لان ذلك مقدار صالح في اجسام المتوسطة قال النبي صلى الله عليه وسلم

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا
الشعر وانقوا البشرة، وقوله صلى
الله عليه وسلم من ترك موضع
شعرة من الجنابة لم يغسلها
فعل بها كذا وكذا،

اقول سر ذلك مثل ما ذكرناه
في استيعاب الوضوء من انه تحقيق
لمعنى الغسل وان البقاء على الجنابة
والاصرار على ذلك موجبة للنار و
انه يظهر تالم النفس من قبل
العضو الذي جاء منه الخل،

مَوْجِبَاتُ الْغَسْلِ

قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم اذا جلس بين شعبها الا نزع
ثم جهدها فقد وجب الغسل وان
لم ينزل،

اقول اختلفت الرواية هل
يجب الاكسال اي الجباء من غير
انزال على الجباء الكامل في معنى
قضاء الشهوة اعني ما يكون معه
الانزال، والذي صح رواية وعليه
جهود الفقهاء هو ان من جهدها
فقد وجب عليها الغسل وان لم
ينزل، واختلفوا في كيفية الجمع
بين هذا الحديث وحديث انها
الماء من الماء فقال ابن عباس انها
الماء من الماء للاحتلام وفيه ما فيه
وقال ابى انما كان الماء من الماء

دو ہر ہر بال کے نیچے جنابت ہے پس بالوں کو دھوؤ اور جلد
کو صاف کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے جنابت
سے ایک بال کی جگہ کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو نہ دھویا تو
اس جگہ کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا،

میں کہتا ہوں اس میں راز وہی ہے جو ہم نے
استیعاب وضو میں بیان کیا کہ ایک ایک بال کی جگہ کو
دھونے میں غسل کے معنی کو ثابت کرنا ہے اور جنابت
پر باقی رہنا اور اس پر اصرار کرنا دخول نار کا سبب ہے
اور جس عضو سے غسل میں غفل واقع ہوا ہے اسی
عضو کی طرف سے نفس کو تکلیف ظاہر ہوگی،

مَوْجِبَاتُ غَسْلِ كَلْبَانٍ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب عورت
کے چاروں ہاتھ پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا اور پھر اس
سے جماع کیا تو غسل واجب ہو گیا اگرچہ اسکو انزال
نہ ہو۔“

میں کہتا ہوں اس بات میں روایتیں مختلف ہیں
کہ آیا اکسال یعنی جماع بدون انزال کو اس جملہ پر
محمول کر سکتے ہیں جو قضاء شہوت کے معنی میں کامل ہوتا
ہے یعنی اس جماع پر جو انزال کے ساتھ ہوتا ہے، پس
جو صحیح روایت سے ثابت ہے اور جس پر جمہور فقہاء
متفق ہیں یہ ہے کہ جس نے عورت سے جماع کیا تو دو بار
پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ انزال نہ ہو، اور لوگوں نے
اس حدیث میں اور اس حدیث میں کہ غسل انزال سے
لازم آتا ہے، تطبیق دینے میں اختلاف کیا ہے، پس
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حدیث انما
الماء من الماء احتلام کے متعلق ہے مگر اسمیں کچھ کلام
ہے، اور حضرت ابی بن کعب نے فرمایا انزال سے ہی غسل کا لازم آنا

یہ رخصت ابتداء اسلام میں تھی پھر یہ رخصت نہیں رہی، اور حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابی بن کعب اور ابو ایوب رضی اللہ عنہم سے اس شخص کے بارے میں جو اپنی عورت سے جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو، مروی ہے کہ ان سب نے کہا ہے کہ وہ اپنے ذکر کو دھو ڈالے اور جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لے، اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفوع ہے اور میرے نزدیک یہ بعید نہیں ہے کہ اس حدیث سے مباشرت فاحشہ مراد لی جائے کیونکہ اس پر بھی جماع کا اطلاق ہوتا ہے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو اپنے کپڑے پر تری معلوم ہوا اور اس کو احتلام کا ہونا یا نہ ہو تو آپ نے جواب میں فرمایا ”وہ غسل کرے“ اور اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کو احتلام کا ہونا یا نہ ہو مگر تری نہ معلوم ہو تو آپ نے فرمایا ”اس پر غسل نہیں ہے“

میں کہتا ہوں حکم کا مدار تری پر رکھا ہے خواب پر نہیں رکھا اس واسطے کہ خواب کبھی خیالی ہوتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی خواب قضاء شہوت ہوتی ہے اور وہ بغیر تری کے نہیں ہوتی، پس غسل کے حکم کا مدار تری پر ہی ہو سکتا ہے، نیز تری ایک ظاہر شئی ہے جن میں تعین والاضباط کی صلاحیت ہے اور خواب کو آدمی اکثر بھول جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ طہر اور حیض کی مدت کی زیادتی اور کمی مزاج اور غذا وغیرہما کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے اور اس کمی بیشی کا ایسی شئی کے ساتھ اضبط نہیں ہو سکتا کہ کسی میں اس کے خلاف ہی نہ ہو، پس ضرور اصح یہی ہے کہ عورتوں کی عادت کو دیکھی جائے، پس جب وہ یہ سمجھیں کہ وہ حیض ہے تو وہ حیض ہے اور جب وہ یہ سمجھیں

لہ یعنی بغیر انزال کے جماعت کرنا ۱۲،

رخصة في اول الاسلام، ثم نهي، و قد روى عن عثمان و علي و طلحة و الزبير و ابى بن كعب و ابى ايوب رضي الله عنهم فيمن جامع امراته ولم يمين قالوا يتوضأ كما يتوضأ للصلاة و يغسل ذكره، و رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم و لا يبعد عندي ان يحمل ذلك على المباشرة الفاحشة فانه قد يطلق الجماع عليها، و سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الببل و لا يذكر الاحتلام، قال يغتسل، و عن الرجل الذي يرى انه قد احتلم و لا يجد بللا قال لا يغسل عليه.

اقول انما ادار الحكم على الببل دون الرؤيا لان الرؤيا تكون تارة حديث نفس و لا تأثير له و تارة تكون قضاء شهوة و لا تكون بتغير بلل فلا يصلح لادارة الحكم الا الببل، و ايضا فان الببل شئ ظاهري يصلح للانضباط و اما الرؤيا فانها كشيء ما تنسى، و لا شك ان طول مدة الطهر و الحيض و قصرها يختلفان باختلاف المزاج و الغذاء و نحوهما و لا يكاد ان يضبطان بشئ مطرد فلا جرم ان الاصح هو الرجوع الى عادتهن فاذا رآين انه حيض فهو حيض، فاذا رآين

کہ وہ استحاضہ ہے تو وہ استحاضہ ہے، اور اس بارے میں صحابہ اور تابعین کا جو اختلاف ہے تو اس کا باعث ہر ایک کا اندازہ اور تخمین ہے، جمنہ بنت جحش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روئی کا کٹڑہ رکھنے اور پٹی باندھنے کا حکم دیا اور دو یا تین میں سے ایک بات کا ان کو اختیار دیا الخ

میں کہتا ہوں اصل اس باب میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ استحاضہ امور صحت میں سے نہیں ہے اور ان ایام میں نماز ترک کرنا ایک مدت دراز تک اس کے چھوڑ دینے کا باعث ہے تو اپنے اس کو اسی پر محمول کرنے کا ارادہ فرمایا جو ان کے نزدیک معروف تھا، پس دو وجہیں ظاہر ہوئیں ایک تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ کوئی روگ ہے یعنی کوئی مرض ہے جس کا مقام پوشیدہ ہے اور وہ حیض نہیں ہے وہ نکسیر کے مانند ہے پس تدریجی کی حالت میں ہر ماہ اس کے حیض و طہر کی جو مقدار ہوتی تھی اپنے وہی مقرر فرمائی، اور اس وقت حیض کی استحاضہ سے تمیز ضروری ہے، تو انہیں یہ تورنگ سے تمیز ہو سکتی ہے پس گہرے رنگ مثلاً سیاہ حیض کا ہی یا عورت کے ایام سے جو اس کے نزدیک معروف تھے تمیز ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ یہ حیض فاسد ہے پس اس کے حیض ہونے کی وجہ سے تو یہ مناسب ہے کہ عورت کو ہر نماز کے وقت غسل کا حکم دیا جائے اور اگر ہر نماز کے لئے غسل کر نہیں دے تو دو نمازوں کیلئے ایک غسل تو ضرور دے، اور چونکہ وہ فاسد حیض ہے اس واسطے نماز سے مانع نہیں ہے اور روئی کا ٹکڑا رکھنے اور اس پر پٹی باندھ لینے میں یہ حکمت ہے کہ خون رکھے ہوئے روئی کے ٹکڑے سے لگے اور اس سے تجاوز نہ کرے، اور تاکہ خون اس کے بدن اور کپڑوں کو آلودہ نہ کرے، جمہور فقہاء نے پہلی بات پر فتویٰ دیا ہے بجز اس حالت کے جبکہ وہ ناممکن ہو۔

لے ایک ہے کہ وہ ہر ماہ میں چھ یا سات دن حیض کے شمار کرے اور باقی ایام میں نماز پڑھتا ہے اور دوسرے یہ کہ طہر نماز پڑھتا ہے اور حیض کے دنوں کو نماز کا ٹکڑا دیکھ کر اس کے غسل کرے

انہ استحاضۃ فہو استحاضۃ، و اختلاف الصحابة والتابعین في ذلك منشؤه الاستقراء والتقريب واستفدت حجة في الاستحاضة فأمرها بالكسوف والتلجم وخيرها بين امرين الخ

اقول الاصل في ذلك انه صلى الله عليه وسلم لما رأى ان الاستحاضة ليست من الامور الصحية وترك الصلاة فيها يؤدي الى اضرارها مدة مدايدة اراد ان يجعلها على الامر المعروف عندهم فبدأ وجهان: احدهما انها عرق اي داء خفي لما أخذ وليست حيضة بمنزلة الرعاف فردها الى ما كان في الصحة من حيضها وطهرها في كل شهر، ولا بد حينئذ من تميز الحيضة عن غيرها، اما باللون فالاقوى كالاسود للحيض او بالامامها المعروفة عندها، والثاني انها حيضة فاسدة، فلو كانت حيضة ينبغي ان تؤمر بالغسل عند كل صلاة وان تعذر فعند كل صلاتين، ولكونها فاسدة لم تمنع الصلاة، والحكمة في الكسوف والتلجم ان يلحق الدم بها استقرار في مكانه لا يعدوه ولئلا يصيب بدنها وثيابها، وافق جمهور الفقهاء بالاول الا عند تعذر

ان امور کا بیان جو جنبی اور محدث کے لئے مباح ہیں اور ان امور کا بیان جو ان کے لئے مباح نہیں ہیں

جبکہ شعائر الہی کی تعظیم واجب ہے اور منجملہ شعائر کے نماز اور کعبہ اور قرآن ہیں، اور بڑی تعظیم یہ ہے کہ بیرون طہارت کاملہ کے اور کسی نے فعل سے نفس کو تنبیہ کئے بغیر آدمی ان چیزوں کے قریب نہ ہو اس لئے یہ امر ضروری ہو گیا کہ سوائے پاک آدمی کوئی ان کے قریب نہ ہو، اور قرآن کی تلاوت کے لئے وضو شرط نہیں کیا گیا کیونکہ ہر وقت قرآن کے پڑھنے کے ساتھ وضو کا لازم کرنا قرآن کے یاد کرنے اور اس کے سیکھنے میں مغل تھا اور اس دروازہ کا کھول دینا اور اس میں رغبت دلانا اور جو شخص قرآن یاد کرنا چاہے اس کے لئے آسانی کا کرنا بہت ضروری تھا اور جنابت کے بارے میں زیادہ تاکید واجب ہوئی پس جنابت کی حالت میں قرآن کا پڑھنا بھی جائز نہیں قرار دیا اور نہ جنبی اور عائض کو مسجد کے اندر جانا جائز ہوا کیونکہ مسجد نماز اور یاد الہی کے لئے مقرر کی گئی ہے اور وہ شعائر اسلام سے ہے اور وہ کعبہ کا ایک نمونہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے میں طہارت شرط نہیں کی گئی کیونکہ ہر شئی کی تعظیم اس کے مناسب ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے اور لوگوں کی طرح حارث اور جنابت آپ کو بھی عارض ہوتے تھے پس آپ کے پاس بیٹھنے میں طہارت کا شرط کرنا قلب موضوع ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کٹا یا جنبی ہوتا ہے وہاں فرشتے

ما یباح للجنب والمحدث وما لا یباح لہما

لہما کان تعظیم شعائر اللہ واجبا ومن الشعائر الصلاة، والكعبة والقرآن۔ وکان اعظم التعظیم ان لا یقرب منه الا انسان الا بطہارة کاملۃ وتنبہ النفس بفعل مستأنف وجب ان لا یقربھا الا متطہر، ولم یشترط الوضوء لقراءة القرآن لان التزام الوضوء عند کل قراءة یخل فی حفظ القرآن وتلقیہ، ولا بد من فتح هذا الباب والترغیب فیہ والتحفیف علی من ادا حفظہ، و وجب ان یؤكد الامر فی الحد الاکبر فلا یجوز نفس القراءة ایضا، ولا ان یدخل المسجد جنب او حیاض لان المسجد مہیا للصلاة والذکر، وهو من شعائر الاسلام ومن وجب الکعبة، ولم تشترط الطہارة فی محالسة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لان کل شئی لہ تعظیم یناسبہ وان کان بشر یعروہ من الاحداث، و الجنابة ما یعرو البشر، فکان اشترط الطہارة فی ذلك قلبا للموضوع

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائكة بیتا فیه صورة

نہیں آتے۔“

میں کہتا ہوں مراد اس سے یہ ہے کہ فرشتے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور صفات تقدس اور بت پرستوں سے نفرت جن سے فرشتے متصف ہیں یہ چیزیں ان کی ضد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جس کو رات میں جنابت ہمیشہ آئے فرمایا ”وضو کر اور اپنے آلہ تناسل کو دھو پھر سو جا“ میں کہتا ہوں چونکہ جنابت فرشتوں کی حالات کو منافی ہے تو مؤمن کے حق میں پسندیدہ یہ ہے کہ جنابت کے ساتھ اپنی ضروریات مثلاً سونے اور کھانے میں مشغول نہ رہے، اور جبکہ غسل کرنا مشکل تھا تو مناسب نہیں ہے کہ وضو کو بھی ترک کر دے کیونکہ دونوں کی حالت طہارت میں ایک برابر ہے صرف فرق یہ ہے کہ شارع نے ان دونوں طہارتوں کو دونوں حدوں پر تقسیم کر دیا ہے۔

تیمم کا بیان

جبکہ احکام الہی میں خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ بندوں پر جو کام مشکل ہوتا ہے وہ اس کو ان کے لئے آسان کر دیتا ہے اور آسانی کی سب سے مناسب صورت یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے میں دقت ہو اس کو ساقط کر کے اس کا بدل قائم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں اور جس چیز کا وہ غایت درجہ التزام کر رہے تھے اس کو یکبارگی ترک کرتے سے ان کے دل پریشان نہ ہوں اور نہ ترک طہارت کے عادی ہوں تو اس واسطے خدا تعالیٰ نے مرض اور سفر میں وضو اور غسل کو ساقط کر کے تیمم مقرر فرمایا، اور جبکہ یہ بات اس طرح تھی تو ملا علی میں وضو اور غسل کی جگہ

ولا کلب ولا جنب۔

اقول المراد ان هذه تنفر منها الملائكة وانها اضداد ما فيه الملائكة من الطهارة والتنفر من عبادة الاصنام، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمن تصيبه من الجنابة من الليل توضأ وغسل ذكره ثم نم۔

اقول لما كانت الجنابة منافية لمهيات الملائكة كان المرضي في حق المؤمن ان لا يسترسل في حوائجه من النوم والاكل مع الجنابة، واذا اعتذرت الطهارة الكبرى لا ينبغي ان يبدع الطهارة الصغرى لان امرهما واحد غير ان الشارح وترعهما على الحدائين۔

التيمم

لما كان من سنة الله في شرائعه ان يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان احق انواع التيسير ان يسقط ما فيه حرج الى بدل لتطمين نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم باعمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة ولا يالفوا ترك الطهارات، اسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر الى التيمم، ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملا الا على باقاة

تیمم کو مقرر کرنے کا حکم نازل ہوا، اور تیمم کے لئے ایک وجود تشبیہی حاصل ہوا کہ وہ بھی جملہ طہارات میں سے ایک طہارت ہے اور یہ حکم بھی ان امور عظام میں سے ہے جن کی وجہ سے ملتِ مصطفویٰ تمام ملل سابقہ سے ممتاز ہے اور وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”عجب ہم کو پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لئے پاک کرنے والی بنا دی گئی“

میں کہتا ہوں تیمم کے لئے زمین کو اس لئے خاص کیا کہ وہ کہیں ناپید نہیں ہے پس وہ وقت کے رفع کرنے میں زیادہ مناسب ہے، اور زمین کو خاص کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اشیا میں زمین پاک کرنے والی ہے جیسے موزہ اور تلوار کو پانی کے ساتھ دھونے کی بجائے مٹی میں ملنا بھی کافی ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے جیسے چہرہ کو مٹی میں آلود کر لیا اور یہ ذلت کی حالت طلب عفو کے مناسب ہے، اور غسل اور وضو کے تیمم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اور نہ ہی تمام بدن پر خاک ملنا مقرر کیا گیا کیونکہ جس شئی کا مقصد بظاہر سمجھ میں نہ آئے اس کو مؤثر بالخاصیت بنانا ہی مناسب ہے نہ کہ مؤثر بالمقدار اس واسطے کہ اسی سے ایسے محل میں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور کیونکہ تمام بدن کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے میں بھی کچھ دقت تھی اس واسطے اس کے مقرر کرنے سے پوری دقت رفع نہیں ہو سکتی تھی، اور سخت سردی جس میں وضو کرنے سے مضرت ہو مرض کے حکم میں نہ ہے، عمر بن العاص کی روایت کی ہوئی حدیث اس پر دلیل ہے، اور سفر آیت میں قید نہیں ہے بلکہ سفر کو اسلئے ذکر کیا کہ وہ پانی کے نہ ملنے کی ایسی صورت ہے جو جلد ذہن میں آتی ہے اور تیمم کے اندر مٹی کے ساتھ پاؤں پر مسح کرنا حکم اسلئے نہیں دیا گیا کہ پاؤں کو وغیرہ

التیمم مقام الوضوء والغسل، و حصل له وجود تشبيهي انه طهارة من الطهارات، وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت بها الأمة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء؛

اقول انما خص الارض لانها لا تكاد تفقد، فهي احق ما يرفع به الحرج، ولانها طهورة فيه بعض الاشياء كالخف والسيف بدلالة عن الغسل بالماء، ولان فيه تذلة بمنزلة تعفير الوجه في التراب، وهو يناسب طلب الحق وانما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء، ولم يشرع التبرغ في من حق ما لا يعقل معناه بآدمي الراي ان يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار، فانه هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب، ولان التبرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح دافعا للحرج بالكلية، وفي معنى المرض البرد الضار لتحديث عمرو بن العاص، والسفر ليس بقيد، انما هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر الى الذهن وانما لم يؤمر مسح الرجل بالتراب لان الرجل محل الاوساخ

سے آلودہ رہتے ہیں، اور حکم ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو تا کہ اس کے کرنے سے نفس کو تنبیہ حاصل ہو، اور تیمم کرنے کی ترکیب بھی منجملہ ان چیزوں کے ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے کے طریق میں اختلاف ہوا، پس پیشتر اس سے کہ محدثین کا طریقہ مقرر ہو اکثر فقہاء تابعین وغیرہم اس پر متفق تھے کہ تیمم میں دو ضرب ہیں ایک ضرب منہ کے لئے اور دوسری کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے ۛ

بہر حال احادیث جو اس باب میں آئی ہیں ان سب میں اصح حدیث وہ ہے جو عمار نے روایت کی ہے کہ ”تیمم کو اس قدر کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتا پھر ان میں پھونک مارتا پھر دونوں ہاتھ منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیتا“

اور عبد اللہ بن عمر سے حدیث مروی ہے ”تیمم میں دو ضرب ہیں ایک ضرب منہ کے لئے اور ایک ضرب کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل دونوں طرح منقول ہے اور دونوں حدیثوں میں تطبیق کی وجہ ظاہر ہے جس کی طرف لفظ ”انما یکفیک“ اشارہ کرتا ہے، پس اول یعنی ایک ضرب پر اکتفا کرنا تیمم کا ادنیٰ درجہ ہے، اور ثانی یعنی تیمم میں دو ضربیں ہونا سنت کا درجہ ہے، اور تیمم کے بارے میں ان کے اختلاف کو اسی معنی پر حمل کرنا ممکن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی یہ بھی تاویل ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت عمار کو یہ بات تعلیم فرمائی ہو کہ تیمم کے اندر ضرب کی وجہ سے ہاتھوں کو لگی ہوئی چیز کا بدن پر ملنا مشروع ہے نہ کہ خاک میں بدن کو آلود کرنا، اور اعضاء تیمم میں سے ممسوح کی مقدار بیان کرنا مقصود نہ ہو اور عدد ضربی کا بیان کرنا بھی مقصود نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قول جو آپ نے حضرت عمار سے فرمایا تھا اس معنی پر

وانما یؤمر بها لیس حاصل ۛ لیحصل به التنبہ، اما صفة التیمم فهو احد ما اختلف فيه طریق التلقی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فان اکثر الفقهاء من التابعین وغيرهم قبل ان تمهد طریقة السحدين علی ان التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الی المرفقین ۛ

اما الاحادیث فاصحها حدیث عمار انما كان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ فیہما ثم تمسح بہما وجهک وکفیک، وروی من حدیث ابن عمر التیمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الی المرفقین، وقد روی عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الصحابة علی الوجهین، ووجه الجمع ظاہر یرشد الیہ لفظ انما یکفیک فالاول ادنی التیمم والثانی هو السنة وعلی ذلك یکن ان یحمل اختلافہم فی التیمم ولا یبعد ان یکون تاویل فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم انه علم عمار ان المشروع فی التیمم ایصال ما لصق بالیدین بسبب الضربة، دون التمرغ، ولم یرد بیان قدر الممسوخ من اعضاء التیمم ولا عدد الضربة، ولا یبعد ان یکون قوله لعمار ایضا محولا علی هذا

محمول ہو، اور اس کے معنی خاک میں لوٹنے کی بہ نسبت
حصر کرنا ہے، اور ایسے مسئلہ میں انسان کو اس قول پر عمل
کرنا مناسب ہے جس کی وجہ سے وہ یقیناً بری الذمہ
ہو جائے، اور حضرت عمر اور عبد اللہ بن مسعود رضی
اللہ عنہما جنابت سے تیمم کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور
آیت: **اَوْ لَا مَسْتَمِرِّ النَّسَاءِ** کو لمس پر محمول کرتے تھے
اور لمس کو ناقض وضو جانتے تھے لیکن عمران اور عمار
کی حدیث اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے، اور میں
نے کسی حدیث صحیح میں اس بات کی تصریح نہیں پائی
کہ ہر فرض نماز کے لئے جدا تیمم کرنا فرض ہے اور نہ یہ
کہ غلام آبق وغیرہ کے لئے تیمم جائز نہیں ہے یہ سب
محض تخریجات کے قبیل سے ہیں، بنی صلی اللہ علیہ
وسلم نے زخمی آدمی کے بارے میں فرمایا: **اِس كُوفَا فِی تَحَا**
كُم تَمِمْ كَرْتَا اور اپنے زخم پر ہٹی باندھتا اور اس پر مسح
کر لیتا اور باقی جسم کو دھو تا۔

میں کہتا ہوں۔۔۔ اس میں اشارہ ہے کہ تیمم جس طرح
تمام بدن کا بدل ہے اسی طرح ایک عضو کا بھی بدل ہے
کیونکہ وہ ایک مؤثر بالخاصیت شئی کی طرح ہے اور
اس میں مسح کرنے کا حکم ہے جس کی وجہ ہم مسح علی الخفین
میں بیان کر چکے ہیں، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”پاک مٹی مسلمان کے لئے وضو ہے اگرچہ اس کو دس
برس تک پانی نہ ملے“

میں کہتا ہوں اس فرمانے سے وہم و تردید کا دروازہ
بند کرنا ہے کیونکہ ایسی باتوں میں وہی لوگ تردد کرتے
ہیں اور رخصت کے بارے میں حکم الہی کی مخالفت
کرتے ہیں۔

~~~~~

المعنی، وانہا معناه الحصر بالنسبة
الی التمرغ، وفي مثل هذه المسألة
لا ينبغي ان يأخذ الانسان الا بما يخرج
به من العلة يقينا، وكان عمر،
وابن مسعود رضی اللہ عنہما لا
یریان الیتم عن الجنابة، وحمل
الایة علی اللبس وانہ ینقض الوضوء
نکن حدیث عمران وعمرار یشہد
بخلاف ذلك، ولما جد فی حدیث
صحیح تصریحاً بانہ یجب ان یتیمم کل
فریضة او لا یجوز التیمم للایق
ونحوہ، وانہا ذلک من التخریجات،
قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل
المشجوع انہا کان یکفیه ان یتیمم
ويعصب علی جرحه خرقة ثم یمسح
علیہا ویغسل سائر جسده۔

اقول فیہ ان التیمم هو البدل
عن العضو کتامة البدن لانه کاشئ
المؤثر بالخاصیة، وفيه الامر بالمسح
لما ذکرنا فی المسح علی الخفین، قول
صلی اللہ علیہ وسلم ان الصعید
الطیب وضوء المسلم وان لم یجد
الماء عشر سنین۔

اقول المقصود منه سد باب
التعقیق، فان مثله یتعمق فیہ
المتعقبون ویخالفون حکم اللہ فی
الترخیص۔

آدابِ خلاء کا بیان

یہ آداب چند امور پر مشتمل ہیں، منجملہ ان کے ایک تعظیم قبلہ ہے اس کی نسبت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پشت“ اور اس میں ایک حکمت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دل کا تعظیم الہی کی طرف متوجہ ہونا چونکہ ایک باطنی امر تھا اس واسطے تعظیم قلبی کے قائم مقام ایک مظنہ ظاہرہ کا پایا جانا ضروری تھا پہلی شریعتوں میں یہ مظنہ ان عبادت خانوں میں داخل ہونا قرار دیا گیا تھا جو خدا تعالیٰ کی عبادت کیلئے بنائے گئے تھے اور جو شعائر الہی اور دین الہی میں سے ہوتے تھے، ہماری شریعت نے قبلہ کی طرف منہ کرنا اور تکبیر کہنا اس کا مظنہ قرار دیا پس جبکہ خدا تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنا تعظیم الہی کی طرف دل کی توجہ کا اور یاد الہی میں دل لگانے کا قائم مقام قرار دیا، اور قائم مقام ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ ہیئت اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے یہ استنباط کر لیا کہ استقبال قبلہ کی ہیئت کو تعظیم الہی کے ساتھ مخصوص رہنا ضروری ہے اور وہ اس طرح کہ جو ہیئت نماز کی ہیئت کے بالکل مبائن اور منافی ہے اس میں استقبال قبلہ نہ کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کئے اور بعض دفعہ پشت مبارک کئے دیکھا گیا پس اسکی تطبیق اس طرح کی گئی کہ پیشاب یا بخانہ کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا جھگڑا و مسیدان میں منع ہے اور آبادی میں منع نہیں ہے، اور اس طرح بھی تطبیق کی گئی کہ ممانعت سے مراد کراہت ہے اور یہی تطبیق زیادہ ظاہر ہے، منجملہ آداب کے پوری

آداب الخلاء

ہی ترجع الی معان، منها تعظیم القبلة و هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الخائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وفيه حكمة اخري، وهي انه لما كان توجه القلب الى تعظيم الله امرا خفيا لم يكن بد من اقامة مظنة ظاهرة مقامه، وكان الشرائع المتقدمة تجعل تلك المظنة الحلول بالصوامع المبدئية لله تعالى التي صارت من شعائر الله ودينه، وجعلت شريعتنا المظنة استقبال القبلة والتكبير فلما جعل الله تعالى استقبال القبلة قائما مقام توجه القلب الى تعظيم الله وجمع الخاطري ذكر الله وكان سبب اقامته ان هذه الهيئة تذكرا لله استنبط النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم انه يجب ان يجعل هيئة الاستقبال مختصة بالتعظيم وذلك بان لا يستعمل في الهيئة المبأينة للصلاة كل المبأينة، وروى استقباله و استدباره، فجمع بتنزيل التحريم على الصحراء والاباحة على البنیان وجمع بحمل النهي على الكراهية و هو الاظهر، ومنها تحقيق معنى

پاکیزگی کا کرنا ہے اس واسطے تین پتھروں سے کم یعنی تین دفعہ سے کم استنجا کرنے سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ غالباً تین دفعہ سے کم میں نجاست دور نہیں ہوتی، اور پتھر کے ساتھ پانی سے استنجا کرنا مستحب ہے،

اور منجملہ آداب کے ان امور سے احتراز کرنا ہے جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے لوگوں کی سایہ کی جگہ میں یا ان کے راستہ میں یا ان کے بیٹھنے کی جگہ میں یا رُکے ہوئے پانی میں پاخانہ کرنا، اور جیسے ہڈی سی استنجا کرنا کیونکہ وہ جنات کی غذا ہے اور اسی طرح ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا ممنوع ہے جو کار آمد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے کہ ”لا عنین سی بھو“ یہ بات سمجھا دی کہ اس میں حکمت لوگوں کی لعنت اور ان کی ایذا سے پرہیز کرنا ہے یا ان امور سے احتراز کرنا ہے جن سے اپنی ذات کو تکلیف ہوتی ہے جیسے سوراخ میں پیشاب کرنا کیونکہ اکثر وہ سوراخ سانپ یا اس جیسے زہریلے جانور کی جگہ ہوتی ہے پس وہ اس میں سے نکل کر کاٹ لیتا ہے، اور منجملہ آداب کے اچھی عادات کا اختیار کرنا ہے پس دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور پیشاب کے مقام کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور گوبر سے استنجا نہ کری اور پتھر لینے میں طاق عاید ملحوظ رکھے، اور منجملہ آداب کے پردہ کا اہتمام کرنا ہے پس مناسب ہے کہ لوگوں سے دور جا کر استنجا کرے تاکہ آواہ نہ سنائی دے اور خجندہ محسوس ہو اور نہ اس کا ستر دکھائی دے اور جب تک زمین کے قریب نہ ہو جائے اپنا کپڑہ نہ ہٹائے اور مجتمع درختوں سے پردہ کرے جو اس کے بدن کے نیچے کے حصہ کو چھپالیں، پس جبکو ایسی آواز نہ ملے تو ریت کی ایک ڈھیری لگالے اور اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائے کیونکہ شیطان انسانوں کے پاخانہ کی جگہ سے مذاق کرتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی جبلت میں افکار فاسد اور اعمال شنیعہ داخل ہیں، اور منجملہ آداب کے بدن اور کپڑوں کو

التنظيف، فورد النهى عن الاستنجا باقل من ثلاثة اسجار ای ثلاث مسحات لانها لا تنقى غالباً واستحب الجمع بين الحجر والماء، ومنها الاحتراز عما يضر الناس كالتخلى في ظل الناس وطريقهم ومقعدتهم والماء الدائم والاستنجا بالعظم لانه طعام الجن، وكذا اسأثر ما ينتفع به، وافهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا اللعنات ان الحكمة الاحتراز عن لعنهم وتأذيتهم او ما يضر بنفسه كالبول في البحر، فانه قد يكون ماوى حية او مثلها فيخرج ويؤذى، ومنها اختيار محاسن العادات، فلا يتمسح بيمينه ولا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجى برجبع ويوتر في الاستنجاء، ومنها رعاية الستر فينبغي ان يبعد لعل لا يسمع منه صوت او يشم منه ريح او يرى منه عورة ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض ويستتر بمثل حائش نخل منها يوارى اسافل بدنه فمن لم يجد الا ان يجمع كشيأ من رمل فليستل برة فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم وذلك لان الشيطان جبل على افكار فاسدة واعمال شنيعة ومنها الاحتراز من ان يصيب بلبان

سجارت سے بچانا ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سبب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنا چاہے تو پیشاب کے لئے نرم جگہ تلاش کرے“ اور منجملہ آداب کے وسواس کا دور کرنا ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پس تم میں سے کوئی شخص اپنے نہانے کی جگہ پیشاب نہ کرے کیونکہ اکثر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے) فرمایا ”کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو“ میں کہتا ہوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس لئے مکروہ ہے کہ اس سے بدن اور کپڑے پر چھینٹ پڑتی ہے اور یہ سنجیدگی اور عادات حسنہ کے منافی ہے اور اس میں ستر کھل جائیگا احتمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پائخانے شیاطین کے موجود رہنے کی جگہ ہیں پس جب کوئی پائخانہ میں آیا کرے تو وہ یہ کہ لیا کرے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور جب پائخانہ سے باہر آئے تو کہے غفرانک“

میں کہتا ہوں پائخانہ میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا مستحب ہے اس لئے کہ پائخانے شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں جہاں وہ آتے ہیں کیونکہ ان کو سنجاست پسند ہے اور پائخانہ سے نکلتے وقت غفرانک کہنا مستحب ہے کیونکہ وہ ذکر الہی کے ترک کا اور شیاطین سے مخالفت کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا“ الحدیث،

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب سے پاکی حاصل کرنا واجب ہے اور اسکی صورت یہ ہے کہ پیشاب کر کے کچھ دیر رکا رہے اور پیشاب کے قطری خارج کر دے یہ بات کہ اسکو یقین ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ

او ثوبہ نجاسة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اراد احدكم ان يبول فليبرد لبوله ومنها ازالة الوسواس وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبولن احدكم في مستقبه فان عامة الوسواس منه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبل قائما اقول انما كره البول قائما لان يصيبه الرشاش ولانه ينافي الوقار ومحاسن العادات وهو مظنة انكشاف العورة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا اخرج من الخلاء قال غفرانك

اقول يستحب ان يقول عند الدخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان الحشوش محتضرة يحضرها الشياطين لانهم يحبون النجاسة وعند الخروج غفرانك لانه وقت ترك ذكر الله ومخالطة الشياطين، قوله صلى الله عليه وآله وسلم اما احدكم فکان لا يستبرئ من البول الحديث اقول فيه ان الاستبراء واجب وهو ان يمسك وينتظر حتى يظن انه لم يبق في قصبة الذكر شيء من

البول، وفيه ان مخالطة الفحاسة
والعمل الذي يؤدي الى فساد
ذات البين يوجب عذاب القبر
اما شق الجريدة والخرز في كل
قبر فسر الشفاعة البقيدة اذ
لم تكن المطلقة لكفرهما :

خصال الفطرة وما يتصل بها

قال النبي صلى الله عليه وسلم
عشر من الفطرة، قص الشارب
واعفاء اللحية والسواك والاستنشا
بالماء وقص الاظفار وغسل البرجم
وتف الابط وحلق العانة وانتقاص
الباء، يعني الاستنجاء قال الراوي
ونسيت العاشرة الا ان تكون
المضمضة،

اقول هذه الطهارات منقولة
عن ابراهيم عليه السلام متداولة
في طوائف الامم الحنيفية اشريت
في قلوبهم ودخلت في صميم
اعتقادهم عليها محياهم وعليها
مما تهم عصر بعد عصر ولذلك
سميت بالفطرة وهذه شعائر
الملة الحنيفية ولا بد لكل ملة
من شعائر يعرفون بها ويؤخذون
عليها ليكون طاعتها وعصيانها امرا
محسوسا وانما ينبغي ان يجعل
من الشعائر ما كثر وجوده وتكرر
وقوعه وكان ظاهرا، وفيه فوائد

آلة تناسل کی نالی میں باقی نہیں رہا، اور اس حدیث سے یہ
بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجاست سے آلود رہنا اور ایسا کام
کرنا جس سے آپس میں بگاڑ پیدا ہو جائے عذاب قبر کا باعث
ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تر شاخ کو چیر کر
دونوں قبروں میں سے ہر ایک قبر پر گاڑ دینا، سو اس میں
راز یہ ہے کہ ایسا کرنا ان کے حق میں شفاعت مقیدہ تھا
کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے شفاعت مطلقہ ان کیلئے ناممکن تھی

خصال فطرت ان سے متعلق امور کا بیان
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "دس باتیں فطرت میں
سے ہیں۔ سو پنچھول کا ترشوانا اور ڈاڑھی کا بڑھانا اور مسواک
کرنا اور ناک میں پانی دینا اور ناخن کتر دانا اور انگلیوں
کے جوڑوں کا دھونا اور بغل کے بال اکھاڑنا اور
موئے زیر ناف کا مونڈنا اور پانی سے استنجاء کرنا،
راوی کہتا ہے اور دسویں بات مجھ کو یاد نہیں رہی
غالباً وہ کلی کرنا ہے،

میں کہتا ہوں یہ طہارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے منقول ہیں اور تمام اہم حنیفیہ میں برابر جاری ہیں
اور ان کے دلوں میں پیوست ہیں اور ان کے
خالص عقائد میں داخل ہیں اور ہر مملکت میں انہیں پر
ان کی زندگی اور انہیں پر ان کی موت ہے اور
اسی وجہ سے ان کا نام فطرت رکھا گیا ہے اور
ملت حنیفیہ کے یہ شعائر ہیں اور ہر ملت کے لئے
شعائر کا ہونا ضروری ہے جن سے ان کی پہچان
ہوتی ہے اور جن پر ان سے مواخذہ ہوتا ہے
تاکہ ان کی فرماں برداری اور نافرمانی بظاہر
معلوم ہو جائے، اور شعائر میں اس شے کا داخل
کرنا مناسب ہے جو کثرت سے پائی جائے اور بار بار واقع
ہوتی رہے اور ظاہر ہو اور اس میں بہت سی فوائد ہوں

جن کو لوگوں کے اذہان خوب طرح سے قبول کرتے ہوں اور ان فوائد کے باریکیں مختصر ایہ ہے کہ انسان کے جسم سے بعض جگہ میں جو بال نکلتے ہیں وہ انقباض قلب میں وہی کام کرتے ہیں جو احداث سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح سر اور ڈاڑھی کے بالوں کے پراگندہ ہونے سے بھی دل منقبض ہوتا ہے اس باب میں انسان کو اطباء کے اس کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو انہوں نے مرض شری اور غارش اور ان کے علاوہ امراض جلدیہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایسے امراض سے دل مغموم رہتا ہے اور خوشی جاتی رہتی ہے اور ڈاڑھی ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی چھوٹی کی تمیز ہوتی ہے اور وہ مردوں کے لئے خوبصورتی اور اس کی ہیئت کو مکمل کرنے والی ہے اس واسطے اس کا بڑھانا ضروری ہے اور اس کا کتر وانا مجوس کا طریقہ ہے اور اس میں خلق الہی کا بدلہ دینا اور سردار و اہل عزت لوگوں کو کمتر لوگوں میں شامل کر دینا ہے اور جس کی موچھیں بڑی ہو جاتی ہیں تو انہیں کھانا پینا اٹکتا ہے اور ان میں میل جمع ہو جاتا ہے اور یہ مجوس کا طریقہ ہے اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مشرکین کی مخالفت کرو، موچھیں کتر وادو اور ڈاڑھی بڑھاؤ" اور کلی کرنے اور ناک میں پانی پہنچانے اور مسواک کرنے سے ناک کی کثافت اور بدبودور ہوتی ہے اور ختنہ کی کھال ایک زائد عضو ہوتا ہے جس میں میل کٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب کے قطروں سے پوری طہارت نہیں ہو سکتی اور لذت جماع کو بھی کم کرتا ہے تو ریت میں مذکور ہے کہ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر خدا تعالیٰ کی نشانی ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ باطن کی عادت اس طرح جاری ہے کہ اپنے خاص خاص جانوروں پر کچھ علامت کر دیتے ہیں تاکہ تمیز ہے اور ان غلاموں پر جنکو آزاد کرنا منظور نہیں ہوتا کوئی نشانی کر دیتے ہیں پس اسی طرح سے ختنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر علامت ہے

جدة ثقيله اذهان الناس اشدد قبول، والجملة في ذلك ان بعض الشعور النابتة من جسد الانسان يفعل فعل الاحداث في قبض خاطر، وكذا اشعث الراس واللحية وليرجع الانسان في ذلك الى ما ذكره الاطباء في الشرى والحكمة وغيرها من الامراض الجلدية انها تحزن القلب وتذهب النشاط، واللحية هي الفارقة بين الصغير والكبير وهي جمال الفحول وتباهيها هم فلا بد من اعفائها وقصرها سنة المجوس وفيه تغيير خلق الله فاحق اهل السوء والكبرياء بالبراء ومن طالت شواربه تعلق الطعام والشراب بها واجتمع فيها الاوساخ وهو من سنة المجوس وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا المشركين قصوا الشارب واعفوا اللحى، وفي المضمضة والاستنشاق والسواك ازالة المخاط والبخر والغلة عضواً لا يجتمع فيها الاوساخ ويمنع الاستبراء من البول وينقص لذة الجماع، وفي التوراة ان الختان ميسم الله على ابراهيم وذريته، معناه ان الملوك جرت عادتهم ان يسبوا ما يخصهم من الدواب لتفريق من غيرها والعبيد الذين لا يريدون اعتاقهم فذلك جعل الختان ميسماً

لہ ایک مرض ہے جس میں بدن پر سرخ دانے گل آتے ہیں ۱۲،

اور دیگر شعائر ایسے ہیں جن میں تبدیلی اور چلی کی گنجائش ہے اور ختمۃ ایسا شعار ہے جس میں تبدیلی بہت مشکل ہے اور انتقاص ہمارا جو حدیث میں مذکور ہے اس سے مراد استنجا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پیار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں۔ حیا کرنا اور ایک روایت میں غتہ کرنا کرنا آیا ہے، اور خوشبو لگانا اور سواک کرنا اور نکاح کرنا۔"

میں کہتا ہوں میرے نزدیک یہ سب باتیں طہارت کے قبیل سے ہیں پس حیا کے معنی بے شرمی، بیہودگی اور برے افعال کا ترک کرنا ہے اور یہ امور نفس کو ملوث اور مکدر کرتے ہیں، اور خوشبو لگانا نفس میں سرور اور فرحت پیدا کرتا ہے اور اس سے طہارت پر بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے، اور نکاح کرنا عورتوں سے ملنے کی خواہش سے اور ان خیالات سے جو اس خواہش کے پورا کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں باطن کو پاک رکھتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو ان کو ہر نماز کے وقت سواک کرنے کا حکم دیتا۔"

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر حرج کا ڈر نہ ہوتا تو سواک کرنے کو وضوء کی طرح نماز کے لئے شرط کر دیتا، اور اسی طرح کی بہت سی احادیث وارد ہیں جو اس امر پر صاف دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو حدود شرعیہ میں دخل ہے اور حدود شرعیہ مقاصد پر مبنی ہیں اور امت سے حرج کا رفع کرنا منجملہ ان اچھوٹوں کے ہے جن پر احکام مبنی ہیں،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواک کرنے کی کیفیت بیان کرنے میں ناوی کہتا ہے

عليهم وسائر الشعائر يمكن ان يبدل خلوها تغيير وتداوليس، واختان لا يتطرق اليه تغيير الا بجهد، وانتقاص الماء كناية عن الاستبراء به، قوله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين احياء و يروى الختان، والتعطر، والسواك والنكاح.

اقول ادى ان هذه كلها من الطهارة فالحياء ترك الوقاحة والبذاء والقواحش وهي تلوث النفس وتشكر رها، والتعطر يهيج سرور النفس وانشراحها، وينبه على الطهارة تنبيهاً قوياً، والنكاح يطهر الباطن من التوقان الى النساء ودرات احاديث تسيل الى قضاء هذه الشهوة، قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لافترتهم بالسواك عند كل صلاة.

اقول معناه لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطاً للصلاة كالوضوء، وقد ورد بهذا الاسلوب احاديث كثيرة جداً وهي دلائل واضحة على ان الاجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم مد خلا في الحدود الشرعية وانها منوطة بالمقاصد وان رفع الحرج من الاصول التى بنى عليها الشرائع، قول الراوى فى صفة تسوكه صلى الله عليه وسلم يقول

کہ آپ مسواک کرتے وقت اُرع اُرع کی آواز کرتے تھے جیسے کوئی قی کرتے وقت کرتا ہے،

میں کہتا ہوں کہ انسان کو مناسب ہے کہ اچھی طرح منہ کے اندر مسواک کرے اور حلق اور سینہ کا بلغم نکالے اور منہ میں خوب اندر تک مسواک کرنے سے مرض قلاع دور ہو جاتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے اور منہ خوشبودار ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن نہالیا کرے اور اس میں اپنا جسم اور سر دھو لیا کرے“ میں کہتا ہوں یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن غسل کرنا سنت مستقلہ جو جسم سے میل کچیل دور کرنے کے لئے اور صفت طہارت پر نفس کی تنبیہ کے لئے مقرر کی گئی ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے اس کی پابندی اس وجہ سے کی گئی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مکمل ہو جاتا ہے اور اس میں نماز جمعہ کی تعظیم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل فرمایا کرتے تھے ایک تو جنابت سے اور ایک جمعہ کے روز اور ایک پیچھے لگوانے کے بعد اور مردے کو نہلانے کے بعد،

میں کہتا ہوں پیچھے لگوانے کے بعد تو اس لئے کہ خون اکثر جسم پر لگ جاتا ہے اور ہر چھینٹ کا دھونا مشکل ہے اور اس لئے بھی کہ سینگی کے چوسنے سے ہر طرف سے خون کھجکراتا ہے پس اس خاص عضو سے خون کے کم ہونے کا نفع نہیں ہوتا اور غسل خون کے بہنے کو بند کرتا ہے اور اطراف سے اس کے انجذاب کو موقوف کرتا ہے، اور غسل میت کے بعد نہالنے کی وجہ یہ ہے کہ نہالنے میں جسم پر چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، اور میں ایک شخص کے پاس جان کنی کے وقت بیٹھا

اع، کانہ یتھوع؛

اقول ینبغی للانسان ان يبلغ بالسواك اقصا الفم فيخرج بلاغم الحلق والصدر، والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع ويصفي الصوت ويطيب النكهة، قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه جسده و راسه؛

اقول هذا يدل على ان الاغتسال في كل سبعة ايام سنة مستقلة شرعت لدفع الاوساخ والادرن وتنبيه النفس لصفة الطهارة، وانما وقت لصلاة الجمعة لان كل واحد منهم يكمل بالآخر، وفيه تعظيم صلاة الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت اقول اما الحجامة فلان الدم كثير اما ينتشر على الجسد ويتعسر غسل كل نقطة على حدتها ولان المص بالملزم جاذب للدم من كل جانب فلا يفيد نقص الدم من العضو، والغسل يزيل السيلا ويمنع انجذابه، واما غسل الميت فلان الرشاش ينتشر في البدن وجلسات عند محضر قرأت ان

الملائكة السوكة بقبض الارواح
لها نكابة عجبة في ارواح الحاضرين
فقهت انه لا بد من تغير الحالة
لتتغير النفس لمخالفتها امر صلي الله
عليه وسلم من اسلم بان يغتسل
بماء وسدر، وقال لا خيرا لك عنك
شجر الكفر

اقول سره ان يتمثل عند
الخروج من شئ اصرح ما يكون
والله اعلم

احكام المياة

قوله صلي الله عليه وسلم
لا يبولن احدكم في الماء الدائم
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه
اقول معناه النهي عن كل
واحد من البول في الماء والغسل
فيه مثل حديث لا يخرج الرجلان
يضربان الغائط كاشفين عن
عورتيهما يتحدثان فان الله
يمقت على ذلك ويبين ذلك
رواية النهي عن البول في الماء
فقط ورواية اخرى في النهي عن
الاغتسال فقط والحكمة ان كل
واحد منهما لا يخلو من احد
امرین، اما ان يغیر الماء بالفعل
او یفرضی الی التغیر بان یسأله
الناس یفعل فیتتابعوا وهو
بمنزلة اللاحنین اللهم الا ان

تو میں نے ان ملائکہ کی طرف سے جو ارواح کے قبض کرنے
پر متعین ہیں حاضرین کی روحوں میں ایک عجیب قسم کی
تکلیف کو دیکھا پس میں سمجھ گیا کہ حالت کا بدلنا ضروری
ہے تاکہ نفس کو اس حالت کے مخالف حالت کے لئے
تغیر حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
شخص کو جو اسلام لایا تھا پانی اور بیری کے پتوں سے
نہانے کا حکم فرمایا اور دوسرے شخص سے فرمایا کہ "تو
اپنے کفر سے کفر گلیاں دور کر"

میں کہتا ہوں اس میں راز یہ ہے کہ ایک شئی سے یعنی
کفر سے باہر ہونا اسکے لئے خوب اچھی طرح متحمل ہو جائے اللہ اعلم

پانی کے احکام کا بیان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص
اس رکے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے ہرگز پیشاب
نہ کرے پھر اس میں غسل بھی کر لے،

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ممانعت ہر
ایک سے ہے یعنی پانی میں پیشاب کرنے سے بھی اور اس
میں غسل کرنے سے بھی جیسے اس حدیث میں ہے "دو
شخص پائخانہ کرنے کے لئے نہ جائیں کہ برہنہ ہو کر آپس میں
باتیں کریں کیونکہ خدا تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے"
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فقط پانی میں پیشاب کرنے
کی ممانعت مروی ہے اور دوسری حدیث جو اس پانی
میں فقط غسل کی ممانعت میں مروی ہے اسی معنی کو ظاہر
کرتی ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر
ایک دو باتوں میں سے ایک بات سے خالی نہیں ہے
یا تو اسی وقت پانی میں تغیر آجاتا ہی یا وہ پانی کے تغیر کی طرف
مقتضی ہوتا ہے کہ لوگ اسکو پیشاب کرتا ہوا یا نہاتا ہوا دیکھیں گے
اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے اور ان دو باتوں میں سے ہر ایک منجملہ انہی
صورثوں کے ہے جنکی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

پانی بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو، اور ہر حال میں ان باتوں سے پرہیز کرنا افضل ہے لیکن استعمال پانی سوا سکو کوئی طہارت میں استعمال نہیں کرتی تھی اور وہ مجبور اور متروک سمجھا جاتا تھا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حال پر رکھا جیسا ان کے نزدیک تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی قلتین کو پہنچ جائے تو اپنے اوپر ناپاکی کو نہیں آتے دیتا،

میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ معنوی ناپاکی کو قبول نہیں کرتا یہ حکم شرع کے اعتبار سے ہے عرف و عادت کے اعتبار سے نہیں ہے اور جب نجاست کی وجہ سے پانی کا کوئی وصف بدل جائے اور کمیت یا کیفیت کے اعتبار سے نجاست کا اس پر غلبہ ہو جائے تو وہ اس حکم سے خارج ہے اور قلتین کو کثیر اور قلیل پانی میں حد فاصل ایک ضروری امر کی وجہ سے قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر پیارہ ہی نہیں ہے اور وہ حد تکملاً یا اٹکل سے مقرر نہیں کی گئی ہے اور ایسا ہی حال تمام مقدار پر شرعیہ کا ہے کہ کسی میں اٹکل کو دخل نہیں ہے، اور وہ ضروری امر یہ ہے کہ پانی کے رہنے کی وجہ ہیں ایک معدن دوسرے برتن، معدن تو کثوئیں اور چشمے ہیں اور جھیل بھی نہیں میں شامل ہے، اور برتن، مشک اور مشکے اور لگن اور ناندہ و مشکیرے ہیں،

اور معدن ایسی چیز ہے کہ اس کے ناپاک ہونے سے لوگوں کو ضرر ہوتا ہے اور اس کے پانی کو نکالنے میں لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے اور برتن تو ہر روز پانی سے بھرے جاتے ہیں اور انکا پانی بہانے میں کچھ دقت نہیں ہوتی، اور معدن کے لئے نہ کوئی سرپوش ہے اور نہ ہی ان کو جانوروں کے

یکون الماء مستنجراً او جارياً، و
العفاف افضل کل حال، و اما
الماء المستعمل فما كان احدا
من طوائف الناس يستعمله في
الطهارة و كان كالمهجور المطرود
فابقاه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم علی ما كان عندہم ولا شك
انہ طاهر، قوله صلی اللہ علیہ و
سلم اذا بلغ الماء قلتین لم یحمل
خبثاً۔

اقول معناه لم یحمل خبثاً
معنویاً انما یحکم بہ الشرع دون
العرف و العادة فاذا تغیر احد
اوصافہ بالنجاسة و فحشت
النجاسة کما اوکیفا فلیس مما
ذکر، و انما حمل القلتین حدا
فاصل بین الکثیر و القلیل الامر
ضروری لا بد منه و لیس تحکماً
ولا جزاء، و کذا سائر المقادیر
الشرعیة، و ذلك ان للماء معدن
معدن و اوان، اما المعدن فالابار
والعیون ویلحق بها الاودية، و
اما الاوانی فالقرب و القلال و
الجفان و المخاضب و الاداوة، و
کان المعدن یتضررون بتنجسه و
یقاسون الحرج فی نزحہ، و اما
الاوانی فتبلاً فی کل یوم و لا حرج
فی اراقتها، و المعادن لیس لها
غطاء و لا یسکن سترها من روث

گو برا اور درندوں کے منہ ڈالنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں البتہ برتنوں کے ڈھانکنے اور ان کی حفاظت رکھنے میں زیادہ دقت نہیں ہے ہاں ان جانوروں کی جو گھروں میں پھرتے رہتے ہیں حفاظت مشکل ہے، اور معدن میں پانی کثرت سے ہوتا ہے بہت سی نجاستیں اس میں اثر نہیں کر سکتیں بخلاف برتنوں کے، اس واسطے ضروری ہوا کہ معدن کا حکم اور ہوا اور برتنوں کا حکم اور ہوا، اور معدن میں ان چیزوں کی معافی دیجائے جنکی معافی برتنوں میں نہیں دیجائی، اور سوائے قلتین کے اور کوئی چیز حد فاصل نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ کنوئیں اور چشمہ کا پانی کسی طرح بھی قلتین سے کم نہیں ہوتا اور جس جگہ پانی قلتین سے کم ہو اس کو نہ حوض کہتے ہیں اور نہ تالاب کہتے ہیں بلکہ اس کو گڑھا کہتے ہیں، اور جب قلتین کی مقدار نہ پانی ہوا زمین میں ہو تو غالباً سات بالشت طویل اور پانچ بالشت عریض جگہ میں آتا ہے، اور یہ حوض کا ادنیٰ درجہ ہے، اور عرب میں سب برتنوں میں بڑا برتن قلعہ تھا اس سے بڑا برتن ان کے ہاں اور کوئی معلوم نہیں ہوتا اور سب قلعے بھی ان کے ہاں برابر نہ تھے بعض قلعہ ڈیڑھ قلعہ کے برابر اور بعض سوا قلعہ کے برابر اور بعض پونے دو قلعہ کے برابر ہوتا تھا اور ایسا کوئی قلعہ نہ تھا جو دو قلعہ کے برابر ہو پس دو قلعہ کی مقدار کو کوئی برتن نہیں پہنچتا اور کوئی معدن اس سے کم نہیں ہے اس واسطے قلتین کی مقدار پانی کثیر اور پانی قلیل کے درمیان حد فاصل قرار پائی، اور جو قلتین کا قائل نہیں ہے جیسے مالکیہ تو وہ بھی پانی کثیر کی حد مقرر کرنے میں قلتین کے قریب قریب مقدار کی طرف مجبور ہوئے ہیں اور جنگل کے کنوئیں میں اونٹ کی مینگنی وغیرہ گرجانے کو معافی کے حکم میں رکھا ہے پس یہاں سے انسان کو حدود شرعیہ کے امر کو معلوم کرنا چاہئے

الدواب و نغم السباع، واما الاوانی فلیس فی تغطيتها وحفظها کثیر حرج اللهم الا من الطوافین و الطوافات و المعدن کثیر غزیر لا یؤثر فیہ کثیر من النجاسات بخلاف الاوانی فوجب ان یکون حکم المعدن غیر حکم الاوانی و ان یرخص فی المعدن ما لا یرخص فی الاوانی، ولا یصلح فارقاً بین حد المعدن وحد الاوانی الا القلتان لان ماء البئر والعین لا یكون اقل من القلتین البتة و کل ماء و ن من القلتین من الاودية لا یسوی حوضاً و لا جویة و انما یقال له حفيرة و اذا کان قدر قلتین فی مستومن الارض یكون غالباً سبعة اشبار فی خمسة اشبار و ذلك اذ فی الحوض و کان اعلى الاوانی القلة و لا یعرف اعلى منها عند همرانية و لیست القلال سواء فقلة عند همر تكون قلة و نصفاً، و قلة و ربعاً، و قلة و ثلثاً و لا تعرف قلة تكون کقلتین فهنا حد لا تبليخه الاوانی و لا یبذل منه المعدن فضررب حدافاصلاً بین الکثیر و القلیل، و من لم یقل بالقلتین اضطرالی مثلها فی ضبط الماء الکثیر کالما لکیة، و الرخصة فی اباد الفلوات من نحو ابعاد الابل فمن هنا ینبغی ان یعرف الانسان امر الحداف

کہ وہ ایسی ضروری صورتوں میں قائم کی گئی ہیں جن کے بغیر لوگوں کو چارہ نہیں اور جن کے ماسوا کو عقل درست نہیں سمجھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی“ اور فرمایا ”پانی ناپاک نہیں ہوتا“ اور فرمایا ”مؤمن ناپاک نہیں ہوتا“ اور اسی طرح کی دیگر احادیث ہیں جن میں ہے کہ بدن ناپاک نہیں ہوتا اور زمین ناپاک نہیں ہوتی،

میں کہتا ہوں ان سب سے مراد نجاستِ ظاہرہ کی نفی کرنا ہے جس پر قرآنِ حالیہ اور مقالیہ دلالت کرتے ہیں پس آپ کا فرمان کہ ”پانی ناپاک نہیں ہوتا“ اس کے معنی یہ ہیں کہ معادنِ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتے جب نجاست نکال کر پھینک دی جائے اور پانی کا کوئی وصف بھی نہ بدلے اور پانی خراب نہ ہوا ہو اور بدن غسل کر کے سے پاک ہو جاتا ہے اور زمین بارش سے اور دھوپ سے اور لوگوں کے چلنے پھرنے سے پاک ہو جاتی ہے، اور بیرضاعہ کے متعلق کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس میں نجاستیں پڑی رہا کرتی تھیں؟ کیونکہ یہ گمان ہو سکتا ہے حالانکہ بنی آدم کو ایسی چیز سے عادتہ اجتنب ہوتا ہے پس کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پی سکتے تھے بلکہ نجاستیں بغیر اس کے کہ کوئی ان کو ڈالنے کا ارادہ کرے اس میں گر جایا کرتی تھیں جس طرح ہم اپنے زمانہ کے کنوؤں کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ نجاستیں نکال دی جاتی تھیں، پس جب اسلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے طہارتِ شرعیہ کا جو ان کے ہاں کی طہارت سے زاید ہو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا

الشرعية فانها نازلة على واجب ضروري لا يجدون منه بدا ولا يجوز العقل غيرها، قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء وقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن لا ينجس، ومثله ما في الاخبار من ان البدن لا ينجس والارض لا تنجس +

اقول معنى ذلك كله يرجع الى نفى نجاسة خاصة تدل عليه القرائن الحالية والقالية فقوله الماء لا ينجس معناه المعادن لا تنجس بسلافة النجاسة اذا اخرجت و رصيت ولم يتغير احد اوصافه و لم تقحش والبدن يغسل فيطهر والارض يصيبها المطر والشمس و تدلكها الارجل قطهر، وهل يمكن ان يظن ببئر بضاعة انها كانت تستقر فيها النجاسات؟ كيف و قد جرت عادة بني ادم بالاجتناب عما هذا شأنه فكيف يستقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير ان يقصد القاءها كما نشاهد من اباد زماننا ثم تخرج تلك النجاسات فلما جاء الاسلام سألوا عن الطهارة الشرعية الزائدة على ما عندهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

”پانی پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی“
یعنی اس نجاست کے علاوہ جس کو تم سمجھتے ہو کوئی اور
نجاست نہیں ہے اور حضورؐ کے کلام میں نہ یہ کوئی تاویل
ہے اور نہ کلام کو ظاہر سے پھیرنا ہے بلکہ وہ محاورہ عرب
ہے پس خدا تعالیٰ کا قول ”کہدے میرے پاس جو وحی
کیا گیا ہے اس میں کھانے والے کینے کوئی کھانے کی
چیز میں حرام نہیں پاتا“ الایہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ جن
چیزوں میں تم کو اختلاف ہے ان میں کوئی حرام چیز نہیں
پاتا، اور جب طبیب کسی شے کے متعلق دریافت کیا جائے
اور وہ کہے کہ اسکا استعمال جائز نہیں ہے تو اس سے یہ
بات سمجھی جاتی ہے کہ اس کی مراد صحت بدن کے اعتبار
سے ناجائز ہونا ہے، اور جب فقیہ سے کسی شے کے متعلق
دریافت کیا جائے اور وہ اس کا ناجائز ہونا بیان کرے
تو عدم جواز سے اس کی مراد عدم جواز شرعی کا ہونا سمجھا
جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر تمہاری مائیں حرام کی
گئیں“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر مردار حرام کیا گیا نہیں
اول سے مراد حرمت نکاح ہے اور ثانی سے مراد حرمت
اکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بدون ولی کے
کھلح نہیں ہوتا“ اس سے مراد ہے کہ شرع میں وہ نکاح جائز
نہیں ہوتا، یہ مراد نہیں ہے کہ خارج میں وہ پایا ہی نہیں جاتا
اور اس قسم کی بہت سی احادیث ہیں اور ان میں تاویل نہیں ہے
لیکن اس پانی مقید سے وضو کرنا جس پر بغیر قید کے پانی کا
اطلاق نہیں ہوتا ایک ایسی بات ہے جس کو بادی الرائے
میں شرع رد کر دیتی ہے، ہاں ایسی چیز سے ناپاکی کے دور
کرنیکا احتمال ہے بلکہ رائج یہی ہے کہ نجاست اس سے دور
ہو سکتی ہے، اور لوگوں نے کنوئیں میں جانور کے مرجانے کے
مسئلہ میں اور وہ درودہ میں اور آب جاری میں بہت سی فروعات
نکالی ہیں اور ان سب مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث مروی نہیں ہیں لیکن وہ آثار جو صحابہ اور تابعین
سے منقول ہیں جیسے ابن زبیر کا آخر زنگی کے بارے میں اور حضرت علی کا چوہے کے بارے میں

الماء طهور لا ینجسہ شیء یعنی لا ینجس
نجاسة غیر ما عندکم و لیس هذا
تاویلا ولا صرفا عن الظاہر بل هو
کلام العرب فقوله تعالیٰ قل لا اجد
فیما اوحی الی محمد ما علی طاعم الاية
معناه ما اختلفتم فیہ، و اذا سئل
الطبيب عن شیء فقال لا يجوز استعماله
عرف ان المراد نفی الجواز باعتبار صحة
البدن و اذا سئل فقیہ عن شیء
فقال لا يجوز عرف انه یريد نفی
الجواز الشرعی، قوله تعالیٰ حرمت
علیکم امهاتکم وقوله تعالیٰ حرمت
علیکم المیتة فالاول فی النکاح و
الثانی فی الاکل قوله صلی اللہ تعالیٰ
علیه و آله وسلم لا نکاح الا بولی
نفی للجواز الشرعی لا الوجود الخارجی
وامثال هذا کثيرة و لیس من
التاویل، و اما الوضوء من الماء
المقید الذی لا ینطلق علیہ اسم
الماء بلا قید فامرت دفعه الملة
بإدای الرای، نعم ازالة الخیث به
محتمل بل هو الراجح، وقد
اطال القوم فی فروع موت الحيوان
فی البئر، والعشر فی العشر، والماء
الجاری و لیس فی کل ذلك حدیث
النبی صلی اللہ علیہ و آله وسلم
البتة، و اما الآثار المنقولة عن
الصحابة و التابعین کأثر ابن الزبیر
فی الزبجی، و علی رضی اللہ عنہ فی الفأرة
سے منقول ہیں جیسے ابن زبیر کا آخر زنگی کے بارے میں اور حضرت علی کا چوہے کے بارے میں

والنخعي والشعبي في نحو السنو فليست
مباشرة له المحدثون بالصرحة
ولامبا اتفاق عليه جمهور اهل
القرون الاولى وعلى تقدير صحتها
يمكن ان يكون ذلك تطيبا للقلوب
وتنظيفا للباء لا من جهة الوجوب
الشرعي كما ذكر في كتب المالكية
ودون نفى هذا الاحتمال خوط القتاد،
وبالجملة فليس في هذا الباب
شيء يعتد به ويجب العمل عليه
وحدیث القلتین اثبت من
ذلك كله بغیر شبهة ومن المحال
ان يكون الله تعالى شرع في هذه
المسائل لعباده شيئا زيدا على
ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات
وهي مما يكثر وقوعه وتعمده
البلوی ثم لا ينص عليه النبي
صلی الله علیه وسلم نصا جليا ولا
يستفيض في الصحابة ومن بعدهم
ولا حديث واحد فيه والله اعلم

تطهير النجاسات

النجاسة كل شيء يستقره اهل
الطبائع السليمة ويتحفظون عنه
ويغسلون الثياب اذا اصابها كالعذرة
والبول والدم، واما تطهير النجاسات
فهو ما خوذ عنهم ومستنظما
اشتهر فيهم والروث ركس كحديث
ابن مسعود وبول ما يؤكل لحمه

ماور نخعي اور شعبي کا بلی کے قریب قریب جانوروں میں،
سوائے انہیں سے کوئی بھی ایسا اثر نہیں ہے جس کی صحت پر
محدثین نے گواہی دی ہو اور نہ ہی قرون اولی کے جمہور
کا ان پر اتفاق ہے، اور اگر ان آثار کو صحیح بھی مان لیا جائے
تو ممکن ہے کہ یہ دلوں کو مطمئن کرنے کے لئے اور پانی کی
پاکیزگی کے لئے ہوں اور وجوب شرعی کے اعتبار سے
نہ ہوں جیسا کہ کتب مالکیہ میں مذکور ہے اور اس احتمال
کی نفی کرنا بہت مشکل ہے،

حاصل کلام یہ ہے کہ اس باب میں کوئی معتبر حدیث
نہیں ہے جو واجب العمل ہو، اور بلاشبہ قلتین کی حدیث
ان سب سے زیادہ ثابت ہے، اور یہ امر محال ہے کہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے ان مسائل میں ایسی
شیء مقرر فرمائے جو ان تدابیر پر زاید ہو جو ان کے واسطے
لازم ہیں اور وہ مسائل کثیر الوقوع ہوں اور ان میں
عموم بلوی ہو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شیء کی صاف صاف تصریح نہ فرمائی ہو اور
نہ وہ صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں میں مشہور
ہو اور کوئی ایک حدیث بھی اس بارے میں وارد
نہ ہو، واللہ اعلم

پنج اسیرتوں کی پاک کرنے کا بیان

نجاست وہ شیء ہے جس کو سلیم الطبع لوگ ناپاک
سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں اور جب کپڑوں کو
لگ جائے تو ان کو دھوئیں جیسے پاخانہ پیشاب اور
خون، لیکن نجاسات سے پاکی حاصل کرنا سو وہ
بھی سلیم الطبع لوگوں سے ماخوذ اور ان کے مروجہ طریقہ سے
مستنظف ہے، اور گوہر ناپاک ہے عبد اللہ بن مسعود کی
حدیث اس پر دلیل ہے، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا

ان کے پیشاب کے ناپاک ہونے میں بھی شبہ نہیں،
طبا یح سلیم اس کو ناپاک سمجھتی ہیں، اور اس کے پینے
کی جوازت ہے تو وہ طلب شفا کی ضرورت کی وجہ سے
ہے اور اس کے پاک ہونیکا یا نجاست خفیفہ ہونیکا جو حکم ہے
تو وہ دفع حرج کی وجہ سے ہے، اور شراب کو شارع نے
نجاست میں داخل کیا ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ”ناپاک شیطان کا فعل ہے“ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ
نے شراب کو حرام کیا اور اسکی حرمت کی نہایت تاکید کی،
پس حکمت کا تقاضہ یہی تھا کہ اس کو پیشاب اور پاخانہ کو
مانند کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اسکی برائی متشکل نہ ہو
اور اس وجہ سے ان کے دل اس سے ہٹ جائیں، نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پانی پنی
جائے تو وہ اس کو سات بار دھوئے،، اور ایک روایت
میں ہے کہ ”اول بار بیٹی سے دھوئے“

میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے
کو بھی نجاست میں متداخل کر دیا اور نجاستوں میں سے سخت
ناپاک قرار دیا کیونکہ کتا ایک ملعون حیوان ہے جس سے
ملا نگہ نفرت کرتے ہیں اور اس کو بلا ضرورت پالنا اور اس کے
ساتھ مخالطت کرنا ہر روز ایک قیراط کی مقدار اجر کم کرتا
ہے، اور اس میں راز یہ ہے کہ کتا اپنی جبلت میں شیطان سے
مشابہ ہے کیونکہ اس کی عادت میں شیطنت کرنا، غصہ کرنا
اور نجاست میں منہ ڈالنا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے
اور شیاطین کی طرف سے الہام کو قبول کرتا ہے، پس نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ کتوں سے غلط ملط
رکھتے ہیں اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اور کھیتی اور بوبی
اور گھر کی حفاظت اور حکارے واسطے اسکی ضرورت کی وجہ سے
بالکل نبی کر دینا بھی مناسب تھا اس واسطے آپ نے پوری پوری
طہارت شرط کر کے اور اسکو موکد کر کے اور ایسی طہارت کا حکم
دیکر جس میں کسی قدر دقت بھی ہے اس سے بچانے کا علاج کر دیا

لا شبہ فی کونہ خبثاً تستقذارہ
الطبا یح سلیمۃ، وانہا یرخص
فی شربہ لضرورۃ الاستشفاء، و
انہا یحکم بطہارتہ او بخفۃ نجاستہ
لدفع الحرج والحق الشارعیہا الخمر
وهو قوله تعالیٰ رجس من عمل
الشیطان، لانہ حرما واکد
تحریمہا فاقتضت الحکمۃ ان یجعلہا
بمنزلۃ البول والعذرة لیتمثل
قیحہا عندہم ویكون ذلك أكبر
لنفوسہم عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم اذا شرب الکلب فی اناء
احدکم فلیغسلہ سبع مرات، وفي
روایۃ اولاہن بالتراب۔

اقول الحق النبی صلی اللہ علیہ
وسلم سور الکلب بالنجاسات و
جعلہ من اشدھا لان الکلب حیوان
ملعون تنفر منہ الملائکۃ وینقص
اقتناؤہ والمخالطۃ معہ بلا عذر
من الاجر کل یوم قیراطاً، والسر
فی ذلك انہ یشبہ الشیطان بجبلتہ
لان دیدانہ لعب وغضب واطراح
فی النجاسات وایذاء للناس ویقبل
الالہام من الشیاطین فرای منہم
صدوداً وتهاوناً ولم یکن سبیل
الی النہی عنہ بالکلیۃ لضرورۃ الزرع
والماشیۃ والحراسۃ والصید فبالغ
ذلك باشتراط اتم الطہارات واکدھا
وما فیہا بعض الحرج لیکون بمنزلۃ

الكفارة في الردع والمنع، واستشعر
بعض حملة الملة بأن ذلك ليس
بتشريع بل نوع تأكيد، واختار بعض
رعاية ظاهر الحديث والاحتياط أفضل
قوله صلى الله عليه وسلم هريقوا على
بوله سبعمائة ماء.

اقول البول على الارض يطهره
مكاشرة الماء عليه وهو ما خوذ مما
تقرر عند الناس قاطبة ان البطر
الكثير يطهر الارض وان المكاشرة
تذهب بالرائحة المنتنة وتجعل
البول متلاشيًا كان لم يكن، قوله
صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب
احد اكن الدم من الحيضة فلتقرصه
ثم لتنضح بهاء ثم لتصل فيه.

اقول تحصل الطهارة بزوال عين
النجاسة واثرها وسائر الخصوصيات
بيان لصورة صالحة لزوالها وتبني
على ذلك لاشراط، واما المنى فالظاهر
انه نجس لوجود ما ذكرنا في حد النجاسة
وان الفرق يطهر يابس اذا كان له
حجم، قوله صلى الله عليه وسلم يغسل
من بول الجارية ويرش من بول الغلام
اقول هذا امر كان قد تقرر في
الجاهلية وابقاء النبي صلى الله عليه
وسلم والمعامل على هذا الفرق مورد
منها ان بول الغلام ينتشر فيعسر
ازالته فيناسبه التخفيف، وبول
الجارية يجتمع فيسهل ازالته، ومنها
هو تابس اس واسطى اسكه لئلا يتخفيف مناسبتا اور لڑکی کا پیشاب ایک جگہ مجتمع رہتا ہے اور باسانی زائل ہو سکتا ہے،

تاکہ اس قدر پاک کرنا روک ٹوک میں کفارہ کے برابر
ہو جائے، اور بعض حاملین مذہب نے سات مرتبہ دھونے
کو امر تشریحی نہیں سمجھا بلکہ ایک طرح کی تاکید پر محمول کیا
ہے، اور بعض نے ظاہر حدیث کا لحاظ کیا ہے اور احتیاط
ہی افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس امر میں
کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو"

میں کہتا ہوں بہت سا پانی بہانا زمین پر سہی پیشاب
کی ناپاکی کو دور کر دیتا ہے اور یہ اس دستور سے ماخوذ ہے
جو تمام لوگوں کے نزدیک نکلے شرہ ہے کہ بہت سی بارش
سے زمین پاک ہو جاتی ہے اور بہت سے پانی سے بدبو
بھی دور ہو جاتی ہے اور پیشاب منتشر ہو کر کالعدم ہو جاتا
ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم عورتوں میں سے
کسی عورت کے کپڑے کو جب حیض کا خون لگ جائے
تو وہ اس خون کو کھرچ دے پھر اس کو رگڑ کر پانی سے دھو
ڈالے پھر اس کپڑے سے نماز پڑھ لے"

میں کہتا ہوں عین نجاست اور اس کا اثر زائل ہونے
سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور تمام خصوصیات
اس صورت کا بیان ہیں جو نجاست اور اس کے اثر کو زائل
کر سکتی ہے اور وہ خصوصیات طہارت پر تنبیہ کے لئے
ہیں طہارت کے لئے شرط نہیں ہیں لیکن منی، سو ظاہر ہے
ہے کہ وہ نجس شئی ہے کیونکہ نجاست کی تعریف میں جو کچھ ہم نے
بیان کیا وہ اس میں پایا جاتا ہے، اور کھرچ دینا خشک منی سے
کپڑے کو پاک کر دیتا ہے جبکہ وہ حجم والی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "لڑکی کے پیشاب سے کپڑے کو دھونا چاہئے اور
لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر پانی بہانا چاہئے"

میں کہتا ہوں زمانہ جاہلیت میں یہی طریقہ مقرر تھا
پس اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور یہ
فرق چند امور کی وجہ سے ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ
لڑکے کا پیشاب پھیل جاتا ہے اور اس کا ازالہ وقت سے
ہوتا ہے اس واسطے اس کے لئے تخفیف مناسبتا اور لڑکی کا پیشاب ایک جگہ مجتمع رہتا ہے اور باسانی زائل ہو سکتا ہے،

اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کا پیشاب لڑکے کے پیشاب سے زیادہ غلیظ اور بدبودار ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ لڑکوں سے لوگوں کو رغبت ہوتی ہے اور لڑکیوں کو کم پسند کرتے ہیں اس حدیث پر اہل مدینہ اور ابراہیم نخعی نے عمل کیا ہے اور امام محمد نے اس بارے میں تفصیل کی ہے پس لوگوں میں جو مشہور ہے اس سے دھوکا میں نہیں پڑنا چاہئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مچھڑا جب پکا لیا جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔“

میں کہتا ہوں حیوانات کے پکے ہوئے چمڑوں کا استعمال کرنا تمام فرقوں کے نزدیک جاری اور مسلم ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ پکا لینے سے بدبودار کراہت دور ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی تکے جو تے کو نجاست لگ جائے تو مٹی اس کے لئے پاک کرنے والی ہے۔“

میں کہتا ہوں جو تا اور موزہ اس نجاست سے جو جسم والی ہو گر گرنے سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سخت جسم ہے اس میں نجاست سرایت نہیں کرتی اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم تراور خشک دونوں نجاستوں میں عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا ”یہ گھر میں پھرتے والی چیزوں میں سے ہے۔“

میں کہتا ہوں اس کے معنی ایک قول کے موافق یہ ہیں کہ اگرچہ وہ نجاستوں میں منہ ڈالتی ہے اور چوہے کا شکار کرتی ہے مگر اس جگہ ضرورت ہے کہ اس کے جوٹھے کی پاکی کا حکم دیا جائے، اور حرج کا دفع کرنا اصول شرع میں سے ایک اصل ہے اور دوسرے قول کے موافق اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ احسان کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو سائلین اور سائلات کے ساتھ تشبیہ دی ہے، واللہ اعلم

ان بول الانثی اغلظ وانتن من بول الذکر، ومنها ان الذکر ترغب فيه النفوس والانثی تعافها، وقد اخذ بالحديث اهل المدينة و ابراهيم النخعی، و اضعف فيه القول محمد فلا تختار بالمشهور بين الناس، قوله صلى الله عليه وسلم اذا ادبغ الالهاب فقد طهر.

اقول استعمال جلود الحيوانات المدبوغة امر شائع مسلم عند طوائف الناس، والسرفیه ان الدباغ يزيل النتن والرائحة الكريهة قوله صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم ينعله الاذى فان التراب له ظهور.

اقول التعل والخف يطهر من النجاسة التي لها جرم بالذات لانه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة والظاهر انه عام في الرطبة واليابسة قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين والطوافات.

اقول معناه على قول ان الهرة وان كانت تلغ في النجاسات وتقتل الفارّة فهناك ضرورة في الحكم بتطهير سودها، ودفع الحرج اصل من اصول الشرع، وعلى قول آخر بحث على الاحسان على كل ذات كبد رطبة وشبهها بالسائلين والسائلات، واللہ اعلم.

نماز کے ابواب کا بیان

واضح ہو کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان، سب سے زیادہ یقینی اور لوگوں میں سب عبادتوں سے زیادہ مشہور اور نفس میں سب سے زیادہ وقع بخش عبادت ہے اور اسی وجہ سے شارع علیہ السلام نے اس کی فضیلت، تعیین اوقات اور اس کے شروط و ارکان بیان کرنے میں اور اس کے آداب، اسکی رخصتیں اور اس کے نوافل بیان کرنے میں اس قدر زیادہ اہتمام کیا ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں کیا، اور اس کو دین کے بڑے بڑے شعائر میں سے شمار کیا ہے، اور نماز تمام یہود، نصاریٰ، مجوس اور بقایہ ملت، اسما علیہم قبل تسلیم رہی ہے پس ضروری ہوا کہ اس کے اوقات اور اس کے جمیع متعلقات میں انہی امور کو اختیار کرنا چاہئے جن پر انہوں نے اور ان کے جمہور نے اتفاق کیا ہے اور جن جن باتوں کو انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے جیسے یہود دھوزے اور جوتے پہنکر نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے اور اسی طرح کی دیگر باتیں تھیں تو یہ امر ضروری ہوا کہ ان کے ترک کی تاکید کی جائے اور مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقہ کے خلاف ہو، اور اسی طرح مجوس نے اپنے دین کو بگاڑا اور آفتاب کی پرستش کرنے لگے اس واسطے ملت اسلام کو ان کی ملت سے بالکل جدا کرنے کی ضرورت ہوئی، اور مسلمانوں کو ان کی نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا، اور چونکہ نماز کے احکام وسیع ہیں اور جن اصول پر نماز کی بنا ہے بہت ہیں اس واسطے کتاب الصلوٰۃ کے شروع میں ہم نے ان اصول کو ذکر نہیں کیا جیسا کہ تمام کتب بنیے اصول میں ہم ذکر کرتے تھے،

مِنْ ابْوَابِ الصَّلَاةِ

اعلم ان الصلاة اعظم العبادات شأناً و أوضحها برهاناً و أشهرها في الناس و انفعها في النفس، و لذلك اعتنى الشارع ببيان فضلها و تعيين اوقاتها و شروطها و اركانها و ادائها و رخصتها و نوافلها اعتناء عظيماً لم يفعل في سائر انواع الطاعات، و جعلها من اعظم شعائر الدين و كانت مسلمة في اليهود و النصارى و المجوس و بقايا الملة الاسماء عليه فوجب ان لا يذهب في توقيتها و سائر ما يتعلق بها الا الى ما كان عند هم من الامور التي اتفقوا عليها و اتفق عليها جمهور و اما ما كان من تحريفهم كراهية اليهود الصلوة في الخفاف و النعال و نحو ذلك، فمن حقه ان يسجل على تركه و ان يجعل سنة المسلمين غير سنة هؤلاء، و كذلك كان المجوس حرقوا دينهم و عبدوا الشمس فوجب ان تميز ملة الاسلام من ملتهم غاية التمييز فنهي المسلمون عن الصلاة في اوقات صلاتهم ايضاً، و لا تسام احكام الصلاة و كثرة اصولها التي تبني عليها لم يذكر الاصول في فاتحة كتاب الصلاة كما ذكرنا في سائر

بلکہ ہر فصل کے اصول کو اس فصل کے اندر بیان کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ سات برس کی عمر کے ہو جائیں“ اور ان کو نماز کے اوپر مارو، جب وہ دس برس کی عمر کے ہو جائیں، اور ان کے سونے کی جگہ الگ کر دو۔

میں کہتا ہوں۔ لڑکے کے بالغ ہونے کے دو طریق ہیں ایک تو اس حد کو پہنچنا جس میں صحیح اور غیر صحیح ادراک کی صلاحیت ہو جائے اور یہ صرف عقل سے ہوتا ہے اور عقل ظاہر ہونے کی علامت سات برس ہیں پس سات برس کا لڑکا ان امور میں یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور عقل کی پوری ہونے کی علامت دس برس ہیں پس دس برس کا لڑکا بشمولیکہ صحیح المزاج ہو پورا عاقل ہوتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو خوب پہچانتا ہے اور تجارت و دیگر معاملات میں پورا ہوشیار ہو جاتا ہے، اور بلوغ کا دوسرا طریق یہ ہے کہ وہ جہاد، حدود اور سزاؤں کے قائل ہو جائے اور اس کا ان لوگوں میں شمار ہونے لگے جو تکالیف برداشت کرتے ہیں اور مدنی اور مذہبی سیاست میں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے اور جو راہ راست پر جبراً چلائے جاتے ہیں اور اس مرتبہ کا مدار عقل کامل اور جسم تام پر ہے اور یہ حالت اکثر میں پندرہ برس کی عمر میں متحقق ہو جاتی ہے، اس بلوغ کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ احتلام ہونے لگے اور زیر ناف بگنے پان بکھل آئیں،

نماز میں دو امر کا لحاظ کیا گیا ہے پس اس لحاظ سے کہ نماز بندے اور اس کے مالک کے درمیان ایک واسطہ ہے اور بندے کو جہنم کے طبقہ اسفل السافلین میں گرنے سے باز رکھنے والی ہے، بلوغ اول کے وقت نماز کا حکم کر دیا گیا، اور اس لحاظ سے کہ نماز اسلام کے شعائر میں سے ہے

الکتاب بل ذکرنا اصل کل فصل فی ذلك الفصل، قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع۔

اقول بلوغ الصبي على وجهين، بلوغ في صلاحية السقم والصحته النفسانيتين ويتحقق بالعقل فقط وامارة ظهور العقل سبع فابن السبع ينتقل فيها لا محالة من حالة الى حالة انتقالا ظاهرا، وامارة تمامه العشر فابن العشر عند سلامة المزاج يكون عاقلا يعرف نفعه من ضرره ويصدق في التجارة وما يشبهها وبلوغ في صلاحية الجهاد والحدود والمواخذة عليه وان يصير به من الرجال الذين يعانون المكائد ويعتبر حالهم في السياسات المدنية والبلدية، ويجبرون قسرا على لصراط المستقيم، ويعتمد على تمام العقل وتتمام الجثة وذلك بخمس عشرة سنة في الأكثر، ومن علامات هذا البلوغ الاحتلام وانبات العانة والصلاة لها اعتباران فباعتبار كونها وسيلة فيما بينه وبين مولاه منقذة عن التردى في اسفل السافلين امر بها عند البلوغ الاول، وباعتبار كونها من شعائر

اور اس پر مؤاخذہ کیا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں نماز کا حکم دیگر امور کے حکم کی طرح ہے،

اور چونکہ دس برس کی عمر بلوغ کے دونوں حدوں کے بیچ میں ایک برزخ کی حالت تھی، بلوغ کی دونوں جہتوں میں مشترک تھی اس واسطے دونوں جہتوں سے حصہ دیا گیا اور دونوں کا حکم دیا گیا، اور اس عمر میں لگ سلائے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ یہ زمانہ آغاز جوانی کا ہوتا ہے پس کچھ بعید نہیں ہے کہ یکجا سونے سے جماع کی خواہش پیدا ہو جائے اس واسطے ضروری ہوا کہ برائی کا راستہ اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی بند کر دیا جائے،

نماز کی فضیلت کا بیان

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لئے فرمایا جس نے گناہ کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھ لی تھی ”خدا تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر بہتی ہو جس میں وہ دن بھر میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا۔ پس یہی حال حج و قیۃ نمازوں کا ہے کہ ان سے خدا تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیتا ہے“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان کو دوسرے رمضان تک اپنے درمیان کے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں بشرطیکہ کبائر سے پرہیز کیا جائے،

میں کہتا ہوں نماز میں پاکیزگی بھی ہے اور عبادت بھی اور وہ نفس کو پاک کر کے عالم ملکوت تک پہنچاتی ہے اور نفس کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس صفت کی ضد کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ صفت

الاسلام یؤخذون بہا ویجبون علیہا اشیاءاً اما بوا حکمہا حکم سائر الامور۔

ولما کان سن العشر برزخاً بین الحدین جامعین البہتین جعل له نصیباً منہما، وانہا امر بتفریق المضاجع لان الایام ايام المراهقة فلا یبعد ان تفضی لمضاجعة الی شہوة المعیمة فلا بد من سد سبیل الفساد قبل وقوعہ۔
فضل الصلوة :- قوله تعالى ان الحسنات یذہبن السیئات، و قوله صلی اللہ علیہ وسلم لمن صلی فی الجماعۃ بعد الذنب فان اللہ قد غفر لک ذنبک۔
قوله صلی اللہ علیہ وسلم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمساً اهل یبقی من ذنہ شیء؟ قالوا لا قال فذلک مثل الصلوات الخمس یرحوا اللہ بہا الخطایا۔

وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة الی الجمعة ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔

اقول الصلوة جامعة للتنظیف والاضیات مقدسة للنفس الی عالم ملکوت، ومن خاصية النفس انہا اذا اتصفت بصفة رفضت ضدھا وتباعدت عنه، وصار

کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس صفت کی ضد کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ صفت

ذلك منها كان لم يكن شيئاً مذكوراً
فمن أدى الصلوات على وجهها و
احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن
واتمركوعهن وخشوعهن اذكارهن
وهياتهن، وقصد بالاشباح ارواجها
وبالصور معانيها، لا بد انه يخوض
في لجة عظيمة من الرحمة ويبحو الله
عنه الخطايا؛

قوله صلى الله عليه وآله
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة
اقول الصلاة من اعظم شعائر
الاسلام وعلاماته التي اذا فقدت
ينبغي ان يحكم بفقد لقوة الملازمة
بينها وبينه، وايضا الصلاة هي
المحققة لمعنى اسلام الوجه لله
ومن لم يكن له حظ منها فانه لم
يؤمن بالاسلام الا بالالبال بعيا به؛

اوقات الصلوة

لما كانت فائدة الصلاة وهي
الخوض في لجة الشهود والانسلاک
في سلك الملازمة لا تحصل الا
بعد اومة عليها وملازمة بها و
اکثار منها حتى تطرح عنهم اثقالهم
ولا يمكن ان يؤمروا بما يفضي
الى ترك الاتفاقات الضرورية و
الانسلاخ عن احكام الطبيعة
بالكلية اوجبت الحكمة الالهية
ان يؤمروا بالمحافظة عليها و

اس سے ایسی معدوم ہو جاتی ہے کہ کبھی اس کا نام بھی
اس میں نہ تھا، پس جو شخص ان نمازوں کو پورے طور پر
ادا کرے اور اچھی طرح پروضو کرے اور ان کے وقت پر
ان کو پڑھے اور ان کے رکوع اور خشوع اور اذکار اور
اشکالی کو پورے طور پر کرے اور اشباح سے ان کی
ارواح اور صورتوں سے ان کے معانی مقصود رکھے تو
ضرور وہ رحمت الہی کے عظیم الشان دریا میں غوطہ لگاتا
ہے اور خدا تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بندرے میں اور اسکے
کافر ہونے میں نماز کو ترک کرنے کا فرق ہے“

میں کہتا ہوں نماز اسلام کے شعائر اور اسکی علامات
میں سب سے زیادہ عظیم الشان ہے جس کے جلتے رہنے
سے اسلام کے فقدان کا حکم دیا جاسکتا ہے کیونکہ نماز
میں اور اسلام میں بہت زیادہ لگاؤ اور اتحاد ہے نیز نماز
ہی اسلام کے معنی کو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے
کو خوب ثابت کرتی ہے اور جسکو نماز سے حصہ نہیں ملا تو اس کا
اسلام اس قدر باقی رہ گیا جسکا خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں

نماز کے اوقات کا بیان

جبکہ نماز کا فائدہ یعنی دریائے شہود میں غوطہ لگانا
اور فرشتوں کی جماعت میں مل جانا بدون نماز پر مداومت
کے اور اس کے التزام اور اس کی کثرت کے حاصل
نہیں ہوتا حتیٰ کہ لوگوں کے اثقال ان کے اوپر سے
ہٹ جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کو ایسا
حکم دیا جائے جس سے ضروری تدابیر کا ترک
کرنا اور امور طبعیہ سے خارج ہونا لازم آئے،
اس واسطے حکمت الہی کا مقتضی ہوا کہ لوگوں
کو نماز کی محافظت اور اس کی مداومت
میں

کا حکم ترغیب کے ہر ایک حصہ کے بعد دیا جائے تاکہ نماز پڑھنے سے قبل اس کا انتظار کرنا اور اس کے لئے تیار رہنا اور نماز پڑھ لینے کے بعد اس کے رنگ کا بقیہ اور اس کے نور کا اثر نماز کے حکم میں شمار ہو اور غفلت کے اوقات میں بھی نظر ذکر الہی کی طرف رہے اور دل اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگا رہے، پس مسلمان کا حال اس گھوڑے کا سا ہوتا ہے جو لمبی رسی سے بندھا ہوتا ہے ایک دو قدم ادھر ادھر چل کر پھر اپنے تھکان پر آ رہتا ہے، اور نماز کی پابندی سے غفلت اور گناہوں کی تاریکی دلوں کے اندر نہیں بیٹھتی، مداومت حقیقی ممکن نہ ہونے کی صورت میں ایسی ہی مداومت ہو سکتی ہے۔

پس جب نماز کے اوقات کی تعیین کی ضرورت ہوئی تو کوئی وقت ان چاروں وقتوں سے بہتر نہ تھا جن میں روحانیت کا عالم ظہور میں ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کے اعمال خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ چاروں اوقات ان سب لوگوں کے نزدیک جو عالم بالا سے فیض حاصل کرتے ہیں ایک مسلم امر کے مانند ہیں، لیکن آدمی رات کے وقت سب لوگوں کو نماز پڑھنے کے ساتھ مکلف کرنا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ ظاہر ہے اس واسطے فی الحقیقت نماز کے اوقات تین ہوئے۔ صبح اور شام اور رات کی تاریکی،

چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”قائم کر نماز کو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور صبح کو قرآن پڑھا کر کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے“

التعهد لها بعد كل برهة من الزمان ليكون انتظا رهم للصلاة وتهيؤهم لها قبل ان يفعلوها وبقية لونها وصبابة نورها بعد ان يفعلوها في حكم الصلاة، و تكون اوقات الغفلة مضبوطة بطمح بصر الى ذكر الله وتعلق خاطر بطة الله، فيكون حال المسلم كحال حصان مربوط بأخية يستان شرفاً أو شرفين، ثم يرجع الى أخيته ويكون ظلمة الخطايا والغفلة لا تدخل في حذر القلوب وهذا هو الدوام المتيسر عند ما امتنع الدوام الحقيقي، ثم لما أُل الأمر الى تعيين اوقات الصلاة لم يكن وقت احق بها من الساعات الأربع التي تنتشر فيها الروحانية وتنزل فيها السلاكة ويعرض فيها على الله اعمالهم وليستجاب دعائهم، و هي كالامر المسلم عند جهور اهل التلق من الملائكة، لكن وقت نصف الليل لا يمكن تكليف الجاهل به، كما لا يخفى، فكانت اوقات الصلاة في الاصل ثلاثة، الفجر والعشي وغسق الليل، وهو قول تبارك وتعالى اقم الصلاة لادلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً

وانہما قال الى غسق الليل لان صلاة
العشي ممتدة اليه حكماً لعدم
وجود الفصل ولذلك جاز عند
الضرورة الجمع بين الظهر و
العصر وبين المغرب والعشاء،
فهذا اصل، ولا يجوز ان يكون
الفصل بين كل صلاتين كثيراً
جدا فيفوت معنى المحافظة و
ينسى ما كسبه اول مرة ولا
قليل احدا، فلا يتفرغون لابتغاء
معاشهم، ولا يجوز ان يضرب
في ذلك الاحدا ظاهراً محسوساً
يتبينه الخاصة والعامة، وهو
كثرة ما للجزء المستعمل عند
العرب والعجم في باب تقدير
الافقات، وليست بالكثرة المفرطة
ولا يصلح لهذا الاربع النهار فانه
ثلاث ساعات، وتجزية الليل
والنهار الى ثنتي عشرة ساعة امرا
لجمع عليه اهل الاقاليم الصالحة
وكان اهل الزراعة والتجارة و
الصناعة وغيرهم يعتادون غالباً
ان يتفرغوا لاشغالهم من البكرة
الى الهاجرة فانه وقت ابتغاء
الرزق، وهو قوله تعالى وجعلنا
النهار معاشاً، وقوله تعالى لتبتغوا
من فضله، واتصاف كثير من
الاشغال ينجر الى مدة طويلة،
ويكون التهيؤ للصلاة والتفرغ

اور ”الى غسق الليل“ اس واسطے فرمایا کہ فصل کے
نہ پائے جانے کی وجہ سے شام کی نماز حکماً شب کی تاریکی
سے مل جاتی ہے اور اسی وجہ سے ضرورت کے وقت
ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا درست
ہے، لیکن کیا اصل ہے، اور دو نمازوں میں بہت
زیادہ فصل کرنا بھی درست نہیں ہے کہ محافظت
کے معنی ہی فوت ہو جائیں اور جو کچھ اس نے اول
بار نماز سے حاصل کیا تھا جاتا رہے، اور نہ ہی
بہت تھوڑا سا فصل رکھنا درست ہے کہ ان کو
معاش کے حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اور
اس امر میں ایک ایسی ظاہر محسوس حد مقرر کرنا ضروری
ہے جس کو سب خاص و عام معلوم کر لیا کریں اور
وہ کسی قدر زیادہ کر دینا ہے اس جز کا جو اوقات
کے اندازہ کرتے ہیں عرب و عجم کے نزدیک مستعمل
ہو اور وہ بہت زیادہ بڑھائی ہوئی نہ ہو، اور
اس امر کے لئے چوتھائی دن کی مقدار ہی ہو سکتی
ہے کیونکہ چوتھائی دن میں تین ساعتیں ہوتی ہیں
اور دن کا اور رات کا بارہ حصوں میں تقسیم کرنا ایک
ایسا امر ہے جس پر تمام اقالیم صالحہ نے
اتفاق کیا ہے،

اور اہل زراعت اور تجارت اور اہل صنعت
وغیرہم کی اکثر یہ عادت ہے کہ صبح سے دوپہر تک
اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ کسب
معاش کا یہی وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
”اور ہم نے دن کو روزگار بنایا“ اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ”تاکہ تم اس کے فضل سے طلب کرو“
اور بہت سے اشغال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے
ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے اور ایسے کاروبار
کے وقت میں سب لوگوں کا نماز کے لئے آمادہ ہونا اور

اس کے لئے وقت نکالنا حرج عظیم ہے اور اسی واسطے
شارع نے نماز چاشت کو سا قضا کر دیا اور بغیر فرض
کئے اس کی طرف پوری رغبت دلائی اس وجہ سے
یہ بات ضروری ہوئی کہ دن کے نصف اخیر کی نماز
کے دو حصے کئے جائیں جن کے درمیان قریباً چوتھائی
دن کا فضل ہو اور وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور
رات کی نماز کے بھی دو حصے کر دیئے جائیں جن کے
درمیان اسی قدر فضل رہے اور وہ مغرب اور عشاء
کی نمازیں ہیں، اور یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ
بغیر ایسی ضرورت کے جس سے مفرہ ہی نہیں ایک
وقت کی دونوں نمازوں کو جمع نہ کیا جائے ورنہ وہ
مصلحت جس کا تعین اوقات میں لحاظ رکھا گیا ہے
ضائع ہو جائے گی، اور یہ دوسری اصل ہے،

اور صالح ملکوں کے تمام باشندے اور معتدل
مزاج لوگ جو احکام میں مقصود بالذات ہیں ہمیشہ
علی الصبح بیدار ہو کر صبح کی روشنی سے رات کی
تاریکی تک اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں
اور نماز کے ادا کرنے کے لئے ایک تو وہ وقت
مناسب ہے جس میں انسان کا نفس معاشی مصروفیت
کے ان اثرات سے بری ہو جو یاد الہی کو بھلا دیتے
ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک فارغ قلب کو پالے
پس اس میں جگہ کر لے اور نفس کے اندر پوری پوری
تاثیر کر لے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
”اور صبح کو قرآن پڑھا کر کیونکہ صبح کے وقت
قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے“

اور ایک وہ وقت مناسب ہے جس میں آدمی
سوئے کے قریب ہوتا ہے تاکہ اس وقت کی نماز
سارے دن کی کدورتوں کا کفارہ اور دل کے
زنگ کو دور کرنے والی ہو جائے، چنانچہ نبی صلی

لہا من الناس اجمعہم فی اثناء
ذلك حرجاً عظيماً، فلذلك
اسقط الشارع الضحى و رغب
فيها ترغيباً عظيماً من غير
ايجاب، فوجب ان تشتق صلاة
العشي الى صلاتين بينهما نحو من
ربع النهار وهما الظهر والعصر
وغسق الليل الى صلاتين بينهما
نحو من ذلك وهما المغرب والعشاء،
ووجب ان لا يرخص
في الجمع بين كل من شق الوقتين
الا عند ضرورة لا يبعد منها بدا
والا لبطلت المصلحة للمعتدلة في
تعيين الاوقات، وهذا اصل
اخر، وكان جمهور اهل الاقاليم
الصالحه والامزجة المعتدلة
الذين هم المقصودون بالذات
في الشرائع لا يزالون متيقظين
مترددين في حوائجهم من وقت
الاسفار الى غسق الليل، وكان
احق ما يؤدى فيه الصلاة وقت
خلو النفس عن الوان الاشغال
المعاشية المنسية ذكر الله
ليصادف قلباً فارغاً فيمكن منه
ويكون اشد تاثيراً فيه، وهو
قوله تعالى وقف ان الفجر ان قرآن
الفجر كان مشهوداً و وقت الشروع
في النوم ليكون كفارة لما مضى
وتصقيلاً للصداء، وهو قوله صلى

اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جس نے عشاء کی نماز جماعت کے پڑھی تو وہ شب کے نصف اول میں قیام کے برابر ہے اور جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت پڑھی تو وہ پوری رات کے قیام کے برابر ہے“

اور ایک وہ وقت مناسب جو لوگوں کے کاروبار کا ہوتا ہے جیسے دن چڑھے کا وقت ہے تاکہ اس وقت کی نماز دنیا کے اندر پورے انہماک کو ملکا کر دے اور اس کے واسطے تریاق کا کام دے، مگر اس وقت کی نماز کا تمام لوگوں کو حکم نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اس وقت لوگوں کی دو حالتیں ہوں گی یا تو وہ اپنے کاروبار کو چھوڑینگے اور یا ان کو نماز ترک کرنا پڑیگی اور یہ ایک اور اصل ہے، نیز تعین اوقات کے باب میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ اس طریق کو اختیار کیا جائے جو گزشتہ انبیاء مقربین سے منقول ہے کیونکہ اس طریق کا اختیار کرنا ادائیگات پر نفس کے لئے بہت بڑی تنبیہ کرنے والا ہے اور نفس کیلئے اس امر پر ابھارنے والا ہے کہ لوگ عبادت میں ایک دوسرے پر سبقت کریں اور لوگوں میں صاحبین کے ذکر جمیل کا باعث ہے، اس کی نسبت حضرت جبریلؑ نے فرمایا تھا ”یہ آپ سے قبل گزرے ہوئے انبیاء کا وقت صلوة ہے“ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ نماز عشاء کے بارے میں حضرت معاذؓ کی روایت کردہ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس عشاء کو تم سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا“ کیونکہ اس حدیث کو لوگوں نے مختلف طور سے روایت کیا ہے پس بعض نے اس طرح سے کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے اور بعض نے اس طرح کہا کہ اس نماز کو کوئی نہیں پڑھتا تھا مگر مدینہ میں، اور اس طرح اور اقوال ہیں پس ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت بالمعنی کی قسم سے ہے اور یہ ایک اور اصل ہے،

ماصل کلام یہ ہے کہ اوقات کے مقرر کرنے میں بہت

اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعة کان کقیام نصف اللیل الاول، ومن صلی العشاء والفجر فی جماعة کان کقیام لیلۃ، ف وقت الشغل لہم کالضحی لیکون مہوناً للانہماک فی الدنیا وترباً قاً لہ، غیر ان هذا لا یجوز ان یناطب بہ الناس جمیعاً لانہم حینئذ بین امرین، اما ان یتروا هذا او ذاک - وهذا اصل آخر، و ایضاً لا احق فی باب تعین اوقات من ان یدھب الی الماثور من سنن الانبیاء المقربین من قبل، فانتہ کالمسئدہ للنفس علی اداء الطاعة تنبیہاً عظیماً والمہیج لہا علی منافسة القوم والباعث علی ان یکون للصالحین فیہم ذکر جمیل وهو قول جبریل علیہ السلام، هذا وقت الانبیاء من قبلک لا یقال وورد فی حدیث معاذ فی العشاء ولم یصلہا احد قبلكم لان الحدیث رواہ جماعة، فقال بعضهم ان الناس صلوا و قدوا، وقال بعضهم ولا یصلہا احد الا بالمدينة ونحو ذلک فالظاهر انه من قبل الروایۃ بالمعنی، وهذا اصل آخر، وبالجملة ففی تعین الاوقات سر عمیق من وجوہ کثیرۃ فتشمل جبریل علیہ السلام و صلی

اعتبار سے بڑے بڑے راز ہیں، پس حضرت جبریل علیہ السلام بشکل انسان شریف لائے اور ان حضرت صلی اللہ

بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ
الْأَوْقَاتُ، وَلَمَّا ذَكَرْنَا ظَهْرَ وَجْهِ
مَشْرُوعِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ
فِي الْجُمْلَةِ، وَسَبَبِ وَجُوبِ التَّهَجُّدِ
وَالضَّحَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَى مَا ذَكَرُوا وَكُنْهًا
نَافِلَةً لِلنَّاسِ وَسَبَبِ تَأْكِيدِ إِدَاءِ
الصَّلَوَاتِ عَلَى أَوْقَاتِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَمَّا كَانَ فِي التَّكْلِيفِ بَانَ
يُصَلِّي جَمِيعُ النَّاسِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ
بَعِيْنَهَا لَا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ
غَايَةَ الْخُرُجِ وَسَعٍ فِي الْأَوْقَاتِ
تَوْسِعَةً مَا، وَلَمَّا كَانَ لَا يُصَلِّحُ
لِلتَّشْرِيعِ إِلَّا الْمَطْنَاتِ الظَّاهِرَةُ
عِنْدَ الْعَرَبِ غَيْرِ الْخَفِيَّةِ عَلَى الْإِذَانِ
وَالْإِقَاصِي جَعَلَ لِأَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ
وَأَوَاخِرِهَا حُدُودًا مُضْبُوطَةً مَحْسُوسَةً
وَلَتَزَاحِمَ هَذِهِ الْأَسْبَابُ حَصَلَ
لِلصَّلَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ، وَقَدْ
الْإِخْتِيَارُ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يُجُوزُ
أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَنْ غَيْرَ كَرَاهِيَةٍ، وَ
الْعَمْدَةُ فِيهِ حَدِيثَانِ، حَدِيثُ
جَبْرِيلَ فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ، وَحَدِيثُ
بَرِيدَةَ فَقِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَجَابَ السَّائِلَ عَنْهَا بَانَ
صَلَّى يَوْمَيْنِ، وَالْمُفَسِّرُ مِنْهُمَا
قَاضٍ عَلَى الْمِثْمِ، وَمَا اخْتَلَفَ يَتَّبِعُ
فِيهِ حَدِيثُ بَرِيدَةَ لِأَنَّهُ مَدَنِيٌّ

علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور آپ کو نماز کے اوقات
کی تعلیم فرمائی، اور ہمارے بیان سے جمع بین الصلواتین
کے جواز کی وجہ فی الجملہ اور نماز تہجد اور نماز چاشت
کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء پر واجب ہونے کا
سبب جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے اور دیگر لوگوں
کے لئے ان کا نقل ہونا اور نمازوں کو ان کے
اوقات میں ادا کرنے کی تاکید کا سبب ظاہر ہو گیا
واللہ اعلم،

اور چونکہ تمام لوگوں کو ایک ہی وقت میں نماز
پڑھنے کا حکم کرنے میں کہ نہ اس وقت سے پہلے
پڑھیں اور نہ اس کے بعد پڑھیں حرج عظیم تھا
اس واسطے اوقات کے اندر کسی قدر توسیع کر دی
گئی، اور جبکہ وہی قرائن جو عرب کے نزدیک ظاہر
تھے اور کسی ادنیٰ و اعلیٰ پر مخفی نہیں تھے تشریح
کی صلاحیت رکھتے تھے تو اوقات کے اوائل
اور ان کے اواخر کے لئے منضبط اور محسوس حدیں
مقرر کی گئیں اور ان اسباب کے مجتمع ہونے کی
وجہ سے نمازوں کے لئے چار قسم کے اوقات
حاصل ہوئے ان میں سے ایک وقت اختیار
کا ہے اور یہ وہ وقت ہے جس میں نماز بلا کراہت
کے ادا ہو جاتی ہے اور ان میں زیادہ معتبر دو
حدیثیں ہیں، ایک تو حدیث جبریل ہے کہ انہوں
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو روز تک نماز
پڑھائی، اور دوسری حدیث بریدہ ہے جس میں یہ
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو
نماز کے اوقات دریافت کرتا تھا جواب دیا کہ وہ
دو روز تک ساتھ نماز پڑھے، اور ان دونوں حدیثوں
میں سے مفسر کا حکم مبہم پر ناطق ہے، اور جس امر میں اختلاف ہوگا
اس میں بریدہ کی حدیث پر عمل کیا جائیگا کیونکہ وہ مدنی ہے

متاخر ہے، اور پہلی حدیث مکی ہے، مستقدم ہے اور اتباع مستأخر ہے، کا ہوا کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا آخر وقت شفق غائب ہونے سے پیشتر تک ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے دوسرے دن مغرب کی نماز تھوڑی ہی سی دیر کے پڑھی ہو کیونکہ اس کا وقت کم ہوتا ہے پس راوی نے خطا اجتہادی کی وجہ سے یا غایت قلت کو بیان کرنے کی غرض سے یہ کہہ دیا ہو کہ دونوں روز مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھی، واللہ اعلم۔

اور بہت سی اھمیت اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز عصر کا اخیر وقت تغیر آفتاب تک ہے اور اسی پر فقہاء کا اتفاق ہے، پھر شاید مثالین اخیر وقت مختار یا وقت مستحب کا بیان ہو، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید شرع نے اولاً اس بات کی طرف نظر کی کہ وقت عصر کے دو حصے کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہر دو نمازوں میں بقدر پوتھائی دن کے فصل ہو اس واسطے اس کا انتہائی اخیر وقت یہ مقرر فرمایا ہو کہ ہر شئی کا سایہ مثالین تک پہنچ جائے، پھر لوگوں کے حواج اور اشغال سے ظاہر ہوا کہ انتہا وقت کو بڑھانا ضروری ہے، اور نیز اس حدیث معلوم کرنے میں ایک قسم کا غور کرنے اور سایہ اصلی کو یاد رکھنے اور آلات وحد کی ضرورت ہے،

اور مناسب یہ ہے کہ ایسے امور میں ان چیزوں سے لوگوں کو خطاب کیا جائے جو محسوس اور ظاہر ہوں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کا انکشاف فرمایا کہ انتہائے وقت عصر سورج کے جسم یا اس کی روشنی کے تغیر کو گردانا جائے، واللہ اعلم،

متاخر والا اول مکی متقدم وانما يتبع الاخر فالآخر وذلك ان آخر وقت المغرب هو ما قبل ان يغيب الشفق ولا يبعد ان يكون جبريل آخر المغرب في اليوم الثاني قليلا بعد القصر وقتة فقال الراوي صلى المذهب في يومين في وقت واحد اما الخطأ في اجتہادہ او بياناً لغاية القلة والله اعلم، وكثير من الأحاديث يدل على ان آخر وقت العصر ان تتغير الشمس وهو الذي اطبق عليه الفقهاء فلعل المثالين بيان لآخر الوقت المختار، والذي يستحب فيه او نقول لعل الشرع نظر اولاً الى ان المقصود من اشتقاق العصر ان يكون الفصل بين كل صلاتين نحواً من ربع النهار فجعل الآمد الآخر يلوغ الظل الى المثالين، ثم ظهر من حوائجهم واشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الآمد، و ايضاً معرفة ذلك الحد يحتاج الى ضرب من التأمل وحفظ للغة الاصل ورصد، وانما ينبغي ان يخاطب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهر فنفث الله في روعه صلى الله عليه وسلم ان يجعل الآمد تغيب قرص الشمس او ضوئها، والله اعلم، و وقت

اور ان چار وقتوں میں سے ایک وقت استحب
 کا ہے جس میں نماز کا پڑھنا اولیٰ ہوتا ہے اور وہ وقت
 سب نمازوں کے لئے اول وقت ہے بجز عشاء کی
 نماز کے کہ اس کا اصل مستحب وقت اس کو دیر سے
 پڑھنا ہے اس وضع طبعی کی وجہ سے جس کو ہم بیان
 کر چکے ہیں اور وہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
 قول ہے ”اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں
 ان کو عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیدیتا“
 اس کے علاوہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا خدا کی یاد
 سے غافل کرنے والے اشغال سے باطن کو خوب
 صاف کرتا ہے اور عشاء کے بعد قہقہے کہا نیوں میں پڑتی
 کو ختم کرتا ہے، لیکن تاخیر کبھی کبھی جماعت میں کمی کا اور
 نماز سے لوگوں کی بے رغبتی کا سبب بن جاتی ہے اور
 ایسی تاخیر میں قلب موضوع ہے، پس اس وجہ سے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے کہ جب لوگ کثرت سے
 آجاتے تو جلدی کر کے نماز پڑھاتے اور جب کم ہوتے تو
 دیر کر کے نماز پڑھاتے، اور موسم گرما میں ظہر کی نماز میں
 تاخیر مستحب ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ”جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا
 کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھانپ ہے“

میں کہتا ہوں اسکے معنی یہ ہیں کہ اس عالم میں جو کچھ
 کیفیات مناسبہ اور منافقہ کا فیضان ہوتا ہے ان کا خزانہ
 جنت اور دوزخ ہیں، اور کاسنی وغیرہ متعلق جو حدیث
 آئی ہے اس کی بھی تاویل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ”فجر کی نماز اُجالے میں پڑھو کیونکہ اس سے اجر زیادہ
 ہوتا ہے“

میں کہتا ہوں یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جنکو جماعت کے
 بہت کم ہونیکا خوف تھا کہ وہ روشنی ہونے تک انتظار کریں
 یا بڑی بڑی مساجد والوں سے خطاب ہے جنہیں ضعیف لوگ

الاستحباب الذی یستحب ان
 یصل فیہ وهو اوائل الاوقات
 الا العشاء فالمستحب الاصل تاخیرا
 لما ذکرنا من الوضع الطبعی، وهو
 قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لا
 ان اشق علی امتی لامرتہم ان
 یؤخروا العشاء، ولانہ انفع
 فی تصفیۃ الباطن من الاشغال
 المنسیۃ ذکر اللہ واقطع لمادة
 السہر بعد العشاء لکن التأخیر
 ربما یفضی الی تقلیل الجماعۃ و
 تنفیر القوم، وفیہ قلب الموضوع
 فلہذا کان النبی صلی اللہ علیہ و
 سلم اذا کثر الناس عجل فاذا
 قلوا اخر، ولا ینظر الضیف، و
 هو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر
 فان شدة الحر من فیہ جہنم
 اقول معناه معدن الجنة و
 النار هو معدن ما یفاض فی هذا
 العالم من کیفیات المناسبات و
 المناقرة وهو تاویل ما ورد فی
 الاخبار فی الہندیہ وغیرہ، قولہ صلی
 اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر
 فانه اعظم الاجر

اقول ہذا خطاب لقوم خشوا
 تقلیل الجماعۃ جدا ان ینظروا
 الی الاسفار واولاہل المساجد
 الکبیرۃ التی تجمع الضعفاء و

اور لڑکے وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں جیسا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ تحفیف کرے کیونکہ جماعت میں ضعیف بھی ہوتے ہیں“ الحدیث، یا اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ صبح کی نماز کو اتنا طویل کرو کہ اسفار کے وقت ختم ہو کرے اور ابو ہریرہ کی حدیث اس پر دلیل ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اس وقت فارغ ہوتے تھے کہ آدمی اپنے پاس کے آدمی کو پہچان لیتا تھا، اور ساٹھ آیت سے سو آیت تک پڑھتے تھے پس اب اسفار کی حدیث میں اور فلس کی حدیث میں کوئی منافات نہیں رہی، اور ان چار وقتوں میں سے ایک وقت ضرورت کا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ بغیر عذر کے اس وقت تک نماز کو مؤخر کرنا ممنوع ہے اسکے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے طلوع آفتاب سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالی تو اس نے صبح کی نماز کو پالیا اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایسے تنگ وقت میں نماز پڑھنا منافق کی نماز ہے جو بیٹھا دیکھا کرتا ہے یہاں تک کہ جب آفتاب زرد ہو جاتا ہے“ الحدیث، اور عبد اللہ بن عباس کی حدیث بھی اسی قبیل سے ہے جس سے ظہر و عصر کا جمع کرنا اور مغرب و عشاء کا جمع کرنا ثابت ہے، اور وہ عذر جسکی وجہ سے تاخیر جائز ہے سفر، مرض اور بارش وغیرہ ہیں، اور عشاء کی نماز میں طلوع فجر تک تاخیر کرنا جائز ہے، واللہ اعلم،

اور ان چار وقتوں میں سے ایک وقت قضا کا ہے جب کو نماز یاد آجائے، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص کسی وقت کی نماز کو بھول جائے یا سو جائے تو جب اسکو وہ نماز یاد آئے پڑھ لے“ میں کہتا ہوں ساری بات اس میں یہ ہے کہ نفس نماز کو ترک

الصبیان وغیرہم کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکم صلی بالناس فلیخفف فان فیہم الضعیف الحدیث او معناه طولوا الصلوة حتی یقع اخرها فی وقت الاسفار الحدیث ابی ہریرۃ کان ینفث فی صلاۃ الغداۃ حین یعرف الرجل جلیسہ ویقرأ بالستین الی المائۃ فلا منافاة بینہ و بین حدیث الغلس و وقت الضرورة وهو ما لا یجوز التأخیر الیہ الا بعدا، وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرك رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك الصلوة المناقہ یرقب الشمس حتی اذا اصغریت الحدیث وهو حدیث ابن عباس فی الجمع بین الظهر والعصر و بین المغرب والعشاء، والحدیث بمثل السفر والمرض والمطر و فی العشاء الی طلوع الفجر واللہ اعلم، و وقت القضاء اذا ذکر، وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ او نام عنها فلیصلها اذا ذکرها،

اقول وبالجملة فی ذلک ان لا تترسل النفس بترکها وان یدارک ما فاتہ من فائدتہ تلك الصلوة، والحق القوم التفتوت بالفوت

۱۲۔ اسے فلس تارکی کو کہتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آل حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں نے اس وقت تک نماز پڑھ لی کہ جب تک کہ میں اس کو پہچان لیتا تھا، اور اس وقت تک کہ جب آفتاب زرد ہو جاتا تھا، اور اس وقت تک کہ جب عشاء کا جمع کرنا ثابت ہوتا تھا، اور وہ عذر جسکی وجہ سے تاخیر جائز ہے سفر، مرض اور بارش وغیرہ ہیں، اور عشاء کی نماز میں طلوع فجر تک تاخیر کرنا جائز ہے، واللہ اعلم،

کرنیکا عادی نہ ہو جائی، اور جو نماز کا فائدہ اس سے فوت ہو گیا تو وہ سکول جائے، اور علماء نے دائرۃ نماز فوت کرنے کو بھی ثبوت قوت

یہ دیکھ کر کہ اس میں کفارہ ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر کو وصیت فرمائی تھی جب ان پر ایسے سردار مقرر ہوں جو نماز کو بے جان کر کے بٹڑھتے ہوں تو نماز کے وقت پر نماز پڑھا کرنا پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز کو پالے تو ان کے ساتھ پڑھ لینا پس وہ تیرے لئے نفل ہو جائے گی۔

میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں دو باتوں کا لحاظ کیا، ایک تو اس کا کہ نماز بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان وسیلہ ہے، اور دوسرے اس کا کہ نماز اسلام کے شعائر میں سے ہے جس کا تارک قابل ملامت ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت ہمیشہ بخیر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز کو ستاروں کے گنجان ہونے تک دیر کر کے نہ پڑھیں گے۔“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدود شرعیہ کے اندرستی کرنا دین کے اندر تحریف اور بگاڑ کا سبب ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا فرمان ہے ”سب نمازوں کی محافظت کرو خاص کر درمیان نماز کی“ درمیان نماز سے عصر کی نماز مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے دو ٹھنڈک کے وقت کی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوا“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کا عمل ضائع ہو گیا“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص کی عصر کی نماز جاتی رہی تو گویا اس کی اولاد اور مال غارت ہو گیا“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”منافقین پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز گراں نہیں ہوتی اور جو کچھ ان نمازوں کے اندر ہے اگر انکو معلوم ہوتا تو ان نمازوں کیلئے آتے خواہ انکو گھسٹہ ٹھہی پڑتا۔“

میں کہتا ہوں ترغیب اور ترہیب کے لحاظ سے انہی تین نمازوں کا زیادہ تہ اہتمام اس لئے کیا گیا ہے کہ ان نمازوں میں سستی اور غفلت کا مظنہ ہے

نظر الی انہ احق بالکفارة، ووصی صلی اللہ علیہ وسلم اباً ذرا اذا کان علیہ امراء یمیتون الصلاة صل الصلاة لوقتها، فان ادرکتها معهم فصلها فانها لك نافلة +

اقول راعی فی الصلاة اعتبارین اعتبار کونها وسیلة بینہ و بین اللہ و کونها من شعائر اللہ یلا علی ترکها، قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما لم یؤخروا المضرب الی ان تشتبک النجوم +

اقول هذا الشارة الی ان التهاون فی الحدود الشرعیة سبب

تحریف الملة، قال اللہ تعالیٰ حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی، والمراد بها العصر، قوله صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنة، قوله صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر خبط عمله، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم الذی تقوته صلاة العصر فكانما و تراھله وماله، قوله صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اتقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، ولو یعلمون ما فیہما لا توهنا ولوحبوا +

اقول انما خص هذا الصلوات الثلاث بزيادة الاهتمام ترغیباً و ترہیباً لانها مظنة التهاون و

کیونکہ فجر اور عشاء کا وقت لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا یقین اور اس کا خوف رکھنے والا ہی اپنی آرام کی نیند اور غنودگی کے وقت اپنے بستر اور گدے سے اللہ تعالیٰ کے واسطے اٹھ سکتا ہے، اور عصر کا وقت پس وہ بازاروں کے قیام کا اور خرید و فروخت میں لوگوں کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ وقت کسان لوگوں کے لئے نہایت ہی تھک جانیکا وقت ہوتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”گنوار لوگ تمہاری مغرب کی نماز کا نام بدلنے میں تم پر غالب نہ آجائیں“ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے ”عشاء کی نماز کا نام بدلنے میں تم پر غالب نہ آجائیں“

میں کہتا ہوں کسی شے کا نام جو کتاب و سنت میں آیا ہے بدل کر کوئی اور نام رکھنا جو پہلے نام کے متروک ہونے کا سبب بنتا ہو مکروہ ہے کیونکہ ایسا کرنا لوگوں پر ان کے دین کو غلط ملط کرتا ہے اور کتاب اسماء کو ان پر دشوار کر دیتا ہے،

اِذَا نَ كَابِيَانْ

جب صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت ایک مقصود اور موکد چیز ہے اور ایک وقت اور ایک جگہ میں بغیر اعلام اور آگاہ کرنے کے اجتماع نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اس شے کے بارے میں باہم گفتگو کی جس سے اعلام حاصل ہو جائے، پس کسی نے آگ روشن کرنے کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے نام منظور فرمایا اور کسی نے زنگیہ بھانے کو کہا تو آپ نے مشابہت یہود کو جو اسکو رد کر دیا، اور کسی نے ناقوس کیلئے کہا تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت نصاریٰ کی وجہ سے منظور نہیں کیا

التكاسل لان الفجر والعشاء وقت النوم لا ينتهض الله من بين فراشه ووطأته عند لذيق نومه ووسنه الا مؤمن تقى، واما وقت العصر فكان وقت قيا ما سوا قهم واشتغالهم بالبيوع واهل الزراعة اتعب حالهم هذه +

قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب وفي حديث آخر على اسم صلاة العشاء +

اقول يكره تسبیه ما ورد في الكتاب والسنة مسی شیء اسماً آخر بحيث يكون ذمیرة لهجر الاسم الاول لان ذلك يلبس على الناس دينهم ويعجم عليهم كتابهم +

الأذان

لما علمت الصحابة ان الجماعة مطلوبة مؤكدة، ولا يتيسر الاجتماع في زمان واحد ومكان واحد بدون اعلام وتنبيه تكلّموا فيما يحصل به الاعلام فذكروا النار فردّها رسول الله صلي الله عليه وسلم مشابهة المجوس، وذكروا القرن فردّه لمشابهة اليهود، وذكروا الناقوس فردّه لمشابهة النصارى، فرجعوا

پس بغیر کسی بات کو معین کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، اس اثناء میں عبد اللہ بن زید نے اذان اور اقامت کو خواب میں دیکھا اور اس خواب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے سن کر فرمایا خواب سچا ہے، اور یہ قصہ ان امور پر واضح دلیل ہے کہ احکام شرعیہ مفصلحتوں کی بنا پر مقرر کئے جاتے ہیں اور اجتہاد کو بھی احکام میں دخل ہے، اور آسانی ایک اصل اصل ہے اور دینی امور میں ان لوگوں کی مخالفت کرنا جو گمراہی میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں شارع کو مطلوب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور بھی خواب کے ذریعہ یا القار فی القلب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر کبھی مطلع ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس کے مکلف نہیں ہو سکتے اور نہ اس میں سے شبہ دور ہو سکتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہو، اور حکمت الہی کا مقتضی یہ ہوا کہ اذان میں صرف اعلام اور تنبیہ ہی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کا شعائر دین میں سے ہونا بھی شمار کیا جائے اس طور پر کہ بے خبر لوگوں کے سروں پر اس کے الفاظ کا پکارنا اور تنبیہ کرنا تعلیم دین ہو اور لوگوں کا اس کو قبول کر لینا ان کے دین الہی کے تابع ہونے کی نشانی ہو، اس واسطے یہ بات ضروری ہوئی کہ اذان ذکر الہی سے اور شہادتین سے اور نماز کی طرف بلائے سے مرکب ہو، تاکہ جو چیز اس سے مقصود ہے اس کی وہ تصریح کرنے والی ہو،

اور اذان کے کئی طریقے مروی ہیں، ان میں سے سب سے صحیح طریقہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اذان، ہر کلمہ کو دو دو مرتبہ کہنے سے اور اقامت ایک ایک مرتبہ

من غیر تعیین، فارسی عبد اللہ بن زید الاذان والاقامة فی منامہ، فذا ذکر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رؤيا حق وهذه القصة دليل واضع على ان الاحكام انما شرعت لاجل المصالح وان للاجتهااد فيها مدخل وان التيسير اصل صيل وان مخالفة اقوام متباد وافي ضلالهم فيها يكون من شعائر الدين مطلق وان غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يطلع بالهنا ما والنفت في الروع على مراد الحق، لكن لا يكلف الناس به ولا تنقطع الشهادة حق بقررة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتضت الحكمة الالهية ان لا يكون الاذان صرف اعلام وتنبيه، بل يضم ذلك ان يكون من شعائر الدين بحيث يكون التداء به على دعوس الخامل والنبيه تنويها بالدين، ويكون قبوله من القوم اية انقيادهم لدين الله فوجب ان يكون مركبا من ذكر الله ومن الشهادتين والدعوة الى الصلاة ليكون مصريا بها اريد به،

وللاذان طرق اصحابا طريقة بلال رضی اللہ عنہ، فكان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة

کہنے سے ہوتی تھی مگر قد قامت الصلوة کو دوبارہ کہتے تھے، اس کے بعد ابو محمد ورہ کا طریقہ ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں ایسے کلمات اور اقامت میں سترہ کلمات سکھائے، اور میرے اذان کے کلمات ایسے ہیں جیسے قرآن کی قراتیں کہ سب شافی، کافی ہیں،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پس اگر صبح کی نماز ہے تو مجھے کہنا چاہئے الصلوة خیر من النوم الصلوة خیر من النوم،

میں کہتا ہوں صبح کا وقت چونکہ سو سنے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں نہایت قوی تنبیہ کی حاجت ہے اس واسطے ان کلموں کا زیادہ کرنا مستحب ہوا،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص اذان کہے وہی اقامت بھی کہے،"

میں کہتا ہوں اس میں وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اذان کی ابتداء کی تو اس کے مسلمان بھائیوں پر ضروری ہوا کہ اس نے مباح منافع سے جو حاصل کرنا چاہا ہے اس میں اس سے مزاحمت نہ کریں، بطرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے "کوئی شخص اپنے بھائی کی سنگینی پر سنگینی کا پیغام نہ بھیجے" اور فضائل اذان میں سے یہ امور ہیں کہ وہ شعار اسلام میں ہی ہے اور اسکی وجہ سے ملک دار الاسلام ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ سے اذان کی آواز سن لیتے تھے تو جگہ کرنے سے رک جاتے تھے ورنہ اس کو غارت کر دیا کرتے تھے، اور وہ نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کیونکہ اس سے اسلام کے بڑے عظیم الشان رکن پر اور اس عبادت پر جو عیب عبادتوں کی اصل ہے ترغیب ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی رضامندی اور شیطان کی ناراضی جس قدر اس نیکی میں ہوتی

مرۃ مرة غیر انہ کان یقول قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة، ثم طریقۃ ابی محمد ورۃ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم الاذان تسع عشر کلمۃ والاقامة سبع عشر کلمۃ وعندی انہا کاحرف القرآن، کلمہا شاف کاف، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فان کان صلاۃ الصبح قلت الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم

اقول لما کان الوقت وقت النوم والغفلة وکانت الحاجة الی التنبیہ القوی شدیدۃ استحب زیادة هذه اللفظة، قوله صلی اللہ علیہ وسلم من اذن فهو یقیم

اقول سرۃ انه لما شرع فی الاذان وجب علی اخوانہ ان لا یزاحموا فیہا اراد من المنافع المباحۃ بمنزلة قوله علیہ الصلاۃ والسلام لا یخطب الرجل علی خطبة اخیه، وفضائل الاذان ترجع الی انه من شعائر الاسلام وبہ تصیر الدار دار الاسلام، و لهذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سمع الاذان امسک، والاغار، وانه شعبۃ من شعب النبوة لانه حث علی اعظم الارکان وام القریات ولا یرضی اللہ ولا یغضب الشیطان مثل ما یكون فی الخیر المتعدی و

ہے جو دوسروں کی طرف متعدی ہو اور کلمہ حق کے بلند ہوتے
نہیں ہوتی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتی، اسی کی نسبت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”ایک فقیہ ہزار عابد سے
زیادہ شیطان پر سخت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”جب نماز کے لئے اذان ہوتی ہے تو شیطان پشت
پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کا گوز کھل جاتا ہے“
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مؤذن سب لوگوں سے
زیادہ بلند گردن والے ہوں گے“ اور اپنے فرمایا ”بھانٹک
مؤذن کی آواز جاتی ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے
اور جن وائس اس کی گواہی دیں گے“

میں کہتا ہوں جزا اور سزا کا معاملہ معافی کی
صورتوں کے ساتھ مناسبت اور ادراج کے اشباح
کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے اس واسطے ضروری ہوا کہ
مؤذن کی عظمت و شان اس کی گردن اور آواز کے
اعتبار سے ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر
پہیلے جب قدر اس کا خدا تعالیٰ کی طرف بلانا لوگوں میں پھیلتا ہو،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے
طلب ثواب کی غرض سے سات سال تک اذان
دی تو اس کے لئے آگ سے رہائی لکھ دی گئی“ اور یہ اس
واسطے کہ اس نے اپنی صحت تصدیق کو ظاہر کیا، خدا تعالیٰ
کے لئے سات سال تک اذان دینے کی وہی شخص پابندی
کر سکتا ہی جس نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو اور
اس واسطے کہ اس نے اپنے نفس کو اس قابل بنالیا کہ
رحمت الہی اس پر پورے طور سے چھا جائے، خدا تعالیٰ
نے اس چرواہے کے حق میں جو سہارے ٹیلے پر بکریاں چراتا تھا
فرمایا ”میری اس بند کی طرف دیکھو! اذان کہتا ہی اور نماز
پڑھتا ہی، وہ مجھ سے ڈرتا ہی میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت
میں داخل کیا“ خدا کا یہ فرمانا ”وہ مجھ سے ڈرتا ہو“ اس بات کی دلیل
ہے کہ اعمال کا اعتبار ان کے دواغی پر ہوتا ہے جو ان اعمال پر ایمان

اعلاء کلمۃ الحق، وهو قولہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیہ واحد
اشد علی الشیطان من الف عابد،
وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذانہ
للصلاة اذبر الشیطان له ضراط؛

قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
المؤذنون اطول الناس اعناقاً، و
قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
المؤذن یغفر له مدی صوتہ و
یشہد له الجن والانس؛

اقول امر المجازاة مبنی علی
مناسبة المعانی بالصورة وعلاقة
الارواح بالاشباح، فوجب ان یظهر
نباهة شأن المؤذن من جهة حق
وصورته وتتسع رحمة اللہ علیہ
اتساع دعوتہ الی الحق؛

قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم من اذن سبع سنین محاسباً
کتبت له براءة من النار، وذلك
لانه مبین صحة تصدیقه لا تصدق
المواظبة علیہ للہ الامن اسلم
وجهہ للہ ولانه امکن من نفسه
غاشية عظيمة من الرحمة الالهية
قول اللہ فی راعی غنم فی راس شظیة
انظروا الی عبدی هذا یؤذن ویقیم
الصلاة یخاف منی، قد غفرت له و
ادخلته الجنة، قولہ یخاف منی“
دلیل علی ان الاعمال تعتبر بدواعیہا
المنبعثة ہی منها، وان الاعمال شباح

اور دواعی ان اعمال کی ارواح ہیں پس خدا تعالیٰ سے اس کا خوف کرنا اور اس کا اخلاص اس کی مغفرت کا سبب ہو گیا، اور چونکہ اذان جو شعائر دین میں سے ہے اس لئے مقرر کی گئی کہ اس کے ذریعہ لوگوں کا ہدایت الہیہ کا قبول کر لینا پہچان لیا جائے اس واسطے اذان کے جواب دینے کا لوگوں کو حکم دیا گیا تاکہ جواب دینے سے اس کی تصریح ہو جائے جس کا حصول لوگوں کی جانب سے مقصود ہے پس سننے والا ذکر اور شہادتین کا جواب انہی الفاظ کے ساتھ دے اور دعوت کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دے جن میں گناہ سے باز رہنے کی اور شکی کرنے کی طاقت کی طلب خاص خدا سے ہوتا کہ اس عبادت کے کرتے وقت فخر پیدا نہ ہو جو شخص دلی غلوں سے اٹینا کرے گا جنت میں داخل ہوگا کیونکہ ایسا کرنا قلبی فرمانبرداری کی صورت ہے اور اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، پھر اسکے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا کر دیا حکم دیا گیا تاکہ وہ آپ کے دین کو قبول کرنے کی اور آپ کی محبت اختیار کرنے کی حقیقت کو کامل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اذان اور اقامت کے درمیان میں نہ بولیں نہ پڑھیں“ میں کہتا ہوں اس وقت میں دعا کا رد نہ ہوتا رحمت الہیہ کے شمول اور دعا کرنے والے کی طرف سے تابعداری پائے جانے کا سبب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بلاں رات میں اذان دیا کرتے ہیں جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے گا کہ ”یو“ میں کہتا ہوں امام کینے مستحب ہے کہ جب اس کو ضرورت معلوم ہو تو دو مؤذن مقرر کر دے جن کی آواز لوگ پہچانتے ہوں اور لوگوں کو یہ بتا دے کہ ان میں سے فلاں مؤذن رات میں اذان دیتا ہے پس جب تک دوسرا مؤذن اذان نہ دے تم کھایا پیا کرو تاکہ جو شخص بیدار ہو چکا ہے اور سحری کھا رہا ہے وہ پہلی اذان سے رک جائے اور سونے والا نماز کے لئے اٹھ بیٹھے اور سحری کھائی ہو

لہ یعنی اللہ رب هذه الدعوة اخیر تک پڑھے، ۱۲،

وتلك الدواعی ارواح لها، فكان خوف من الله واخلاصه له سبب مغفرت ولها كان الاذان من شعائر الدين جعل ليحرف به قبول القوم للهذات الالهية امر بالاجابة لتكون مصدقة بها اريد منهم فيجب الذكر والشهادتين بهما ويجب الدعوة بها فيه توحيد في الحول والقوة دفعا لها عسى ان يتوهم عند اقدامه على الطاعة من العجب من فعل ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة، لانه شجر الانقياد واسلام الوجه لله وامر بالدعاء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل لمعنی قبول دینہ واختیار رحبہ، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامة،

اقول ذلك لشمول الرحمة الالهية ووجود الانقياد من الدعاء قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان بلا لا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم،

اقول يستحب لا ما ماذارای الحاجة ان يتخذ مؤذنين يعرفون اصواتهما، ويبين للناس ان فلانا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی فلان لیكون الاول منها للقاء والمتسحران یرجعان، وللناثم ان یقوم الی صلاته ویتدارک ما

فَاتِهِ مِنْ سَحُورَةٍ، قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهُا تَسْعُونَ
وَأَتُوهُا تَمْشُونَ»

اقول هذا الإشارة الى
التعقّب في التنسك»

المساجد

فضل بناء المسجد وملازمته
وانتظار الصلاة فيه ترجع الى انه
من شعائر الاسلام، وهو قوله
صلى الله عليه وسلم اذا اُتيتم
مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا
احدا، وانه محل الصلاة معتكف
العابدين ومطرح الرحمة ويشبه
الكعبة من وجه، وهو قوله صلى الله
عليه وسلم من خرج من بيته متظبرا
الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج
المعمر ومن خرج الى التسبيح الفضل
ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتبر، و
قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتم
برياض الجنة فارتعوا قيل واما
رياض الجنة؟ قال المساجد، وان
التوجه اليه في اوقات الصلاة من
بين شغله واهله لا يقصد الا
الصلاة معرف لخالصه في دينه و
انقياده لربه من جذر قلبه، وهو
قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ
فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد
لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة

توجد يدى سے سحری کھالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "جب نماز کی اقامت ہو تو نماز کے لئے دوڑتے
ہوئے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ"

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ عبادات میں تکلف نہیں کرنا چاہئے،

مساجد کا بیان

مسجد بنانے کی اور اس کے التزام کی فضیلت اور
مسجد میں نماز کے انتظار کی فضیلت کے اسباب یہ ہیں کہ
مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "جب تم کسی مسجد کو دیکھو یا کسی مؤذن
کو اذان کہتے سناؤ تو پھر کسی کو قتل نہ کرو"

اور وہ نماز کی جگہ ہے، عابدوں کے اعتکاف کی
جگہ ہے اور رحمت نازل ہونے کی جگہ ہے اور کسی قدر
کعبہ کے مشابہ ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر فرض نماز کے
لئے نکلا تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والے کا جو
حالت احرام میں ہو، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لئے
گھر سے نکلا اور اس کا مقصود نماز پڑھنا ہی ہو تو اس کا
اجر عمرہ کرنے والے کے اجر کے برابر ہے" اور آپ نے
فرمایا "جب تمہارا جنت کے باغوں میں گذر ہوا کرے
تو اس میں چرا کر، کسی نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟
آپ نے فرمایا "مساجد" اور تمام کاروبار اور اہل و عیال سے
یکسو ہو کر اوقات نماز میں محض نماز کی خاطر مسجد کی طرف
متوجہ ہونا اس شخص کے اخلاص دین اور دل سے اپنے
رب کی اطاعت کی دلیل ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "جب ایک شخص نے وضو کیا اور
اچھے طور پر کیا پھر مسجد کی طرف خاص نماز ہی کے
لئے چلا تو اس کی وجہ سے ہر ہر قدم پر اس کا

ایک درجہ بلند اور ایک گناہ کم ہوتا چلا جاتا ہے پھر جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو جب تک وہ اپنی نماز میں رہتا ہے اس کے لئے ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خدا اس پر فضل کر، اے خدا اس پر رحم کر، اور تم میں سے جب تک کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے اور مسجد کا بیتا نا اعلان کلمۃ اللہ کی اعانت کرنا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرتا ہے خواہ وہ صبح کو جائے یا شام کو“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر صبح و شام کو جانا بہیمیت کو ملکیت کے تابع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خدا کے لئے مسجد بنائی خدا اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

میں کہتا ہوں اس میں راز یہ ہے کہ جزا بصورت عمل ہوتی ہے اور وضو جاتے رہنے سے انتظار کا ثواب اس لئے منقطع ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں اس کی نماز کے لئے تیاری باقی نہیں رہتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو اور مسجد حرام کو زیادہ ثواب ہونے کی فضیلت جہنم و جہ سے ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان مواضع میں خاص خاص فرشتے مقرر ہیں جو وہاں کے باشندوں کو گھیرے رکھتے ہیں اور جو وہاں آتا ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں،

اور ان وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ ان مواضع کا آباد کرنا اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنا ہے، اور ان وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ ان مواضع میں آنا ائمہ دین کے حال کو یاد دلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم

الارفعت له بها درجة و حط عنه بها خطيئة، فاذا صلى لم تنزل الملائكة تصلي عليه ما دام في الصلاة، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وان بناءه اعانة لاعلاء كلمة الحق.

قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم من غدا الى المسجد او سراج اعد الله له نزلہ من الجنة كلها غدا وراح.

اقول هذا الشارة الى ان كل غدا ورة وروحة تبك من انقياد البهيمة للملكية، قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.

اقول سرہ ان المجازاة تكون بصورة العمل وانما انقضى ثواب الانتظار بالحدث لانه لا يبقى متهيئا للصلاة وانها فضل مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم والمسجد الحرام مضاعفة الاجر لمعان، منها ان هنالك ملائكة موكلة بتلك المواضع يحفون باهلها ويدعون لمن حلها، ومنها ان عبارة تلك المواضع من تعظيم شعائر الله واعلاء كلمة الله، ومنها ان الحول بها مذكور لجمال انكبة الملة، قولہ صلی اللہ علیہ

نے فرمایا ”سوائے تین مساجد کے کہیں کے لئے کعبا وے نہ کسو، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد“

میں کہتا ہوں اہل جاہلیت ان مقامات کو اپنے زعم میں معظم سمجھتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لئے اور برکت حاصل کرنے کے لئے سفر کرتے تھے، اور اس میں دین کی تحریف اور فساد ہے جو پوشیدہ نہیں ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فساد کا دروازہ بند کر دیا تاکہ جو چیزیں شعائر الہی نہیں ہیں وہ شعائر میں نہ مل جائیں اور تاکہ یہ غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ نہ ہو جائے، اور میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ قبر اور اولیاء اللہ میں سے کسی کی عبادت گاہ اور کوہ طور سب کے سب ممنوع ہونے میں برابر ہیں، واللہ اعلم۔

مسجد کے آداب کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک مسجد کی تعظیم کا لحاظ رکھنا اور اپنے نفس کو اس بات کا پابند کرنا کہ دل میں متفرق خیالات نہ آئیں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ مطلق العنان نہ رہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پیشتر دو رکعت پڑھے“ اور ان آداب میں سے ایک مسجد کو ان چیزوں سے جو ناپاک اور مکروہ ہیں پاک صاف رکھنا ہے، اس کے متعلق راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے کا اور اس کو پاک صاف رکھنے کا اور معطر کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت کے اجر میرے سامنے پیش کئے گئے یہاں تک کہ کوڑی کا اجر بھی جسکو کوئی شخص مسجد سے محال دیتا ہو دکھایا گیا“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مسجد میں تھوکتا ایک خطا ہے اور اس کا کفارہ اسکو مٹی سے دبا دینا ہے“

وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصیٰ ومسجدی هذا۔

اقول کان اهل الجاهلیة یقصدون مواضع معظمة بزعمهم یزورونها ویتبرکون بها، وفيه من التحریف والفساد ما لا یخفی، فسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفساد لعل یتحقق غیر الشعائر بالشعائر ولعل یتصیر ذریعة لعبادة غیر اللہ، والحق عندی ان القبر ومحل عیادة ولی من اولیاء اللہ والطور کل ذلك سواء فی النہی واللہ اعلم۔

وآداب المسجد:- ترجع الى معان منها تعظیم المسجد ومواخذة نفس ان یجمع الخاطر ولا یستریسل عند دخوله، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فایرکم رکعتین قبل ان یجلس، ومتھا تطیفہ مہا یتقدرو یتنفر منه، وهو قول الراوی امیر المؤمنین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیناء المسجد، وان ینظف ویطیب، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القذاة ینخرجھا الرجل من المسجد، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئة وكفارتھا دفنھا۔

اور ان میں سے ایک عبادت کرنے والوں کے دل پر لگن رکھنے سے اور بازار کا شور و غل کرنے سے باز رہنا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا "اس تیر کا پھل اپنے ہاتھ میں رکھو، اور آپ نے فرمایا "جو کوئی کسی شخص کو مسجد کے اندر اپنی گمشت چیز کے لئے آواز دیتا ہو اسے تیر اس کو یہ لہنا چاہئے، خدا تیری طرف اس کو واپس نہ کرے کیونکہ مسجد میں اس واسطے نہیں بنائی گئی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے "جب تم مسجد کے اندر کسی شخص کو خریدنا یا فروخت کرتا دیکھو تو کہہ دو کہ خدا تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اشعار پڑھنے سے شکار کرنے سے اور حدود قائم کرنے سے بھی منع فرمایا ہے میں کہتا ہوں کہ گمشت چیز کا تلاش کرنا یعنی اسکی طلب میں آواز بلند کرنا اس لئے ممنوع ہوا کہ وہ شور و غل ہے جس سے نماز پڑھنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے دل اُچاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے مطلوب کے خلاف بددعا کر کے جس میں کہ اس کی ذلت بھی ہوتی ہے اسکو منع کرنا مستحب ہے، اور اس کی علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مسجد میں اس لئے نہیں بنائی گئی ہیں، یعنی وہ ذکر الہی اور نماز کے لئے بنائی گئی ہیں، اور مسجد سے اندر خرید و فروخت کرنا اس لئے ممنوع ہوا کہ مسجد بازار نہ بن جائے کہ لوگ اس میں معاملات کرنے لگیں پس اسکی حرمت جاتی رہے اور نمازیوں اور معتکفوں کو تشویش پیدا ہونے لگے، اور اشعار پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہے جو ہم نے بیان کی اور یہ وجہ بھی ہے کہ اشعار پڑھنے میں ذکر الہی سے اعراض اور دوسرے اعراض کی غریب دینا پایا جاتا ہے، اور مسجد کے اندر شکار اور حدود کی اسلئے ممانعت ہوتی کہ اہل گنہگار ہونے اور بیٹنے اور شور و غل کے پیدا ہونے اور عبادت کے نمازیوں کے دل بیٹنے کا احتمال ہے البتہ وہ اشعار مستثنیٰ ہیں جن میں ذکر الہی ہو

ومنہا الاحتراز عن تشویش العباد و
هیشات الأسواق وهو قوله صلى
الله عليه وسلم امسك بنصا لها
قوله صلى الله عليه وسلم من سمع
رجلا ينشد جنالة في المسجد فليقل
لا ردھا الله، اي لا ينادي بخات المسجد
لمرتين لهذا، قوله اذا رايت
من يبيع او يشتري في المسجد فقلوا
لا اربح الله تجارتك، ونبی عن تناشد
الاشعار في المسجد وان يستفاد
في المسجد وان تقام فيه الحدود،
اقول اما نشد الضالة اي
رفع الصوت بطلبها فلانه منحب
ولخطيشوش على المصلين والمعتكفين
ويستحب ان ينكر عليه بالداء
بخلاف ما يطلبه انما ماله، و
عليه النبي صلى الله عليه وسلم انما
المساجد لم تبن لهذا اي انما
بنيت للذكر والصلاة، واما الشراء
والبيع فليقل يصير المسجد سوقا
يتعامل فيه الناس فتذهب حرمة
ويحصل التشویش على المصلين و
المعتكفين، واما تناشد الاشعار
فلما ذكرنا، ولان فيه اعراضا
عن الذكر وحشا على الاعراض عنه
واما القود والحدود فلا تها مظنة
لللاواث والجزع والبكاء والصخب
والتشویش على اهل المسجد، ويخص
من الاشعار ما كان فيه الذكر و

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو اور کفار کو غم و غصہ میں مبتلا کرنا ہو کیونکہ یہ عرض شرعی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لئے دعا کی تھی کہ ”اے اللہ تو روح القدس سے اس کی تائید کر“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کسی حائض اور عنبی کے لئے میں مسجد کو حلال نہیں رکھتا“

میں کہتا ہوں اس ممانعت کا سبب تعظیم مسجد ہے کیونکہ مسجد کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ کوئی انسان بغیر طہارت کے اس میں داخل نہ ہو، اور بے وضو ر کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کرنے میں بڑی دقت تھی اور عنبی اور حائض کو منع کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو بہ نسبت دوسری لوگوں کے نماز سے زیادہ بعد ہے اور مسجد نمازی کے لئے بنائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس بدبودار درخت کو کھا کر کوئی شخص ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے کیونکہ جس چیز سے لوگوں کو ایذا ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے“

میں کہتا ہوں اس بدبودار درخت سے مراد پیاز یا ہسک اور ہر بدبودار چیز اسی حکم میں ہے، اور فرشتوں کو ایذا پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے کراہت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں کیونکہ فرشتے پاکیزہ اخلاق اور خوشبودار چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور انکی اضداد چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو یہ کہنا چاہئے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر جب مسجد سے نکلے تو یہ کہنا چاہئے: اللہم انی اسألك من فضلك میں کہتا ہوں داخل ہونے والے کے لئے طلبِ رحمت کی تخصیص اور نکلنے والے کے لئے طلبِ فضل کی تخصیص میں حکمت یہ ہے کہ کتاب اللہ میں رحمت سے انسانی اور اخروی نعمتیں مراد ہیں جیسے ولایت اور نبوت، خدا تعالیٰ نے فرمایا ”اور تیرے رب کی رحمت اس خیر سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے“

مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم
غیظ الکفار لانه غرض شرعی، و
هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم بحسن
اللہم ابدہ بروح القدس، قوله
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا
احل للمسجد لحائض ولا جنب

اقول السبب فی ذلك تعظیم
المسجد فان اعظم التعظیم ان لا
یقربہ انسان الا بطہارة وکان فی
منع دخول المحدث حرج عظیم، ولا
حرج فی الجنب والحائض ولا نهما
ابعد الناس عن الصلاة والمسجد
انما بنی لها، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم من اكل هذه الشجرة المنتنة
فلا یقرب من مسجدنا فان الملائكة
تتأذى مما یتأذى منه الانس
اقول هی البصل او الثوم و فی

معناه کل منتن، ومعنی تتأذى
تکرة وتتنفر لانها تحب فحاسن
الاخلاق والطیبات وتکرة اضرارها
قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل
احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح
لی ابواب رحمتک فاذا اخرج فلیقل
اللہم انی اسألك من فضلك

اقول الحکمة فی تخصیص الداخل
بالرحمة والخارج بالفضل ان الرحمة
فی کتاب اللہ ارید بها النعم النفسانیة
والاخریة کالولایة والنبوة، قال
تعالیٰ ورحمة ربک خیر مما یجمعون

اور نبوت، خدا تعالیٰ نے فرمایا ”اور تیرے رب کی رحمت اس خیر سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے“

والفضل على النعم الدنيوية قال تعالى
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا
من ربكم، وقال تعالى فاذا قضيت
الصلاة فانتشروا في الارض و
ابتتغوا من فضل الله، ومن دخل
المسجد انما يطلب القرب من الله
والخروج وقت ابتغاء الرزق، قوله
صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم
المسجد فليذكر ركعتين قبل ان
يجلس،

اقول انما شرع ذلك لان ترك
الصلاة اذا دخل بالمكان المعد لها
ترة وحسرة، وفيه ضبط الرغبة
في الصلاة بامر محسوس، وفيه تعظيم
المسجد قال النبي صلى الله عليه و
سلم الارض كلها مسجد الا المقبرة
والحمام، ونهى ان يصلى في سبعة
مواطن في المذيلة والمقبرة والجزيرة
وقارعة الطريق وفي الحمام وفي
معاطن الابل وفوق ظهري بيت الله
ونهى عن الصلاة في ارض بابل فاما
ملعونة،

اقول الحكمة في النهي عن المذيلة
والجزيرة انهما موضعا للنجاسة و
المناسب للصلاة هو التطهر والتطيف
وفي المقبرة الاحترار عن ان تتخذ
قبور الاحبار والرهبان مساجد بان
يسجد لها كالاثاثان وهو الشرك
الخفي او يتقرب الى الله بالصلاة

اور فضل سے دنیاوی نعمتیں مراد ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
”تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کو طلب
کرو“ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ”پس جب نماز ہو چکے تو
زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کے فضل کو طلب کرو“ اور
جو شخص مسجد میں جاتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا قرب تلاش
کرتا ہے اور مسجد سے نکلنے کے بعد روزی تلاش کرنے
کا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ بیٹھنے سے
پہلے دو رکعت پڑھ لے“

میں کہتا ہوں یہ اس وجہ سے مقرر کیا گیا کہ جو
مکان نماز کے لئے بنایا گیا ہے اس میں داخل ہونے
کے وقت نماز پڑھنا بڑے خسارہ اور حسرت کی بات
ہے اور اس میں ایک امر محسوس سے نماز کی طرف رغبت
کا بھی انضباط ہو جاتا ہے اور اس میں مسجد کی تعظیم بھی
ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تمام زمین نماز کی
جگہ ہے سجز مقبرہ اور حمام کے“ اور سات جگہ میں نماز
پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے: کوڑی خانہ
میں اور مقبرہ میں اور مذبح میں اور عام راستہ میں اور حمام میں
اور اونٹوں کے بندھنے کی جگہ میں اور خانہ کعبہ کی چھت
پر اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا
کیونکہ اس زمین پر خدا کی لعنت ہو چکی ہے،

میں کہتا ہوں کوڑی کی جگہ اور مذبح میں نماز پڑھنے
سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ دونوں نجاست
کے مقام ہیں اور نماز کے لئے طہارت اور پاکیزگی
مناسب ہے، اور مقبرہ میں نماز پڑھنے سے منع
کرنے میں حکمت یہ ہے کہ بتوں کی طرح سے علماء
اور اولیاء کی قبور کی لوگ پرستش شروع نہ کر دیں
کیونکہ یہ شرک خفی ہے یا ان مقابر میں نماز
پڑھنے کو زیادہ تقرب الی اللہ نہ سمجھنے لگیں

اور یہ شکر خفی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بھی
مفہوم ہے۔ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے
اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا سورج کے طلوع، استواء اور غروب کے وقت نماز پڑھنے
سے منع فرمانا اسی کی نظیر ہے کیونکہ ان اوقات میں کفار آفتاب
کو سجدہ کرتے ہیں، اور حجام میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا،
حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ستر پر ہینے کی بات نہ کرے کہ
آتے جاتے رہنے کی جگہ ہے پس یہ باتیں نمازی کو جھٹکے
ساتھ مزاحمت کرنے سے روک دیں گی، اور اونٹوں کے
باندھنے کے مواضع میں نماز پڑھنے سے منع کرنے میں حکمت
یہ ہے کہ اونٹ عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے اور سختی کے
ساتھ پکڑنے کی وجہ سے اور اس کی زبانی جبرائیل کی وجہ سے
انسان کو ایذا پہنچا سکتا ہے پس اس خیال سے اس جگہ
نمازی کو حضور قلب حاصل نہ ہوگا بخلاف ان مواضع کے
جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، اور عام راستہ پر نماز پڑھنے
سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ راہ چلنے والوں کی وجہ سے اس کا
دل نماز میں نہ لگے گا اور چلنے والوں پر راستہ بھی تنگ ہو جائیگا
اس کے علاوہ وہ درندوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے جیسا کہ وہاں
اثر نے سیسرتج ہی وارد ہے، اور بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے
سے منع کرنا یہ حکمت ہے کہ بلا ضرورت بیت اللہ کی چھت پر نہ جانا
مکروہ ہے اور اس میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہے اور اس حالت میں
استقبال الی القباب ہونے میں بھی شک ہے، اور اس زمین میں جہاں
خسف واقع ہوئے یا پتھر برسنے سے لعنہ ہو چکی ہو نماز پڑھنے سے
منع کرنا حکمت یہ ہے کہ اس زمین کو خفیہ سمجھنا مقصود ہے، اس کے
علاوہ خدا تعالیٰ کا خوف، کہ اس کے مقام غنیمت، دور رس ہوتی ہے،
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا "اس جگہ روئے ہوئے جاؤ"

نمازی کے کپڑوں کا بیان

واجب ہو کہ لباس کا پہننا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے

فی تائب المقابر وهو الشرك وهذا
مفہوم قوله صلی اللہ علیہ وسلم
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا
قبور انبیائہم مساجد، ونظیر یہ
نہیہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة
فی وقت الطلوع والاستواء والغروب
لان الکفار یسجدون للشمس حیثئذ
وفی الصحا مانه محل انکشاف العورات
ومفہوم الا زحاما فیشغله ذلك عن
المناجاة بحضور القلب، وفی معاطن
الایمان ان الذیل لعظم حثتها وشدة
بطشها وكثرة جرائتها کادت تؤذى
الانسان فیشغله ذلك عن الحضور
بخلاف الغنم، وفی قارة الطريق
اشتغال القلب بالمبارین وتضيق
الطریق علیہم ولانها ممر السباع
کما ورد صریحا فی النهی عن النزول
فیہا، وفوق بیت اللہ ان الترقی علی
سطح البیت من غیر حاجة ضرورية
مکروه هاتک تحرمتہ وللشک
فی الاستقبال حال التعذ، وفی الارض
الملعونة بنحو خسف او مطر
الحجارة اهانتها والبعد عن مظان
الغضب هیبة منه وهو قوله صلی
اللہ علیہ وسلم ولا تدخلوه الا
باکین

ثیاب البصکے

اعلم ان لبس الثیاب مما امتاز

بہ الانسان عن سائر البهائم و
 هو احسن حالات الانسان، وفيه
 شعبة من معنى الطهارة، وفيه
 تعظيم الصلاة وتحقيق ادب
 المناجاة بين يدي رب العالمين
 وهو واجب اصلي جعل شرطاً في
 الصلاة لتكميله معناها وجعله
 الشارع على حدين، حد لا بد منه
 وهو شرط صحة الصلاة، وحد
 هو مندوب اليه فالاول منه
 للسوءتان وهو اكد هماً والحق
 بهما الفخذان وفي المرأة سائر
 بدنها لقوله صلى الله عليه وآله
 وسلم لا تقبل صلاة حائض لا
 بخمار، يعني البالغة لان الفخذ
 محل الشهوة، وكذا بدن المرأة
 فكان حكمها حكم السواتين، و
 الثاني قوله صلى الله عليه وسلم
 لا يصلين احدكم في الثوب الواحد
 ليس على عاتقه منه شيء، وقال
 اذا كان واسعاً خالف بين طرفيه
 والسرفيه ان العرب والعجم
 وسائر اهل الامزجة المعتدلة
 انما تتبامه يلبسهم وكما ان زيهم
 على اختلاف اوضاعهم في لباس
 القباء والقميص والحلة وغيرها
 ان يستر العاتقان والظهر، و
 سئل النبي صلى الله عليه وسلم
 عن الصلاة في ثوب واحد فقال
 نعم

انسان کو تمام بہائم سے امتیاز حاصل ہے، اور کپڑوں کا
 پہننا انسان کے عمدہ حالات میں سے ہے اور اس میں
 ایک طرح کی طہارت پائی جاتی ہے اور اس میں نماز کی
 تعظیم ہوتی ہے اور اس سے اس مناجات کا جو خدا
 تعالیٰ کے روبرو ہوتی ہے ادب ثابت ہوتا ہے اور
 لباس کا پہننا بذات خود ایک واجب چیز ہے اس کو
 نماز میں اس لئے شرط کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے نماز کے
 معنی کی تکمیل ہو جائے، شارع نے لباس کی دو حدیں مقرر
 کی ہیں ایک تو وہ حد ہے جو ضروری ہے اور وہ نماز کے
 صحیح ہونے کے لئے شرط ہے، اور ایک وہ حد ہے جو
 مستحب ہے، پس پہلی حد مرد کے لئے پیشاب اور پائخانہ
 کے مقام کا ستر کرنا ہے اور ان دونوں میں پیشاب کے مقام
 کا ستر زیادہ ضروری ہے اور دونوں میں انہی کے ساتھ ملحق ہیں
 اور عورت کیلئے تمام بدن کا ستر کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ”حائض کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی“
 حائض سے بالغ عورت مراد ہے، اور دونوں رانوں کو شرمگاہ
 کے ساتھ اس لئے ملحق کیا کہ ران محل شہوت ہے اور اسی
 طرح عورت کا تمام بدن محل شہوت ہے اس واسطے اسکا
 حاتم وہی ہے جو دونوں شرمگاہوں کا حکم ہے، اور دوسری
 حد یعنی لباس مستحب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے
 ”تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں کہ اس میں سے اسکے
 کاندھے پر کچھ نہ ہو نماز نہ پڑھے“ اور فرمایا ”جب کپڑا بڑا ہو
 تو اس کے دونوں طرف ادھر ادھر ڈال لے“، اور اس میں
 نکتہ یہ ہے کہ عرب اور عجم اور تمام وہ لوگ جن کے مزاج درست
 اور انسانیت پر ہیں باوجودیکہ وہ اپنی وضع میں مختلف ہیں کہ
 کوئی قبائلی پہنتا ہے، کوئی قمیص پہنتا ہے، کوئی حلیہ پہنتا ہے
 اور کوئی انکے علاوہ کچھ اور پہنتا ہے ان سب کی پوری ہیئت
 اور ان سب کا پورا لباس وہی ہوتا ہے جس میں دونوں کاندھے
 اور پشت کپڑے سے ڈھک جائیں،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ہر

کیا ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں پھر حضرت
عمرؓ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جب خدا تعالیٰ
وسعت دے تو وسعت کرو، جمع کیا ایک شخص نے انہما
میں کہتا ہوں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاواں کی بابت دریافت
کیا گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حیا
ثانی کا بیان ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ
اگل حضرت سے اس حدیث ثانی کے بارے میں ہی سوال کیا
گیا ہو جو مستحب ہے پس آپ نے دو کپڑوں کا حکم نہیں
دیا کیونکہ دو کپڑوں کی شرط کے ساتھ حکم کرنے میں خواہ
وہ استحباب کے لئے ہی شرط ہوں ایک طرح کا حرج ہے
اور شاید اس وجہ سے دو کپڑوں کا حکم نہیں کیا ہو کہ جس شخص
کو دو کپڑے میسر نہ ہوں تو وہ اپنے دل میں کچھ کوتاہی پائی
پس اس کو تاہی کی وجہ سے جو وہ اپنے خیال میں محسوس
کرتا ہے اس کی نماز ہی نامکمل رہے، اور حضرت عمر رضی
اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ احکام کے مقرر کرنے کا وقت تو گذر
گیا اور ان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ نماز میں پورا لباس
پہننا مستحب ہے اس واسطے انہوں نے اس کے موافق حکم
کر دیا، واللہ اعلم،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جو اس حالت میں
نماز پڑھتا تھا کہ اس کے سر کے بال پیچھے کی جانب بندھے ہوئے
تھے، فرمایا "اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شاذ
بندھے ہوئے حال میں نماز پڑھتا ہو"۔

میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات بتادی
کہ خوبصورتی اور پورا لباس اور طرز ادب میں کمی کرنا کراہت کا
موجب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے متعلق
جس پر نقش نگار تھے فرمایا "اس نے اب مجھ کو میری نماز سے
ہٹا دیا" اور آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا "اس تصویر والے پرچہ
کو اتار ڈال اس واسطے کہ اس کی تصویریں میری نماز میں

اولیٰ کلمہ مرثوبان ثم سئل عن رجل
اللہ عنہ فقبال اذا اوسم اللہ فوسم اللہ
جمعہ درمیل الخ

اقول انظاہر ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن

الحمد الاول وقول عمر رضی اللہ
عنہ بیان للحد الثانی، ویجتمیل

ان یکون السؤال فی الثانی الذی
هو مندوب فلم یأمر بثوبین

لان جریان التشريع ولو بالحد
الثانی بأشراط الثوبین حرج

ولعل من لا یجد ثوبین یجد فی
نفسه فلا تکمل صلاته لیس

یجد فی نفسه من التقصیر، و
عرف عمر رضی اللہ عنہ ان وقت

التشريع انقضی ومضى وكان قد
عرف استحباب اکمال الزی فی

الصلاة فحكم علی حسب ذلك، و
اللہ اعلم، قال صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم فی الذی یصلی وراسه
معقوص من ورائه انیأ مثلاً

هذا مثل الذی یصلی وهو مکتوف
اقول نہ علی ان سبب الکراہیۃ

الاخلال بالتجمل وثما المہیئة
وزی الادب، قوله صلی اللہ علیہ

وسلم فی خبیصة لها اعلام انہا
المہتني انفا عن صلاتی، وفي قرام

عائشة امیطی عن قرامک هذا
فانہ لا یزال تصاویرہ تعرض

سامنے آتی رہتی ہیں، اور فروج حریر کی نسبت فرمایا یہ لباس متقین کے لئے مناسب نہیں ہے،

میں کہتا ہوں نمازی کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز اس کو نماز سے غافل کرے خواہ وہ اس چیز کی خوبصورتی کی وجہ سے غافل ہو یا نفس کے اترانے کی وجہ سے غافل ہو تو اس کو اپنے سے علیحدہ کر دے تاکہ جو نماز سے مقصود ہے وہ پورا پورا حاصل ہو جائے، اور یہودی لوگ اپنے جوتے اور موزوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے اس واسطے کہ اس میں ایک طرح کی ترک تعظیم ہے اور کیونکہ لوگ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے وقت جوتے اتار دیتے ہیں اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اپنے جوتے اتار دے تو مقدس میدان طوی میں ہے“ اور جوتے اور موزہ کے اندر ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ موزے اور جوتوں سے انسان کے لباس کی تکمیل ہوتی ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مخالفت کی وجہ سے قیاس اول کو ترک کیا اور قیاس ثانی کو ہمیشہ کیلئے جاری رکھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہودی کی مخالفت کرو اس لئے کہ وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے“ پس صحیح یہ ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا اور رنگے پیروں نماز پڑھنا دونوں برابر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سدل کرنے سے منع فرمایا ہے پس بعض نے سدل کے معنی یہ بتلائے کہ کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لے اور اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر داخل کر لے، اور عنقریب اس بات کا بیان آئے گا کہ بدن پر اس طرح کپڑا لپیٹنا کہ ہاتھ اندر رہیں لباس کی سب صورتوں سے بدتر ہے کیونکہ ہاتھوں کا کھلا رکھنا انسان کی اصل طبیعت اور اس کی عادت ہے اور یہ ہیئت اسکے مخالف ہے، نیز اس میں ستر کے کھلنے کا ہر وقت احتمال ہے کیونکہ اکثر اوقات انسان کو کسی چیز کے پکڑنے میں ہاتھ لپکا ہر کھانے کی ضرورت پڑتی ہے

فی صلاتی وفي فروج الحریر لا ينبغي هذا للمتقين

اقول ينبغي للمصلين ان يدفع عن نفسه كل ما يلصقه عن الصلاة لحسن هيئته ولعجب النفس به تكبيلها بقصد له الصلاة وكان اليهود يكرهون الصلاة في حالهم وخفافهم لها فيه من ترك التعظيم فان الناس يخافون النعال بحضرة الكبراء، وهو قوله تعالى فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى، وكان هنا وجه آخر وهو ان الخف والنعل تمام زي الرجل فترك النبي صلى الله عليه وسلم القياس الاول وابدى الثاني مخالفة لليهود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم، فالصحيح ان الصلاة متعلقة بحافيا سواء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، فقيل هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه فيه وسيجي ان اشتمال الصباء اقبح حلبة لانه مخالف لما هو اصل طبيعة الانسان وعادته من ابقاء اليدين مسترسلتين ولانه على شرف انكشاف العورة فانه كشيء مما يحتجب الى اخراج اليدين للبطش

وہاں تک کہ اگرچہ یہ

ملہ یہ ایک قبلی قسم ہے جو پیچھے سے چنچن ہوتا ہے، کسی ضرورت نے آپ کو ہدیہ بھیجا تھا یہ بعینہ وہ لباس ہے جس کو آجکل لوگ کوٹ کہتے ہیں جو

اور اس سے ضرور ستر کھل جائیگا، اور بعض نے بدل کے معنی یہ بتلائے کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لے اور اسکے دونوں اچانک نہ ملائے اور اس سے بھی خوبصورتی اور تمام ہیئت میں خلل پیدا ہوئے، اور تمام ہیئت سے ہماری مراد وہ لباس ہے جس سے متعلق عرف غلو عادت میں یہ کہا جاسکے کہ اس میں ضروری کپڑوں میں سے کوئی کپڑا کم نہیں ہے اور لوگوں کے لباس کی وضع جداگانہ ہے لیکن جو طرز کے لباس میں تمام ہیئت ہوتی ہے جو تلاش کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک کے دستور یہ کہ وہ واقعہ اس وقت میں لباس سے متعلق تھا، علم و اجراء

فتنکشف، وقیل ارساں الثوب
من غیر ان یضمربا ننبیہ وھو
اخلال بالتجمل وثما ما الھیعة
وانما نعفی بتما ما الھیعة ما یحکم
العرف والعمادة انه غیور فاقد
ما ینبش ان یکون له وایضا
لباسهم مختلف ولکن فی کل لبسة
ثما مھیعة یعرف بالسیر وقد
بنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلمہ لا مر علی عرف العرب یومئذ

الحی للرحمة اللہ البالغہ حصہ اول کا ترجمہ تمام ہوا۔!